

تفسیر مطہری

جلد ہفتم

سورۃ اسرائیل سے سورۃ انبیاء تک
پارہ ۱۵ تا پارہ ۷۱ کا نصف رکوع ۷ تک

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد شکار اللہ عثمانی مجددی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع ضروری اضافات

مولانا سید عبد الدائم الجلالی

رفیق ندوۃ المصنفین

مکاشر

دارالانشاعت

اردو بازار کراچی ۱ — فون ۷۸۶۳۲۱

کاپی در دسترس نیست

اس ترجمہ دلچسپ نگاہ کے حقوق ملکیت پاکستان میں نفع و ارباب شاعت کو اپنی محفوظ ہے۔

بہترین : غلیل اشرف عزیزی اور اما شاعت کراچی

طباعت ۱۹۹۹ء تکمیل پر ایس کر ایچی۔

طیبت مرتبہ : مسلمات اور ۶۱ جلد

(..... لے کے)

۱۔ اوقاتِ صلوات چاند و انوارِ مظلوم کراچی
 ۲۔ نذرِ بادِ سلطنت ۱۹۰۱ء کی کتاب
 ۳۔ مکتبہ سید احمد عظیم گورنمنٹ کالج لاہور
 ۴۔ مکتبہ المدنیہ، آل انڈیا ایسٹن پبلیکیشنز
 ۵۔ مکتبہ رحمانیہ، دارالمدنیہ، لاہور

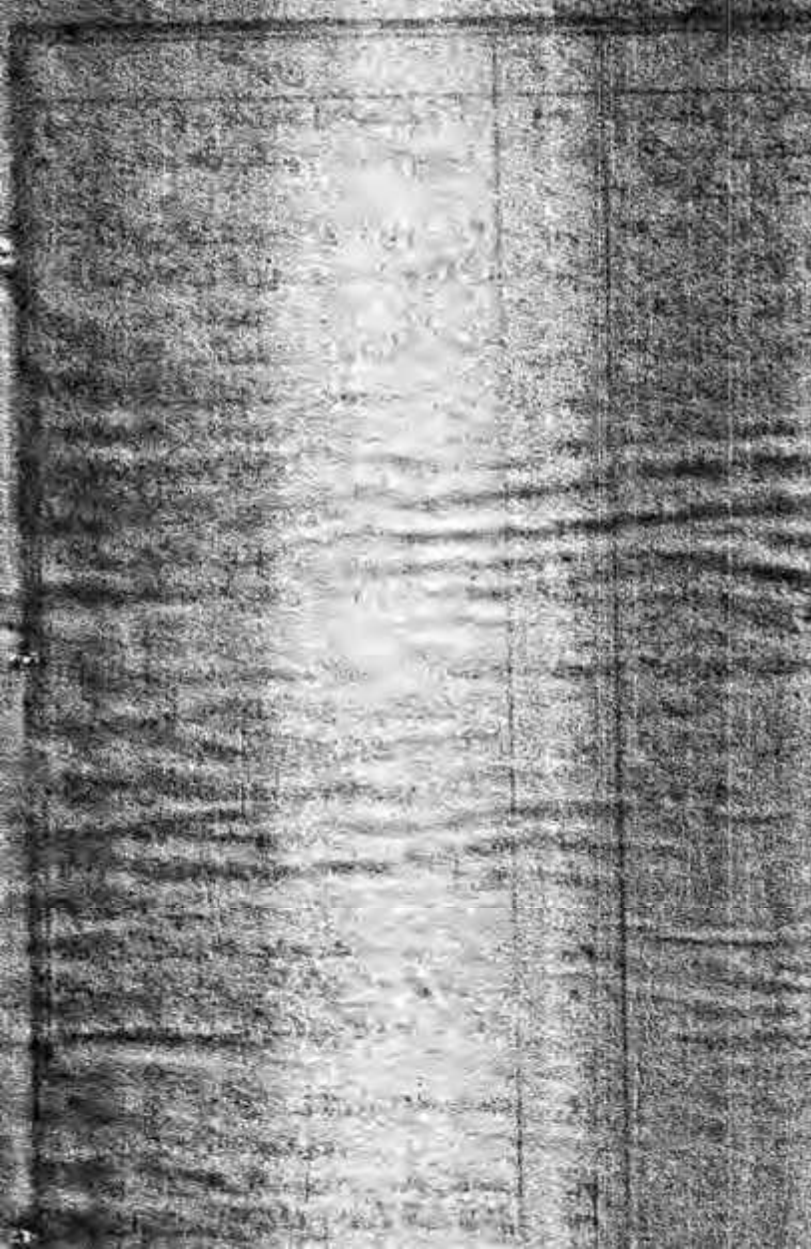
[illegible]

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۹۶	ملان کو حیران کیا۔ کفار قبروں سے اٹھتے، ہرے، کھجور، انھارے جائیں گے، اس کے خلاف دو کھجوروں، دو کھجوریں نورانی میں طبعی۔	۷۱	رمضان وغیرہ میں سوئے سے پہلے نواہل پڑنے کی احادیث
۹۷	حضرت سوئی کے تو مہجرات ابن کو کیات نجات کہا تینا ہے	۷۲	آخری رات میں تہجد کا ثواب شراہ رات میں پڑھنے سے زیادہ ہے
۱۰۲	مسئلہ: اللہ کے خوف سے روزانہ اللہ کی دلدن بیدار رہے، ولی اور اللہ کے خوف سے راستہ الی آتھ کا بیان۔ احادیث	۷۳	مسئلہ: تہجد سنت ماکوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت
۱۰۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا رات کی کر زہنی قیامی نماز کو زرا ہو کر رکھا کر دور حضرت عمرؓ سے فرمایا تہجد کی نماز میں اپنی آواز دہراہت کھا کر۔	۷۴	مسئلہ: تہجد کی نماز میں شفاعت کا مقام ہو کہ اس مقام سے کیا ہے کہ مقام شفاعت
۶	نہج رات کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی کیفیت	۷۵	کا مقام محمود ہے۔ شفاعت کبریٰ کا بیان، سوف کی شداد دور کرنے کے لئے شفاعت۔ احادیث
۱۰۴	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اَنْعِ آيَتِ عِزَّتِ بِهٖ حدیث	۷۶	فائدہ
۶	تحمید، حلیل، تسبیح اور تحمیر کا بیان۔ احادیث	۷۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین شفاعتوں کا حق دیکھا مسئلہ: معتزہ اور خوارج کہتے ہیں کہ مائہ کبیرہ کے
۶	عادلین عبد العالی میں جب کوئی بچہ پڑھنے کے قابل ہو تا تو آپ اس کو سب سے پہلے آیت الْحَمْدُ لِّلّٰہِ اَلَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا پڑھنا سکھاتے تھے۔	۷۸	سرکب پیشہ اور افسر میں ہیں گئے جن میں الی کبیرہ کے لئے شفاعت ہونے کی احادیث آتی ہیں جو حد تو تہ کو پہنچتی ہیں مگر میں شفاعت، شفاعت سے ہے ہرہ اہلہ کے۔
۱۰۵	سورہ کشف	۷۹	فصل: دوسرے انبیاء بھی شفاعت کریں گے
۶	حدیث: رسول اللہ سے علماء یسوع کے تین سوالات	۸۰	ایک شہر اور اس کا حال
۱۰۶	سورہ کشف کا نزول خلفاء احمدی دہائی کے سلسلہ میں ایک شہر	۸۱	حضرت محمد رافق ثانیؒ نے فرمایا مقام شفاعت میں تہجد کی نماز کو بادل قل ہے۔
۶	ازالہ شہر آیت اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی الْاَرْضِ الْخِیْلَ اَحَدَ شَہْرِ اور اس کا حال	۸۲	استغفار و تضرع کی کیا ہے؟
۱۰۸	حدیث: تہجد اصحابِ اہلِ قیم	۸۳	آیت: وَیَسْئَلُونَكَ عَنِ الْوَرُوحِ اَلَمْ یَرْسُخْہِمْ یَوْمَہِمْ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب
۱۰۹	تہجد اصحاب کف	۸۴	آیت: اَلَمْ یَرْسُخْہِمْ یَوْمَہِمْ عَنِ الْوَرُوحِ کے ضمن میں ایک شہر
۱۱۰	حضرت معاویہؓ کا اصحاب کف کے عار پر جو مالود حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے متبع کرنے کے باوجود توفیق مالی تھا۔	۸۵	شہر کا حال، فائدہ
۱۱۱	مسئلہ: سوئی باہر ہے ہر ہوتا ہے۔	۸۶	قیامت سے پہلے قرآن کا کافہ دل سے لود دلوں سے اٹھایا جائے گا۔ احادیث
۱۱۲		۸۷	علم کے اللہ جانے کے معنی ہیں علماء کا اٹھ جانا، با علم کے موافق عمل کرنے کی توفیق ملنا
		۸۸	قیامت کے روز کفاروں کے دل، چلیں گے یا نہ گے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
	اس کوں کا جاسنا ہے بکروں اور اللہ کے کامل ہونے میں شک نہیں کرنا چاہئے اور نہ اس پر جرح و قدح کی جائے کہ شاید اس میں کوئی شرعی مصلحت ہو اور دہریہ نظر کو وہاں تک نہ پہنچا جائے۔	۱۲۳	مسئلہ: بولیاء اللہ کے عقائد کے نزدیک صحیح ہے یا جائر ہے
۱۵۱	ایک شہر اور اس کا جریب	۱۲۴	حدیث: قبروں کے پائے کی ممانعت اور قبروں پر چھینے اور فن کی طرف مگر کے نماز پڑھنے کی ممانعت
۱۵۲	جہاں تک ممکن ہو بولیاء اللہ کے غیر شرعی اقوال کی کوئی شرعی جہل کی جائے اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو ان کی ممانعت کیجئے یا ممانعت نہ کیا جائے۔	۱۲۵	اختلاف اللہ کے بغیر ہوں کہ کیا ہے کہ کل یہ کام کروگا اگر شروع میں اللہ اللہ کہتا ہے وہ ہے تو بات کہنے کے بعد اللہ اللہ کہ لیتا ہے
۱۵۴	ایک شہر اور اس کا جریب	۱۲۶	دور کے پردوں کا ذکر
۱۵۵	ایک جہرہ شہر اور اس کا جریب	۱۲۷	مناہجہ کا مشق کا ذکر
۱۵۶	مسئلہ: قلم شہر اور مکان کے درمیان حقائق کا فرق	۱۲۸	حدیث: اہل جنت کے نزدیک لیلیاں کے بارے میں
۱۵۷	جہاں جن کو ایمان ثابت کیے ہیں اور جو مرتد مسلم اہل میں ہیں یا بھی ان کا تصور نہیں ہوا	۱۲۹	حدیث: نبی کریم کو بزرگ و بزرگ سے ہی پسند تھا
۱۵۸	کیا حضرت خضر زعمی آپادفات دیا ہے جسے متنبی جرح و قدح کوں جہاں ان کی کئی تفسیر ہوں گی۔	۱۳۰	مسمری نقیب اہل جنت کا لباس
۱۵۹	حدیث: بنیادوں کا جرح کا جرح کب اور کیسے ہوگا	۱۳۱	اگر کوئی چیز دیکھنے سے ابھی معلوم ہو اور اللہ اللہ
۱۶۰	خروج جہاں کی حدیث عربیہ	۱۳۲	لا تو قولا باللہ کہ دے تو نظر میں لگے گی۔ حدیث
۱۶۱	دانش مند ہے جس نے اپنے نفس کو مسلح کر دیا اور	۱۳۳	باقیات صالحات کیا ہیں۔ حدیث
۱۶۲	اغروی زعمی کی تندی کی تندی ہے تو قولا ہے جو جہاں خواہشات کے پیچھے پڑے۔	۱۳۴	خیر گناہوں کو بھی حیرت سمجھو حدیث
۱۶۳	قیامت کے دن اللہ اور ان کے اعمال کا دن	۱۳۵	قیامت کے دن لوگوں کی تہذیبوں ہوں گی
۱۶۴	اس کے حلقہ علماء کے مختلف اقوال	۱۳۶	تیسری پیشی میں اعمال نامے لڑکر ہاتھوں میں لکھے جائیں گے۔
۱۶۵	جنت اطرد کی کلا کہ حدیث	۱۳۷	تمام اعمال نامے زیر پر عرض ہوں گے۔ حدیث
۱۶۶	ایک شہر	۱۳۸	انکس کی طواری
۱۶۷	ازالہ شہر	۱۳۹	وضو اور نماز میں رکائے والے شیطانوں کے نام
۱۶۸	شرک اصغر یعنی بکری کا کہ حدیث	۱۴۰	رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علیؑ سے
۱۶۹	اہل تصوف کے نزدیک آیت اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَلَامٍ	۱۴۱	قریبا کہ تم تہجد کی نماز میں پڑھتے۔ اس حدیث
۱۷۰	صلوات اللہ کی تشریح ایک شہر	۱۴۲	حضرت موسیٰؑ کی تہجد کی تلاوت میں جانا، آیت و حدیث
۱۷۱	فصل: سورۃ کاف کے فضائل حدیث کردہ شہر میں	۱۴۳	مفسر کو بھی فاضل پر جاتی فضیلت ہوتی ہے فاضل
۱۷۲	سورۃ عریم	۱۴۴	لو چاہے کہ وہ مفسر سے بھی حاصل کرنے کی کوشش
۱۷۳	مسئلہ: انبیاء کے ترکہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔	۱۴۵	کرے اور کسی قسم کی میں عادت محسوس کرے۔
۱۷۴	ایک شہر، جو اب شہر	۱۴۶	حکمت و دانش کی بات سوسن کی گشت ہے جہاں ملے
۱۷۵	ایک شہر، قرال شہر	۱۴۷	مامل کرے۔ حدیث
۱۷۶		۱۴۸	مسئلہ: مسلک کا اختلاف، مباحث کاٹ اور مرشد پر
۱۷۷		۱۴۹	عمر و حسن کرنا اختلاف کی بنیاد کی شرط ہے۔
۱۷۸		۱۵۰	مسئلہ: اگر کسی دینی اللہ سے غیر شرعی فعل سرزد ہو تو

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۶۳	اموالہ جنت (مرثی) اور نساءت گبری کا ذکر حضرت عیسیٰ نے کیا کیا۔	۱۹۵	صدق کا مرتبہ
۲۶۹	ایک شب ملا۔ شب	۲۰۱	حضرت اور میں کے جنت میں داخل ہونے کا بیان۔
۲۷۱	جنت میں لوٹنے اور چاروں کے متعلق احادیث	۲۰۲	حضرت اور میں کے آسمان پر اٹھائے جانے کا قصہ۔
۲۷۲	ایک شب، جواب شب	۲۰۳	حدیث: قرآن کی حیرت کر داری کہ وہ آئے قہر سے ہیں چار
۲۷۳	یہ خیال کہ نبوت سے ولایت افضل ہے، صحیح نہیں	۲۰۴	حق جہنم کے کہ وہ بیلواری کا نام ہے۔
۲۷۴	خروج نزول کی تحقیق	۲۰۵	مسئلہ: دوزخ پر ضرر نہیں ہے بھڑکنا دوزخ کو، بارگاہ ربی نے کہ۔
۲۷۵	قیامت میں کافر کا برا عمل اس پر سوا ہو جائے گا۔	۲۰۸	ایک شب اور اس کا حال، ایک سوال اور اس کا جواب۔
۲۷۸	جو شخص ناجائز طور پر دنیا کی کوئی چیز لے گا قیامت کے دن اس کا بار اپنے گناہ سے پر اٹھائے گا۔	۲۰۹	احادیث: دوزخ میں دوزخ ہونے کی خبریں۔
۲۷۹	حدیث: قدر ضرورت سے زائد جو شخص عمارت بنائے گا قیامت کے دن اس کا بار اپنے زور پر اٹھائے گا۔	۲۱۰	حکایت کے مسلک کی تحریک اور میرے کے شہادت کا تذکرہ
۲۸۰	ایک تحریر: آیت لَقَدْ كَفَرَ يٰعِزُّوْا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰكِرُوْنَ کے ضمن میں صبر کا بیان۔	۲۱۱	ایک شب نور تلال، شب
۲۸۱	حضرت آدم کا قصہ	۲۱۲	احادیث: حق قیامت کے دن ساریوں پر ہونے والے
۲۸۲	حدیث: جب اللہ تعالیٰ کو تعارفی پشت پانچم تھم میرا	۲۱۳	کارفرما کے بل میں ملے۔
۲۸۳	آدم و نواں ہو گیا اس لئے اس کی اولاد بھی بھائی ہے، آدم سے نفرت ہو گئی اس لئے ہنسی کی نسل بھی خطا نہیں کرتی ہے۔	۲۱۴	حدیث: جس کا شہر ہو، وہی بھی اس کا ساتھی ہیں۔
۲۸۴	حدیث: حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کا مبارک۔	۲۱۵	حدیث: جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو
۲۸۵	ایک شب، جواب شب	۲۱۶	جبر تکلیف سے فرماتا ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر۔
۲۸۶	حدیث: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ انبیا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔	۲۱۷	سورہ کا طہ
۲۸۷	کافر کی شک و گمان کی کا بیان	۲۱۸	تو زمین بھٹی کی پشت پر ہے "کی پوری تفصیل ایک حدیث
۲۸۸	حدیث: سب سے زیادہ جانچ انبیاء کی ہوتی ہے	۲۱۹	لقد مرقور اعلیٰ کی تحقیق
۲۸۹	مسئلہ: نماز میں سورت فاتحہ کی قرات	۲۲۰	حدیث: اللہ کا جواب نور ہے اگر وہ جواب کھول دے تو
۲۹۰	حدیث: سورت فاتحہ کے چارے بغیر نماز نہیں	۲۲۱	اس کی تجلیات سب کو جلا دیتے۔
۲۹۱	حدیث: تمنا ہے کہ کوئی کفر نہ کرے۔ کوئی چاہے چاہے کچھ ہو	۲۲۲	موسیٰ نے اللہ اکرام پر طرف سے نور لپے ہر صوفی سے ناخدا
۲۹۲	مسئلہ: اللہ کو نماز اور واحد جانا ہر عقل والے پر واجب ہے اور انکار حق تعالیٰ عذاب بخلا ہے۔	۲۲۳	نماز کی فضیلت اور اہمیت
۲۹۳	سورۃ الانبیاء	۲۲۴	اللہ کے قربان "انواع عظمیٰ عہدی" کی تحریک، حدیث
۲۹۴	ذکر الہی کے استغفار میں بندے کا فضل اللہ کا فضل ہو گا ہے۔	۲۲۵	حدیث: جو نماز پڑھنی بھول جائے یا سو جاوے جائے۔
۲۹۵	ایک شب، جواب شب	۲۲۶	مسئلہ: اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کی عبادت کرنا جیسے خدا
۲۹۶	آیت وَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ شَيْءٍ حَتّٰی اَنْ يَّكُنَ شَيْءٌ	۲۲۷	حاصل مقصد ہے اگر جنت کی نعمت خود دوزخ کا لذت بھی ہو
۲۹۷	جواب شب	۲۲۸	جب بھی بھولے عبادت کو حاصل مقصد قرار دیا جاسکتا ہے
۲۹۸		۲۲۹	ایک شب، جواب شب
۲۹۹		۲۳۰	کیا حضرت موسیٰ کی زبان کی گروہاں کل گئی تھی۔
۳۰۰		۲۳۱	مائدہ و دوا و سنت قرآنی انعام کیلئے تھیں ہے اور اس نعمت کا خزانہ
۳۰۱		۲۳۲	تمام نصیحتیں پر ہو گیا، کھانا شربت سوا کا کھانا حاصل ہو سکتے ہیں۔
۳۰۲		۲۳۳	علیم اللہ، عظیم اللہ اور حبیب اللہ کی تعین کے مبدی
۳۰۳		۲۳۴	کون سے توصف چرہ۔

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۱۹	یوسفؑ نے بے مہر کی کادھار فرمایا، اللہ شہید (اعجازیت)	۳۱۹	نیک شہر: کہ جلات ہندی اللہ کی محنت ہے تو انہی
۳۲۰	کیا میرے بونے بچے زکوہ کے پادسری دوا دے گی		ہو گی، انہیں قیمت چاہی ہے کہ یہ مفت دے سہم ہے۔
۳۲۱	زواہر مکمل چھپ چکے ہیں؟ علماء کا اعتراف ہے		فرانسیس شہید
۳۲۳	حضرت یحییٰ کا ذکر	۳۹۲	وَتَسْمِعُ السُّبُورِ اِنَّ الْوَسْطَ مِنْ مِيزَانٍ سَیَکْمِلُ لَہُ
۳۲۵	آج ہے: لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ رَبِّیْکَ عِزِّکَ اِلٰہِیْ کُنْتُ	۳۹۸	حضرت ابراہیمؑ نے تین بار کے علاوہ (صورۃ) کی
	بِسْمِ الْعَلِیِّیْنِ کَیْ دُخَانِ شِیْءِ اَعَادِیْ کَکَکَ		جھوٹ نہیں دلا، اعجازیت
۳۲۵	حضرت یحییٰ کو کب فقیر بنایا گیا	۳۹۹	حضرت ابراہیمؑ کے ایک شہر ڈالنے کا قصہ۔
۳۲۶	حجۃ، حج کا ذکر	۳۰۰	حضرت کو دوا دے دے پادے میں اعجازیت۔
۳۲۶	تخلیق انسانی کی بحث	۳۰۱	حضرت ابراہیمؑ کی ہجرت شام کی طرف۔
۳۳۲	ایک سوال: کیا ممکن مذہب کا رشتہ میں داخل نہیں	۳۰۱	شام کی تعلیمات و برکات کا بیان
	ہوں گے۔	۳۰۲	لغز شام پر دے زمین پر اندھ کا خرگوشہ ہے۔
۴	جواب:	۳۰۲	سرزمین شام میں رہنے کی ہدایت (اعجازیت)
۳۳۳	حدیث: بروئے زمین پر کوئی گھر یا جھونپڑا نہیں	۳۰۴	حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ کا ایک حکمت کے
	ہو گا جس میں اسلام نہ پہنچا گیا ہو۔		پادے میں فیصلہ
۴	میں آدمی اور حمت، تاکر بھیجا گیا ہوں خلاف ہذا کر نہیں	۳۰۵	مسئلہ: فیصلہ کرنے کے بعد، عالم کی رائے حکم ملنے
	(حدیث)		نے قبول بدل جائے تو فیصلہ منسوخ کرنا جائز ہے۔
۳۳۴	ایک شہید اور اس کا والد، فرقہ باطنیہ اور شیعہ کے قول	۳۰۷	مسئلہ: غور سے دانا سولہ دوا کا پکڑے چاہا دوا کی
	تفسیر کی تردید		محسوس میں گھوڑا زادات دوا دے تو کیا: دانا دوا دے گا۔
			اس میں علماء کا اختلاف ہے۔
		۴	کا قصہ: سلیمانؑ کا فیصلہ سلطان اور داؤد کا فیصلہ حکم عند صلح
			حکم سے ملتا ہے۔
		۳۰۸	محمدؐ کے لئے دو ہزار اجر ہے (حدیث)
		۴	حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ کا حکم دو ہزاروں کے
			پادے میں، جن میں سے ایک کا بچہ بھڑکھڑا خلعے گیا تھا۔
			حدیث
		۴	حضرت داؤدؑ کے صحیح کرنے میں پادوں اور پردوں
			کو بھیجنے کے تابع کر دینے کا پہلا۔
		۳۱۰	حضرت سلیمانؑ کا قصہ (اعجازیت) حضرت ابوبکرؓ کا قصہ
		۳۱۱	حضرت ابوبکرؓ لاری سَسْبَحِیْ الصُّرُوْا اَنْتَ اَرْحَمُ
		۳۱۵	الرَّحِیْمِیْنِ کہہ کر کیا عافیات میں دوا مانگی۔
		۳۱۶	حضرت ابوبکرؓ سچی مدت دکھائے کہ کب دوا کی اور
			کیوں کی
		۳۱۹	ایک شہید: اللہ نے حضرت ابوبکرؓ کو صابہ کہلا کر حضرت

پندرہواں پارہ شروع

﴿..... سورہ بنی اسرائیل﴾

اس سورہ میں ایک سو گیارہ آیات ہیں۔ آیت وَلَئِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوْكَ سے آٹھ آیات تک مدنی ہیں، باقی پوری سورہ مکہ ہے۔

﴿بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾

سُبْحٰنَہٗ ۝ پاک ہے یا اللہ کی پاکی کا اقرار کرتا ہوں یا اللہ کے پاک ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔
سُبْحٰنَہٗ اَمَلٌ ۝ اسم مصدر ہے یعنی تسبیح کے، تسبیح کا معنی ہے پاک چاہے پوری پاکی کا اقرار کرے۔ یہی اللہ کے نام کے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ (پاک ہے)۔ سُبْحٰنَہٗ اگرچہ اسم مصدر ہے۔ لیکن بجائے فعل کے استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کا فعل ہو کر ہی نہیں کیا جاتا۔ کلام کے آئندہ میں لانے سے اس بات پر حیرت کرتی ہے کہ اس کے بعد جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر اللہ کے سوا کسی کو قدرت نہیں۔ یہی سبحانہ کو بطور تعجب کے بھی بولا جاتا ہے (جیسے بتے ہیں سبحان اللہ)
الَّذِیْ یَمْشِیْ اَنْزَلٰی بِعَبْدِہٖ ۝ اور جو رات کو لے آیا ہے غلام (یعنی محمد ﷺ) کو۔
رات کو نہ اسراہ کا معنی عہد رات کو لے جانا ہے اس کے بعد آیت لاکو بصورت نکرہ ذکر کرنے سے وقت کی کمی کی طرف اشارہ ہے (یعنی رات کے قبل ترین وقت میں)۔

قَبْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۝ حرمت و ملا مسجد (یعنی کعبہ) ہے۔ صحیحین میں حضرت انسؓ کی وساطت سے حضرت مالکؓ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں مسجد حرام کے اندر قیام پوریدہ کی اور میری حالت میں تھا نہ سورہ نمائندہ جاگ رہا تھا کہ جبرئیل میرے پاس برقی لے کر آئے۔ دوسری روایت میں سے میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا (یعنی قیام کی حالت میں تھا) کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا۔ سورہ النجم کی تفسیر میں ہم نے اس کی تفصیل کر دی ہے۔
بعض علماء کا خیال ہے کہ حضور ﷺ حضرت ام ایمنی کے مکان میں تھے وہیں سے معراج ہوئی تھی اس روایت پر مسجد حرام سے مراد (کعبہ یا حطیم نہ ہوگا بلکہ) حرام ہوگا۔ حرام کو مسجد حرام اس لئے فرمایا کہ سارا حرام مسجد ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مسجد حرام حرام میں واضح ہے کہ مسجد حرام کو محیط ہے۔ معراج کو جانے کے وقت رسول اللہ ﷺ کا کعبہ میں ہونا حضرت انسؓ کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے جو صحیحین میں مذکور ہے اور حضرت انسؓ نے حضرت ابوذرؓ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں کہ میں تھا کہ (کعبہ کی محبت میں) میرے لئے شکاف کر دیا گیا یہ حدیث بھی ہم نے سورہ النجم کی تفسیر میں ذکر کر دی ہے

ابوعلیٰ نے مسند اور طبرانی نے الکبیر میں بیان کیا ہے کہ جب حضور ﷺ کو معراج ہوئی اس رات کو آپ حضرت ام ہانی کے مکان میں تھے اور اسی رات میں نور آپ والیں آئے تھے اور دم ہاتھ سے معراج کی کیفیت بیان فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ پیغمبروں کو
 پھر حج کو حضور ﷺ مسجد میں آئے اور قریش کو اطلاع دی۔ لوگوں نے نہ ممکن سمجھ کر تعجب کیا اور بعض مسلمان بھی مرتہ ہو گئے۔ کچھ لوگ دوڑے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا، اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو حج فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا ان کی لٹکی باتوں کو بھی آپ سچ جانتے ہیں۔ فرمایا، میں تو اس سے بھی زیادہ دور کی باتوں کی حق کے متعلق تصدیق کرتا ہوں (جبریل کا آنکار اللہ کی طرف سے قرآن لانا اور دھاقہ ڈالنا ہو کر وہی لانا تو اس سے بھی زیادہ دور کی باتیں ہیں اور میں ان تمام باتوں میں حق کو سچا جانتا ہوں اور ایمان لایا ہوں) حضرت ابو بکرؓ کو اسی تصدیق کی وجہ سے صدیق کا لقب مل گیا، کچھ لوگ بیت المقدس جا چکے تھے اور وہاں کے حالات سے واقف تھے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیت المقدس کے متعلق دریافت کیا، نور حضور ﷺ کے سامنے سے روئے ہمارے گئے اور آپ بیت المقدس کو سامنے دیکھ کر حالات بیان کرنے لگے، لوگوں نے کہا، کیفیت تو آپ نے ٹھیک بیان کی اب آپ ہمارے حلقہ کے متعلق بتائیے (کہ وہ کہاں ہے) آپ ﷺ نے ان کو لوٹوں کی تعداد اور لوٹوں پر جو مل تھا اس کی کیفیت بتادی اور فرمایا، فلاں دن طلوع آفتاب کے وقت قافلہ آئے پیغمبر کا اور آگے آگے خاکسری دیگ کا لوٹ ہو گا، لوگ دوڑتے ہوئے ہمارے درے میں پہنچے حلقہ آفتاب ہوا مل گیا اور دیا علی ملا جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا پھر بھی ایمان نہ لائے اور بولے یہ تو محض کھڑک ہو جاوے۔

میں کہتا ہوں معراج کا واقعہ دوسرے ہوا، ایک بار عظیم سے اور دوسری بار حضرت ام ہانی کے مکان سے۔ دونوں حدیثیں اپنی جگہ سچ ہیں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔

بہوی نے لکھا ہے کہ ماقبل نے کاشب معراج ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں ایک بار جب کے میں نے معراج ہوئی اور دوسری بار ہاد مضامین میں۔

مکہ اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک۔ اقصیٰ (انتہائی) آخری درجے کے
 زلّی المسجیدین الاقصا
 کنارے کی) کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس سے پرے بھی کوئی مسجد نہ تھی۔ رات میں مسجد اقصیٰ تک پہنچنے پر قریش کو تعجب ہوا، مسجد اقصیٰ سے دور بھی ان کی نظر میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے رات ہی میں واپس آ جانا ممکن تھا۔

بیضاوی نے لکھا ہے بیت المقدس تک کنارے کی مسافت میں رسول اللہ ﷺ کا پہنچ جانا ممکن تھا۔ آفتاب کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت زشت کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت سے کچھ کم ہے اور یہ سو سمجھ گنا زیادہ ہے اور ایک سینہ میں آفتاب کا اتنا کنارہ بان کنارے کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اور یہ ارض کلام میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ قوم اجسام میں اعراس کو قبول کرنے کی صلاحیت ایک شخص ہے پھر یہ معلوم ہے کہ اللہ نے رسول اللہ ﷺ کے بدن پر اپنی قوتوں میں آفتاب جیسی بات سے بھی زیادہ چیز حرکت پیدا کر دی اور جب سرعت حرکت ممکن بلکہ بعض اجسام میں واقع ہے تو اللہ کے لئے ممکن نہیں کہ وہ کچھ اور جیسے لکھ جائے پیدا کر دے۔ رہا تعجب تو وہ معجزات پر ہوئی کرتا ہے وہ عجز و حق یہ جس پر تعجب نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ یزید فی کونہ
 وہ جس کے سوال کو ہم نے برکت و اللہ باریک ہے، یعنی بکثرت اور باندھن میں درشت اور جس میں پیدا کر دیئے ہیں۔ مجاہد نے بیان کیا مگر ہونے کا یہ معنی ہے کہ اس سر زمین کو اللہ نے انبیاء کی قلم کار اور منزل وحی علیہ السلام قرار دیا۔

تا کہ ہم اس بند کو اپنی قدرت کی کچھ عجیب نشانیاں دکھا دیں۔ چالیس دن کی مسافت کو رات کے ٹھیک ترین وقت میں طے کرنا پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک نے جانا انبیاء کو جسم نہ کر دیکھا پھر ان کی امامت کرنا ان کے علاوہ دوسرے عبادت قدرت کی میر کرنا یہ سب کچھ اللہ کی وہ آیات تھیں جن کا مشاہدہ کرنا مقصود تھا۔

لَا تَكْفُرُ أَشْجِيئَةُ النَّبِيِّينَ

بے شک (نبی کی دعا اور کلام کو) خوب سننے والا اور آپ کے احوال و افعال

کو خوب سمجھنے والا ہے۔ اور ہر کی شب میں آپ کی حفاظت کر لے والا ہے۔

یعنی اس نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں کہ شب معراج میں نبی کریم ﷺ کا جسم مبارک غائب نہیں ہوا بلکہ روح مبارک کو لے جایا گیا تھا، یعنی معراج خواب میں ہوئی اس کی تائید حضرت انس بن مالک کے اس بیان سے ہوتی ہے جو بخاری نے نقل کیا ہے جس وقت کہ رسول اللہ ﷺ کو کچھ کھم سے معراج کے لئے لے جایا گیا اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضور ﷺ مسجد حرام میں سو رہے تھے اور یہ واقعہ وحی آنے سے پہلے کا ہے کہ تین شخص آئے لوہل شخص نے کہا کہ کوئی ہے۔ درمیان ہوا ہوا اور وہ سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا تو جو سب سے افضل ہے اسی کو لے لو۔ یہ رات پونجی گزر گئی اور واقعہ نہیں ہوا کہ دوسری رات ہوئی تو آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں دل نہیں سوزا تھا نہ نیاہ کی حالت یہ ہوئی ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں دل بند ہو رہا ہے وہی شخص آئے بات کچھ نہیں کی اور رسول اللہ ﷺ کو اٹھا کر لے گئے اور لے جا کر زحرم کے پاس رکھ دیا۔ پھر صبح نے آپ ﷺ کا جینہ بتلی کے گڑھے سے ناف تک چاک کیا اور اندرون صدر کو زحرم کے پانی سے دھویا (اور پھر اس میں ایمان و علم بھر دیا اور آسمان و دنیا میں پہنچے تو وہاں سے دو دریا نکلے دیکھے جبرئیل نے کہا یہ تین فرات و دھول کا سرچشمہ یہاں ہے۔ پھر جبرئیل آپ ﷺ کو آسمان میں لے چلے وہاں ایک اور دریا دیکھا جس پر سوتی نور زبرد کا گل بنا ہوا تھا دریا میں اچھ بڑا تودہ یکدم خالص صاف بن گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا جبرئیل یہ کیا ہے۔ جبرئیل نے کہا یہ کوثر ہے، جو اللہ نے آپ کے لئے رکھ چھوڑا ہے۔ حضرت انس نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا پھر آپ ﷺ کو ساتویں آسمان تک لے جایا گیا۔ موسیٰ نے کہا ہے رب میرا توکلان بھی نہ تھا کہ کسی کو مجھ پر بلندی حاصل ہوگی۔ پھر آپ کو نور نور لے جایا گیا جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے اور اللہ جبار رب العزت کا قرب حاصل ہو گیا۔ رب العزت کچھ نیچے آیا، یہاں تک کہ دو کافروں کے خالصہ کے بقدر یہاں سے گئی بلکہ قریب ہو گیا اور ہر رات دن میں یہاں نمازیں فرض کئے جانے کی کیفیت بتائی اور موسیٰ نے کہا آپ کی امت سے اس کی لوا لیکھان نہ ہو سکے گی فرض موسیٰ بڑا بد لوٹا کہ آپ کو رب العزت کے پاس بھیجے رہے یہاں تک کہ بائیں نمازیں وہ نہیں لیکن موسیٰ نے پھر بھی رک کو کہا اچھ ﷺ! میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس سے کم کا امت پر تجربہ کیا ہے لیکن وہاں سے بھی عاجز رہے اور لوا لیکھان کو چھوڑ بیٹھے اور آپ کی امت تو بنی اسرائیل کے مقابلے میں جسم و دل اور گوشہ و قلم کے اعتبار سے مست کمزور ہے آپ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائے (اور تحقیق کی درخواست کیجئے) تاکہ وہ تحقیق کر دے۔ حضرت موسیٰ نے جتنی مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو درخواست تحقیق کی تلقین کی جبر باد آپ جبرئیل کی طرف مشورہ طلب نظر سے دیکھتے تھے اور جبرئیل ان کو مناسب نہیں خیال کرتے تھے آخر پنجویں مرتبہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے دعا تحقیق کی تو عرض کیا ہے رب میری امت کے بدن بھی کمزور ہیں اور دوس بھی اور گوشہ و قلم بھی تو ہر سے لئے اپنے حکم میں تحقیق فرما دے تو اللہ نے فرمایا میرے ہاں حکم نہیں بدلا جاتا جسے میں نے لوہا چھوڑا میں فرض کر دیا ہے وہی قائم رہے گا ہر نیکی کا ثواب اس کو نہ مقرر رہے پس لوہا چھوڑا میں یہ پچاس نمازیں پڑھا مگر تمہارے لئے کافی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر دوسرا اللہ ﷺ سے کہا آپ پھر اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں اور تحقیق کی درخواست کریں۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں نے بار بار اپنی مرتبہ کہہ دہرقت کی کہ اب مجھے اپنے رب سے تحقیق کا سوال کرتے شرع آتی ہے۔ وہی کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ جب میدان پر گئے تو مسجد حرام میں ہی تھے۔

مسلم کی روایت میں یہ فَاشْتَفِظْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَحْرَامِ کے الفاظ آئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا معراجی واقعہ خواب کا تھا۔ لیکن صحیح متواتر روایت سے ثابت ہے اور بنی برہان بھی ہے کہ آیت شُجَّعُونَ الَّذِي أَسْرَى بِوَسْطِهِ نَبِيًّا میں شب معراج مراد ہے اور معراج میدری کی حالت میں ہوئی تھی اور جسمانی ہوئی تھی یعنی مع جسم کے رسول اللہ ﷺ کو لے جایا گیا تھا اگر خواب میں ہوئی تو قریش کو تعجب اور اظہار عی کیوں نہ تھا خواب میں میرا آسمانی ہو دیا سمجھا افسوس تک جانا

قاعلیٰ عجب چیز نہیں۔

اہل سے شیخ الاسلام نے بیان کیا کہ بعض علماء حدیث کا قول ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سوائے حدیث مذکور کے اور کوئی ایسی حدیث نہیں جس سے صحابی معراج کا ثبوت ملتا ہو صرف یہی ایک حدیث ہے جس سے خواب کے اندر معراج ہونے کا ثبوت ملتا ہے لیکن اس روایت کا رد شریک بن عبد اللہ ہے اور شریک حنکر اللہ یث ہے ہاں کے علاوہ یہ بات بھی قاطع غور ہے کہ جس معراج کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ تو وحی آنے سے پہلے واقع ہوئی تھی اور جس معراج کا آیت میں ذکر ہے (اور جو جسمانی طور پر یہودی میں ہوئی تھی) کوہ اعتدال وحی سے بدھ سال کے بعد یعنی ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی تھی، حقیقت میں اعتدال وحی سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے خواب میں معراج کا واقعہ دیکھا تھا پھر اس کو تحقیق کرنے کے لئے ہجرت سے ایک سال پہلے اللہ نے یہودی کی حالت میں آپ کو معراج کرا دی جس طرح حدیبیہ کے سال یعنی ۶ میں آپ کو حج مکہ دکھائی گئی تھی پھر ۷ھ میں عالم ظاہر میں مکہ کی رخشاہت کرا دی تھی۔

یہودی نے لکھا ہے جب معراج سے واپسی میں رسول اللہ ﷺ مقام ذی طوی میں پہنچے تو فرمایا جبرئیل! میری قوم والے اس کی تصدیق نہیں کریں گے حضرت جبرئیل نے فرمایا ابو بکرؓ آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ چلے گئے۔

یہودی نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس رات کو مجھے (معراج میں) لے جایا گیا اس کی صبح کو میں بیٹھا اپنے حلق میں سوچ رہا تھا اور سمجھا ہوا تھا کہ میری قوم والے مجھے جھوٹا قرار دیں گے، ایک گوشہ میں ٹھک ٹھک ٹھک بیٹھا ہوا تھا اس لئے میں اس طرف سے ابو جہل کا گذر ہوا اور وہ حق کے لیے مجھ میں اس نے کہا (کیسے بیٹھے ہو) کیا کوئی نئی چیز حاصل کی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں مجھے آج رات لے جایا گیا تھا جو جہل نے

کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیت المقدس کو ابو جہل بولا پھر صحیح ہوئی تو تم ہمارے سامنے موجود ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل انکار نہ کر سکا اس کو اندر لے کر وہاں پہنچا اور اسے پڑا کر کہنے لگا تم نے جو بات میرے سامنے بیان کی

ہے کیا اپنی قوم والوں کے سامنے بھی بیان کر دو گے، حضور نے فرمایا ہاں ابو جہل نے پکار کر کہا اے گروہ کعب بن لوی یہی آؤ، آؤ اور لوگ فوٹ پڑے اور رسول اللہ ﷺ اور ابو جہل کے پاس پہنچے مابو جہل بولا اب تم نے جو کچھ مجھ سے بیان کیا تھا اپنی قوم سے بھی بیان کر دو۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں مجھے آج رات لے جایا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ اے فرمایا بیت المقدس کو لوگوں

نے کہا پھر صحیح تو تم ہمارے سامنے بھی دو۔ فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی کہ لوگ مذاق سے تالیل بنانے لگے اور کچھ لوگوں نے قوب سے اپنا سر پکڑ لیا وہ کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے اور حضور ﷺ کی نبوت کی تصدیق کر چکے تھے مابو جہل سے پھر گئے اور ایک

شرک دوڑا اور حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اب آپ کا بے سامعی کے حلق کا خیال ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ رات مجھے بیت المقدس کو لے جایا گیا تھا، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے

فرمایا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو جیسا کہ ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات میں بیت المقدس کو پہلے بھی مجھے اور صحابہ پہلے آنے لگے تھے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں تو ان کی اس بات سے بھی بی بی بات کی تصدیق کرتا ہوں ان کے

پس جو صحابہ شام آسمان سے خبریں آتی ہیں میں تو ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکرؓ کو صدیق اسی لئے کہا جانے لگا کہ آپ نے بے تامل معراج کی تصدیق کرا دی اور رسول اللہ ﷺ کی نبوت کو بھی آپ نے بے تامل مان لیا تھا کہ ان کی بات سے کہ ان

لوگوں میں بعض لوگ ایسے تھے جو بیت المقدس جا چکے تھے انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے سامنے بیت المقدس کا بیان کر سکتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں۔ حضور ﷺ نے رشاہت فرمایا میں نے بیت المقدس کی کیفیت بیان کرنی شروع کی اور برابر بیان

کر رہا یہاں تک کہ بعض حالت کا مجھ پر تشدد ہو گیا تو فوراً انظروں کے سامنے تہ پڑے مابو جہل نے کہا کہ بیت المقدس میری نظروں کے سامنے آگیا اور حلق کے گھر سے بھی دور سے لا کر اس کو رکھ دیا گیا اور میں مسجد کو پہنچا تو غصہ سے دیکھ کر بیان کرنے کا ارادہ لوگ کئے گئے بے شک بیت المقدس کی جو حالت تم نے بیان کی ہے وہ صحیح ہے۔ پھر یوں کہ عر حلقہ ابھارے قافلے

کی کچھ خبر بھی بیان کرو۔ ہمارے لئے دوست علی ہم ہے، تم نے اس کو کس دیکھ تھا، فرمایا میں فلاں قافلے کی صورت مقام روحاء میں میری نظر کے سامنے آئی تھی۔ اس کا ایک لونت کم ہو گیا تھا، لوگ اس کی تلاش میں تھے، ان کے بڑے (خود گاہ) پر ایک پیالہ میں پانی رکھا تھا۔ مجھے پس گئی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا اور پیالہ کو اس کی سابق جگہ پر رکھ دیا، تم اس قافلے والوں سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنے پڑاؤ پر واپس آئے تھے تو ان کو پیالہ میں پانی ملا تھا تو انہوں نے کہا یہ ایک نشانی ہے جو فیصلہ کن ہے حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا فلاں قبیلہ دنوں کے قافلے کی طرف سے گزرا تھا، فلاں فلاں رو آدمی ایک لونت پر سوتھے۔ یہ واقعہ مقام فزی مرکا ہے، مجھے دیکھ کر لونت دنوں سولہوں سمیت یہ کا تھا، دنوں شخصوں سے دریافت کر لیا تو انہوں نے کہا یہ بھی صداقت کو جانچنے کی ایک نشانی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اچھا ہمارے اونٹوں کی تفصیل اور ان کی حالت کے متعلق کچھ بتاؤ، فرمایا تمام میں میں اونٹوں کی طرف سے گزرا تھا، لوگوں نے کہا ان کی منتی کیا تھی، سلامان جو ان پر لدا، یہ واقعہ کیا تھا ان کی بیت کیا تھی۔ فرمایا اس وقت تو مجھے ان قافلے کی طرف توجہ نہ تھی بلکہ مقام حرور میں وہ مکمل شکل کے ساتھ اپنے سالن اور بیت اور سولہوں کے ساتھ میرے سامنے آگئے، وہ ان کی بیت ایسی تھی اور فلاں فلاں لوگ ان کے ساتھ تھے اور ایک خاستری رنگ کا لونت ان کے آگے آگے تھا جس پر وہ پہن سکی ہوئی لہی ہوئی تھیں۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ قافلہ آمد سے سامنے آجائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ بھی بتانی جائے گی ایک نشانی ہے اس انگٹو کے بعد وہ نوگ فوراً دڑنے ہوئے کھانی پر پہنچے اور کھانے کے بعد اسی قسم عمر ﷺ نے واقعہ تو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اس کے بعد کہنا کہ باہر ایک پتھر کی زمین پر اپلائی تھی، پر پہنچے اور وہیں پہنچے کہ طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگے تاکہ آفتاب نہ پہنچے تو رسول اللہ ﷺ کو جھوٹا قرار دے سکیں۔ انتھار علی میں تھے کہ کسی نے اپنا ایک کامیاب آفتاب لکل آیا اور فوراً دوسرا آدمی بولا، لورہ، لونت بھی سامنے آگئے جن کے آگے آگے خاستری رنگ کا لونت ہے، اور فلاں فلاں لوگ قافلے میں موجود ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ نوگ ایسا نہیں لائے اور کہنے لگے یہ بلاشبہ کھلا ہو چلا ہے۔

مسلم نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں حجر اسود کے پاس موجود تھا اور قریش میرے رات کے جانے کے متعلق دریافت کر رہے تھے، انہوں نے بیت المقدس کے متعلق بھی کچھ سے پوچھا تھا، مجھے یہ نہ تھا اور اس کی وجہ سے مجھے اس کے چینی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن اس وقت اللہ بیت المقدس کو افکار میرے سامنے لے آیا (یعنی درمیانی پردے ہٹ گئے اور بیت المقدس مجھے سامنے نظر آنے لگا) اب جو سوال بھی مجھ سے کرتے تھے میں دیکھ کر اس کو دیتا تھا، میں نے انبیاء کی جماعت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو دیکھا تھا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ کفر سے نڈر ہوا ہے۔ وہ پتھر پرے بدن کے گھوٹھریاں بالوں والے شخص تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شہور کا کوئی آدمی جو ان کی مشابہت عروہ بن مسعود ثقفی میں سب سے زیادہ ہے، میں نے ابراہیم کو بھی کفر سے نماز پڑھتے دیکھا، ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا تمہارا بھی ہے (یعنی میں...) پھر خدا کا وقت آگیا تو میں نے انبیاء کی الامت کی نمائندگی سے غور غوا ہو کر اس کے منہ دہانے لگا، انھو ﷺ ایہ اللہ دودھ دودھ ہیں ان کو سلام کرو۔ میں نے مالک کی طرف منہ موڑ کر دیکھا تو انہوں نے کہا مجھے پہلے سلام کیا۔

بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس رات کو مجھے سحر ج میں لے جایا گیا، میری ملاقات موسیٰ سے ہوئی وہ پتھر پرے بدن کے گھوٹھریاں بالوں والے آدمی تھے معلوم ہوتا تھا کہ قبیلہ شہور کے کوئی آدمی ہیں۔ (یعنی) سے بھی میری ملاقات ہوئی وہ درمیانی قد کے کھنڈ بدن کے سرخ رنگ والے آدمی تھے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نکل کر آئے ہیں۔ میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا، ابراہیم کی فہم میں سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والا تھا۔ میں نے میرے سامنے دو برتن لائے، مجھے ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شراب، پھر مجھ سے کہا کیا ان دونوں میں جو نسا پاؤ۔ میں نے دودھ لے لیا، ایسا اس شخص نے (یعنی جس شخص نے انتخاب کا اختیار دیا تھا) کام کو فطرت کی راہ پر ڈال دیا، یہ کمال کہ تم نے فطرت کو

پانی اور شراب کو لے لیتے تو تھمدی امت شرابہ ہو جاتی۔

ہم نے سورہ انعام میں ساتوں آسمانوں اور سورہ نعلین کی ہر کا ایک مفسر لکھ دیا ہے (تفصیل دیکھیں چاہئے)۔

وَأَنبِئَتْ مَوِیَّی الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنی إِسْرَءِیْلَ اَلَّا یَكْفُرُوا بِآیَیْنِی وَتَوَفَّی وَكَلَّمَ

اور ہم نے موی کو کتاب بتائی تو ریت عکالی اور ہی کو یعنی موسیٰ کو کیا تو ریت کو اپنی امر ائیل کے لئے رہنما بنایا۔ میرے سوا کسی کو اپنا خدا سزاوار نہ قرار دینا۔ یعنی میرے سوا کسی دوسرے کو رب نہ قرار دینا۔ موی پر تم بھروسہ کر لو اور تمام امور کو اس کے سپرد کر دو (مراویہ کہ موی کو میرے سوا اپنا خدا نہ لکھ و نہ تھمدت ماننا)۔
وَرَبَّیْنَاهُ مِمَّنْ جَعَلْنَاهُ نَبِیًّا
اس نے وہ لوگوں کو جو گواہوں کو لوگوں کی جنت کو نور کے ساتھ (کشتی میں) ہم نے سوار کیا تھا۔

اس فقرہ میں روحانیت و انعام و دوا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے امرا و اجداد پر کیا تھا کہ حضرت نور علی معیت میں کشتی میں ان کو سوار کرنے کے وقت سے محفوظ رکھا تھا۔

وَنُوحًا اَن یُّخْبِیْا مَلَكُوتَنَا

نوحؑ پر بادشاہ کو اور بندہ تھ۔ ابن مرادی نے اہل کلام کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہ بھی یحونا بنو کام کرتے تھے۔ ہم اللہ اللہ خدا کہہ لیا کرتے تھے۔ راسی نے اللہ نے بن کو عید شکر فرمایا جب آپؐ کچھ کہتا سنا جیتا کوئی پڑا اپنے کو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ سوا اللہ کے اور حضرت سعد بن مسعود رضی اللہ عنہما سے ہے جو ابن جریر اور طبرانی نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے بن سعد میں ادا شکر کی تریب: بنی سے کہ تم نوح کے ساتھ جہول کی قتل سے بے اور نوح پر اللہ کا شکر گزار بندہ تھ کہ اللہ نے اس کے ساتھ والوں کو بھی اس کی معیت میں محفوظ رکھا تھا اگر وہ محفوظ نہ رکھے جاتے تو تم کمال سے آتے کہ وہ محفوظ نہ تھا۔ حقیقت تم پر اللہ کا ایمان ہے جس کا شکر کرنا ضروری ہے۔

وَقَضَّیْنَاهُ اِلٰی یٰحٰیجِی اِسْرَءِیْلَ اِنِّیْ اُنْکَبِتُ لِنَسْفِیْنِکَ اِنِّیْ اُرْکَبُشِ مَوِیَّی وَنَعْمَلُنَّ اَعْلَیْ کِبِیْرٌ

اور سوئے کہ علیہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور ریت پیش کی کہ تم ملک میں دوبارہ ضرور خرابی کرو گے اور چڑھ جاؤ گے بری طرح چڑھا۔

ایک کتاب سے مراد تو ریت اور اذراض سے مراد ملک شام ہے۔ حضرت ابن عباس اور قتادہ نے فرمایا: یعنی غم ہے اور ان کتاب سے مراد سے سورج محفوظ یعنی ہم نے بنی اسرائیل کے لئے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی تھی۔ غم نہ چھوڑ کر دیا تھا کہ تم دوسرے خدا پر پا کر دو گے۔ پہلا وہاں اس وقت ہو جب بنی اسرائیل نے توریت کے احکام چھوڑ دیئے، مومنوں کو قاضی کیا اور حضرت شیعیان میں مضامین کو شہید کر دیا اور دوسرا خدا اس وقت کیا جب انہوں نے حضرت زکریاؑ اور حضرت عیسیٰؑ کو شہید کر دیا اور حضرت موسیٰؑ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ بعض علماء نے کہا: خدا حضرت زکریاؑ کا قتل تھا اور دوسرا خدا حضرت عیسیٰؑ کا قتل اور حضرت موسیٰؑ کو قتل کرنے کا ارادہ غوث مراد ہے اللہ کی ناطقیت سے سرکشی کرنا اور لوگوں پر ظلم کرنا۔ یعنی اللہ کی ناطقیت سے امت پر جہاد چڑھ کر سرکشی کر دے اور لوگوں پر ہائے ظلم کر دے۔

فَاِذَا جَاہُ وَاَعْمَآءُ اٰیٰہِہُمَا

پس جب پہلے خدا کی سزا کا مشورہ دے دیا یعنی پہلے خدا کی سزا کا وقت

یَعْنٰ اٰتٰیہُہُ عِبَادًا اَلَّا یُؤْمِنُوْا اٰیٰہِہُمَا

تو ہم نے اپنے کچھ بندوں کو تم پر مسلط کر دیا جو لڑائی میں بلاے جانے والے تھے اور وہ تھمدی ریتوں کے اندر تھمدی جیتوں میں

کھسکا ہے۔

عِبَادًا اَلَّا یُؤْمِنُوْا اٰیٰہِہُمَا کے مراد ہیں بنیائی کے رہنے والے (مشرک اور اس کے ساتھی) معبد بن جبر کا ایک قول ہے۔ قتادہ نے کہا

جہالت اور اس کا شکر مراد ہے۔ یہ جاہل و حق تھا جس کو حضرت داؤدؑ نے قتل کیا۔ ابن اسحاق کے نزدیک بخت نمر بائی مراد

ہے بغوی نے لکھا ہے کہی قول زیادہ ظاہر ہے۔
 جاسٹو یعنی قوم کو جو ہر دو طرح کر کل کرنے کے لئے وہ تہذیب کے گردوں میں کسی پر سے نہ جانے کے کیا جویش کا معنی
 ہے کسی چیز کی باتوں کو غسل کے ساتھ جو جو کرنا۔ قرآن نے کیا جاسٹو لکھی معنی ہے کہ انہوں نے گردوں کے اندر تم کو کل کیا۔
 اور (تہذیبی سزا) دہرہ پورا ہوا یعنی سزا الا اعمال دی چلی گئی سو
 وَجَعَلْنَا دَعْوَانَهُ لَمَلًا ۝۱۰

دے دی گئی۔

لَمَلًا دَعْوَانَهُ لَمَلًا عَلِيمًا عَلِيمًا وَجَعَلْنَا دَعْوَانَهُ لَمَلًا عَلِيمًا عَلِيمًا ۝۱۰
 پھر ہم نے پھیر دی گئی پر تہذیبی ہدی ہر تم کو طاعت عطا کر دی تشریف بل ہر جے

دے کر اور تہذیبی جماعت سے بڑی کر دی۔
 الْحِکْمَةُ عَنِ سُلْطَانِهِ لَمَلًا عَلِيمًا عَلِيمًا ۝۱۰
 لکھی ہے کہ جس بن اسعد پر جب اپنے دلوں کے تسلیم بن پر تسلیم کی جگہ شہادہ پر ہو تو اس نے اس کے دل میں غیبا اسرا نکل کے
 لئے کچھ دھرم پیدا کر دیا اس نے تمام اسرا نکل کو قید سے رہا کر کے ملک شام کو بھیج دیا اور حضرت دانیل کو سب کا سردار بنوایا
 لوگ شام کو چلے گئے اور تخت نصر کی فوج پر انہوں نے تسلیم پایا، حضرت داؤد نے جاہوت کو کل کر دیا۔
 جب شام پر ان کا تسلیم ہو گیا تو انہوں نے ملک کو پہلے سے زیادہ فروغ دیا ملک کی تہذیب بھی خوب بڑھ گئی اور دولت بھی
 فزونی ہو گئی۔

تفسیر میں لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنے کسی نبی کے ساتھ دشمن کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ بعض مل علم کا قول ہے کہ تفسیر
 نصر کی جے جے عید ہدی۔ قرآن جماعت کو کہتے ہیں جو دشمن سے مقابلہ کے لئے نکلتی ہے۔

۝۱۱ اَحْسَنُكُمْ اَحْسَنُكُمْ لَا تَقْبَلُكُمْ اَنْتُمْ اَحْسَنُكُمْ ۝۱۱
 نے کہہ دیا کہ اگر بھلائی کر دے تو اپنے لئے بھلائی کر دے (یعنی اگر اللہ کے احکام پر چلے گئے تو خود تہذیب سے لئے سود مند ہوگا)
 تو اس کے اللہ کو تو تہذیبی جماعت سے کوئی فائدہ نہیں اور اگر ایمانی کر دے جب بھی ایمانی جانوں کے لئے ہوئی کر دے خود ہی
 سزا دے گا۔ اپنا تہذیب کر دے اللہ کا جو ضرورت ہوگا۔

فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْاُخْرٰى اَلَّذِيْنَ فِيْهَا يَدْخُلُوْنَ اَلْمَسٰجِدَ كَمَا دَخَلُوْا اَوَّلَ مَرَّةٍ فَلَا يَخْفَوْنَ
 مَاعَلَوْا اَتَقْبَلُوْا ۝۱۲
 پھر جب پہلی مرتبہ (کی سزا) کا دہرہ

(مقرر دو وقت) آپس (توہم) نے کچھ لوگوں کو مسلط کر دیا کہ وہ تہذیب کے چروں کو لو اس کر دیں اور مسجد (بیت المقدس) اور اس
 کے اطراف میں اسی طرح کھس جائیں جس طرح پہلی مرتبہ تھے اور جس مقام پر غلبہ پائیں اس کو کامل طور پر جہا کر دیں۔
 لِيَسْمُوْا وَ يُؤْمِنُوْا ۝۱۳
 یہ مراد ہے کہ تہذیب کے چروں کی اس حالت کر دیں جس سے برائی اور خرابی کے آثار و امثال

طور پر نمایاں ہوں۔
 بغوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے ایرانیوں اور رومیوں کو کور و خروش و غش کوئی اسرا نکل پر مسلط کر دیا۔ حملہ کرنے والوں
 نے نئی اسرا نکل کو قتل کیا قید کیا اور جلا وطن کیا اس طرح دوبارہ نئی اسرا نکل تیار ہو گئے۔

مَا عَلَيْنَا اَجْسٌ بَلْكَ بَرِّغْلِبَا نِيْضِيْ مَا عَلَيْنَا اَجْسٌ بَلْكَ بَرِّغْلِبَا نِيْضِيْ
 بغوی نے محمد بن اسحاق کا بیان نقل کیا ہے کہ نبی اسرا نکل برابر بافرانیوں اور مکرہ کرتے رہتے تھے اور اللہ ان سے درگزر
 فرمایا تھا اور اپنے احسان سے ان کو تیار بنا تھا انہوں کی پاداش میں سب سے پہلے جو صحبت ان پر آئی تھی جس کا ان کا اللہ نے
 اپنے پیغمبر موسیٰ کی زبان سے کر لیا تھا کہ نبی اسرا نکل میں ایک بادشاہ ہو جس کا نام صدیق تھا اس زمانہ میں اللہ کی طرف سے یہ
 ضابطہ جاری تھا کہ بادشاہ کو بدعت کر نے اور سب سے راستے پر چلانے کے لئے اس کے ساتھ اللہ ایک پیغمبر کو بھی مبعوث فرمادیں

کر تا تھا۔ ان خطبروں پر کوئی چہرہ کتاب جزل نہیں ہوئی تھی، بلکہ قرابت کے احکام پر چلنے کی ہدایت ہر تفسیر کر تا تھا۔ صدیقہ بادشاہ ہوا تو اس کی راہنمائی کے لئے اللہ نے شعیان میں سے ایک کو پیش کر دیا، شعیان کی بیعت حضرت ذکریا وحی سے پہلے ہی شعیان نے ہی حضرت موسیٰ اور حضرت محمد ﷺ کی بیعت دی تھی اور کہا تھا، اے یوحنا! تجھے بیعت ہو اب تیرے پاس ایک گھوڑے پر سوار ہوئے دانا اور دوسرا شتر سوار آئے گا۔

غرض مدت تک صدیقہ بیت المقدس اور بنی اسرائیل کا بادشاہ رہا جب اس کا دور حکومت ختم ہونے کا وقت آگیا تو اللہ نے سلاطین شاہ باطل کو (عزق سے) بھیج دیا سلاطین کے ساتھ چھ لاکھ جھنڈے تھے، سلاطین چلا چلا بیت المقدس کے اطراف تک پہنچ گیا۔ اس زمانہ میں صدیقہ کی پڑائی میں پھر ڈالنا تھا۔ شعیان نے صدیقہ سے کہا، اے شاہ اسرائیل سلاطین شاہ باطل چھ لاکھ پھر بڑے ڈانٹا آپنا لوگ در کے درے بھاگ گئے تو ہوشیار ہو جا، صدیقہ کو یہ بات سن کر بڑی فکر ہوئی، کئے گا اے اللہ کے نبی کیا تب کے پاس اللہ کی طرف سے اس وقت کے حقائق کوئی وحی آئی ہے کہ ہزار اور سلاطین کا فیصلہ کیا ہو گا، حضرت شعیان نے فرمایا ہوئی تو کوئی نہیں آئی، یہ کہ یہ ہے تھے کہ شعیان کے پاس وحی آئی اور حکم ملا کہ شاہ اسرائیل کے پاس جا کر اس کو حکم دے دو کہ تیرا وقت آگیا ہے اب تو اپنے گھر والوں میں سے جس کو چاہے وصیت کر دے اور اپنا جانشین بنا دے، حضرت شعیان نے صدیقہ سے جا کر کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آئی ہے جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھ سے کہہ دوں کہ تیرے مرنے کا وقت آگیا ہے اب تو جو کچھ وصیت کرنا ہو کر دے اور اپنے گھر والوں میں سے جس کو چاہے اپنی جگہ بادشاہ بنا دے۔ صدیقہ یہ پیام سن کر قبلہ رو ہو کر غزا کو گھڑا ہو گیا وہاں کی اور فتنہ کے سامنے دیا اور زہری کی اور خلوصی تھک کے ساتھ گورگور کر عرض کیا۔

اے اللہ! ارب لاکھ باب اے تمام مجبوروں کے معبود اے وہ ذات جو تمام محبوب سے پاک اور تمام ظالمین سے بڑا ہے، اے رحمن اے مہربان! کرنے والے جس کو نہ لوگھ آتی ہے نہ نیند اے اللہ میں نے جو کام کئے جو عمل مجھ سے ہوئے تو زندگی اسرائیل پر انصاف کے ساتھ میں نے جو حکومت کی وہ سب کچھ تیری توفیق سے ہوا تو مجھ سے زیادہ اس سے واقف ہے میرا ظاہر دیا میں تیرے سامنے ہے مجھ پر رحم فرما، صدیقہ اللہ کا ایک بندہ تھا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور شعیان کے پاس وحی بھیجی کہ جا کر صدیقہ سے کہہ دو اللہ نے تیری دعا قبول کر لی تجھ پر رحم فرما، تجھے حیرت و حشم سلاطین سے تجات دے دی اور تیری میعاد زندگی پندرہ سال بڑھا دی، شعیان نے انکر صدیقہ کو یہ پیام پہنچایا، یہ سنتے ہی صدیقہ کے دل سے دشمن کا خوف جاتا رہا اور وہ دنگ و فکر دور ہو گیا اور بکھڑے ہوا کہ اس نے دعا کی، اے میرے نور میرے باپ دلو! اے معبود میں تجھے ہی سجدہ کرتا ہوں، تیری باری کا اثر کر تا ہوں، تجھے بڑا جانتا ہوں تیری تعظیم کرتا ہوں تو ہی جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لٹال لیتا ہے تو ظاہر دیا میں کو چاہتا ہے تو ہی مول تو ہی آخر تو ہی ظاہر اور تو ہی پوشیدہ ہے تو ہی حکم کرتا ہے تو دلوں کی دعا قبول کرتا ہے تو نے ہی میری دعا قبول فرمائی اور میری زندگی پر رحم کیا جب سر اٹھایا تو اللہ نے شعیان کی دعا کو بھیجی بادشاہ صدیقہ سے کہہ دو کہ اپنے خانہ سوں میں کسی کو حکم دے کہ انجیر کا پتی منگوا کر اپنے پھوڑے پر لگائے، اللہ کا ایک شفقہ دے دے گا۔ صدیقہ نے حکم کی تعمیل کی اور اللہ نے اس کو تندرست کر دیا۔

بادشاہ نے حضرت شعیان سے عرض کیا اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہم کو تیرے ہمارے اس دشمن کا کیا ہو گا اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔

اللہ نے شعیان سے فرمایا بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے تمہارے دشمن کو تم سے روک دیا اور تم کو اس سے بچا دیا، یہ سب مر جائیں گے صرف سلاطین اور اس کے پانچ اہل بھر بھیجیں گے تم ان کو کھیل لینا چاہو تو کسی بکھڑے دلوں نے بی کر شہر کے دروازے پر کھڑے بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ نے تیرا حکم پورا کر دیا تیرے دشمن کو تباہ کر دیا، باہر نکل کر دیکھئے، سلاطین اپنے ساقیوں سمیت ہلاک ہو گیا، بادشاہ باہر نکلا، مردوں میں سلاطین کو تلاش کر لیا گیا مگر اس کی لاش نہیں ملی، بادشاہ نے اس کی

طلب میں آئی اور اسے آخر اس وقت سے آئندہ کار میں تھک رہا کہ اس کے بچے اب بکھڑاں کو چاکر ان میں بخت نصر بھی تھک رہا کہ
 زنجیروں میں باندھ کر صدیق کے پاس لے گئے فوراً بادشاہ کے دربار میں گھر ڈالو طوراً آفتاب کے بعد سے عصر تک مسجد میں پڑھنا
 پھر تھک رہا ہے کہ تم نے دیکھا ہوا ہے اب نے تھک رہا ہے ساتھ کیا کیا ہے فرماتے ہو اس نے اپنی طاقت سے تم کو اس کو رہا
 اسے پہلے ہی مجھے اس کی اطلاع مل چکی تھی میں نے سچا ہونا کا کتا نہیں مانا میری تم عقل نے مجھے اس سے بدعتی میں مبتلا کر دیا
 میں براہِ راست بات سن لیتا تھا کہ کام نے میرا تو تم سے جنگ ہی نہیں کرتا (تم پر جو معاملہ نہ کہتا) صدیق نے کہا اللہ رب
 العزت کا شکر ہے کہ اس نے جس سے چاہا تم کو چاہا اور اباب جو تم کو فرما رہا ہے سچا ہے سچا ہی ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے
 نزدیک تمہاری کوئی عزت ہے کہ اس نے تم کو بانی کر لیا میں نے مجھے اور تم سے ساقیوں کو صرف اس لئے بڑی اور کمپا کے کہ دنیا
 میں تمہاری بدعتی اور آخرت میں تمہارا مذہب بڑھ جائے اور ہمارے اب نے جو کچھ تھک رہا ہے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع اس
 لوگوں کو بھی جا کر دے اور جو تھک رہا ہے ساتھ یہاں نہیں آئے اور اپنے پیچھے والوں کو بھی ہمارے اب کے مذہب سے ڈر رہا ہے
 یہ بہت بدعتی ہوئی قومیں تم کو قتل کر دیتا ہے اور تم سے ساقیوں کا خون اللہ کے نزدیک چھڑی کے خون سے بھی خیر ہے
 اگر میں قتل کر دیتا تو میرے اب کو پورا بھی نہ ہوتی بلکہ کو قاتل نے شہر انکل کے علم سے قتل کو کوئی کر دہوں میں زنجیروں
 والی کر ستر روز تک بیت المقدس میں رہا لیکن کے کر دیا اور پھر لیا..... میں میں سے ہر شخص کو روزانہ جو کی درویشاں کھانے کو دی جاتی
 تھیں، تھک رہا ہے شہر انکل سے کام جو سلوک تھک رہا ہے ساتھ کر رہے ہو اس سے قتل ہو جاتا ہے پھر شہر انکل نے
 ان کو قتل جانتے کو بھیجوا اس نے اللہ اللہ نے سعادت شہساکہ پائی دتی تھیں کہ بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ تھک رہا ہے کہ لو اس کے
 ساقیوں کو رہا کر دے تاکہ وہ لوگوں کو جہان سے رہے ہیں چاکر دہاں، بادشاہ کو چاہئے کہ تھک رہا ہے اس کے ساقیوں کی
 عزت کرے اور عزت کے ساتھ سلوک کرے کہ ان کے ملک کو بھیج دے۔ شہساکہ بادشاہ کو اللہ کا یہ عقلم پڑا اور بادشاہ نے عقلم
 کی عقل کہ تھک رہا ہے ساقیوں سمیت ہاتھ بٹھکیا اور لوگوں کو حق کر کے اپنے لشکر کی حالت خالی کا ہوا اور خوشیوں نے کہا
 بادشاہ سلامت ہم تو تم کو پہلے ہی شہر انکل کے خدا کی خبر اور اس کے نبی کی کیفیت اور نبی کے پاس جہان کے خدا کی طرف سے
 وحی آئے وہی تھا، اس کی اطلاع اسے چکے تھے مگر اب نے جہاں کہتا تھا نبی انکل انکل اسے اس سے کہ ان کا رب ان کے ساتھ
 ہے اور ان کے رب کی موجودگی میں کوئی حق سے ان میں سلوک تھک رہا ہے پھر اللہ اس کی قوم کو روانے کے لئے ہوا اللہ نے اس
 واقعہ سے ان کو کافی نصیحت کر دی، اس کے بعد تھک رہا ہے ساتھ برکتی زندہ اور باہر مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنا جانشین
 اپنے پوتے بخت نصر کو چاہا بخت نصر اپنے دوا کے راستہ پر چلا اور وہی کام بنے جو اس کے دوا کے لئے تھے اور ستر سال حکومت
 کی۔ صدیق کے مرنے کے بعد نبی اسرائیل کی حکومت بڑی قوم میں گزری تھی باہم حکومت کے لئے دو شرط ہو گئی اور
 ان میں میں خوب کشت و خون ہوا شہساکہ جو مرے مرے کی نصیحت کو نبی اسرائیل تھک رہا ہے قوم کی اکثری یہاں تک پہنچی کہ تو اللہ نے
 شہساکہ کی باہمی بھیجی تھی انہی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دو میں تھک رہی زبان پر اپنی وحی قادی کر دہاں چکے میں
 سکھانا چاہوں گا کہ تھک رہا ہے بننا پر آجائے گا شہساکہ کو خطبہ کرنے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے ان کی زبان پر اللہ اللہ کو بھاری
 کر دئے۔ لیکن سن لے اور اسے زمین تو بھی کان و حشر کا اللہ نبی اسرائیل کی حالت بیان کرنا چاہتا ہے کہ تو اللہ نے اپنی
 نصیحت سے کہ روٹی یہاں نے ان کو منتخب کر لیا یہی طرف سے خصوصی عزت عطا کی اور میں لوگوں پر ان کو برتری نصیب
 فرمائی۔ لوگ بھیجی ہوئی بکریوں کی طرح تھے جن کا کوئی گھر نہ تھا نہ تھا اللہ نے ان مختصر بکریوں کو یکجا کیا۔ بھیجی ہوئی
 بکریوں کو جمع کر دیا اور غنہ کو غریبی عطا کی اور غریبی کی فریب کی حاجت کی اللہ نے جب ان کے
 ساتھ یہ سلوک کیا تو یہ مفرور ہوئے اور ان میں گھرانے اور ایک دوسرے کے سبک دینے لگے ایک نے دوسرے کو قتل کر
 دیا یہاں تک کہ ان میں کوئی بھیجا لیا لال کھڑے نہ رہا کہ کوئی کشت و خون والا اس کی پتا میں کب طاقت کو اس خطا کا راست

اسنے لئے جس کو یہ معلوم نہیں کہ حق کی موت کہاں سے آ رہی ہے مقدور کرد (یعنی یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ حق کی موت کی موت کے اسباب کیا ہیں) کوٹھ کو اپنے دل میں یاد آتا ہے تو وہ وطن کو ٹھٹھ سے گھر گھر کو پانی خرید یاد آتی ہے جس سے وہ بیٹ بھرا کرتا تھا تو وہ خرید کی طرف جاتا ہے۔ بھل کو جب سزا دلا دیا آتا ہے جس کو کھا کر وہ سوتا ہوا تھا تو وہ سیر و زمر کی طرف آ جاتا ہے لیکن یہ تو جو عقل و دانش والے ہیں، بیش نہیں ہیں گھر سے نہیں ہیں اس کے بلوغ و حق کو معلوم نہیں کہ حق کی موت کہاں سے آ رہی ہے۔ میں ان کی ایک مثال بیان کرتا ہوں تم حق سے کہہ دو کہ ایک اربین زمین بھی جو حد تک ویران پڑی اور حق بے آب و گیاہ تھا ان میں کوئی عمارت نہ تھی لیکن اس کا نام ایک صاحب قدرت اور حکمت والا شخص تھا مالک نے اس زمین کو آباد کرنے کی طرف توبہ کی اس نے پسند نہیں کیا کہ نوک کہیں کہ میں زمین کا مالک قوت رکھتا ہے پھر بھی اس نے زمین کو ویران نہ چھوڑا اسباب یہ کہیں کہ اس کا نام حکمت و دانش رکھتا ہے جس کے بلوغ و زمین کو اس نے آباد کر دیا ہے یہ خیال کر کے اس نے زمین کی چند اڑیاں بانی اندر ایک مضبوط محل تیار کیا نہریں جاری کیں، زرخیز و آباد، محمود اور رنگ برنگ کے پھولوں کے درخت ہوئے اور ایک مسجد با صحت و تقویٰ و عبادت دار محافظ کی عمرانی میں اس زمین کو اسے دیا وہ درختوں میں شکوے لگے تو ان کا وہ شکوے لگے لوگ کہنے لگے یہ زمین خراب ہے مناسب یہ ہے کہ اس کی دیواریں گر کر دیں محل کو برباد یا جائے نہریں پانی دی جائیں، نہر اس کے دبانے بند کر دیے جائیں اور خنواں کو جلا دیا جائے پھر جیسے پہلے زمین خنور ویران تھی ویسی ہی کر دی جائے۔ تم حق سے کہہ دو کہ (پھر چلہ مست کی) دیواریں میرا دیں ہے، کھجری شریعت ہے، نہریں میری کتاب ہے، عمر ان زمین میرا ہے میرا ہے اور درخت تم لوگ ہو اور نیکارہ شکوے جو درختوں سے برآمد ہوئے ہیں وہ خنور سے ہٹا کر نکال دیں جو فیصلہ تم نے اپنے لئے کیا ہے وہ فیصلہ میں نے تمہارے لئے جبری کر دیا ہے یہ ایک مثال ہے جو میں نے حق کے حالات کو سمجھانے کے لئے بیان کی ہے یہ گائے بکریاں ذبح کر کے میری قربت چاہتے ہیں حالانکہ یہ گوشت نہ مجھے پہنچتا ہے نہ میں اسے کھاتا ہوں۔ ان کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تقویٰ اختیار کریں اور جس کو قتل کرتا میں نے سزا کر دیا ہے اس کو قتل کر سنا سے باز رہیں اور اس طرح میرا تقرب حاصل کریں میرا حق کے ساتھ خزانہ حق سے رکتیں ہیں اور کپڑے سے تاج و تاجوں و بری سے آلودہ ہیں۔ یہ لوگ میرے لئے مکان یعنی مسجدیں بنتے رہتے ہیں ان کے اندر وہ فیصلوں کو چاک بھی رکھتے ہیں مگر اپنے دلوں کو چاک اور جسموں کو گندہ اور میلاد رکھتے ہیں مسجدوں میں پرے لگتے اور ان کو آرامت کرتے ہیں مگر اپنی عقول کو ویران اور افغان کو وجہ کرتے ہیں مجھے ان مسجدوں کے پختہ کرنے کی کیا حاجت ہے میں تو ان میں رہتا ہوں ان میں پرے لگنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو حق کے اندر آتا ہوں، میں نے مسجدیں بلند کرنے کا حکم اس لئے دیا ہے کہ وہاں میری یاد کی جائے اور میری پاکیزگی کی جائے۔

یہ لوگ کہتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارے روزے لوہے نہیں اٹھائے جاتے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہماری نمازیں نور نہیں پیدا کرتیں، ہم خیرات کرتے ہیں مگر ہمارے صدقات ہم کو پاک نہیں کرتے، ہم کھانوں کی آفتوں کی طرح پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور بیخیروں کی آفتوں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں مگر ہماری کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی۔ تم حق سے دریافت کرو دعا قبول کرنے سے مجھے کون سی چیز روکتی ہے کیا میں سب سے زیادہ دشمنوں والا سب سے بڑھ کر دیکھنے والا اور قریب ترین جواب دینے والا اور تمام ارازمیں نہیں ہوں، میں حق کے روزوں کو کسی طرح لوہے اٹھاؤں جب کہ روزوں میں یہ جھوٹ ہوتے ہیں اور فقر حرام کھاتے ہیں میں ان کی لذتوں میں تو کیسے پیدا کروں جب کہ حق کے دل میرے دشمنوں اور میرے دشمنوں اور میری قائم کی ہوئی حدود کو توڑنے والوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ ان کے صدقات میرے پاس کیسے بار آور ہوں وہ تو میرا مال صدقہ میں دیتے ہیں، میں تو خیرات کا اجر ان لوگوں کو دیتا ہوں جو معصوم ہیں خیر ہوں۔ میں ان کی دعا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ ان کی دعا تو صرف قول بے عمل ہوتی ہے (کہتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے) ان کا عمل قول سے بہت دور ہوتا ہے میں تو دعا میں قبول کرتا ہوں جو صاحب الطہارت اور نرم دل ہو اور میں اس کی بات سنتا ہوں جو سوال سے

بچنے والا مسکین ہو، میری دشمنی کی تکلیف مسکینوں کی دشمنی ہے۔

جب یہ لوگ میرا کلام سنتے ہیں اور میرا نام تم لوگوں کو پہنچاتے ہو تو کہتے ہیں یہ باطلی ہوئی باتیں اور وہی پارہ تیسے ہیں جو بابِ ولواتے ہم سنتے چلے آئے ہیں اور یاد کرو کہ ان جیسے الفاظ کا کچھ نہ لگاتے ہیں وہ یہاں یہ بھی جزوِ ابہام کلام ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ شیطان ہمارے پاس بھی دیتی لاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو شیطانوں کی ہوتی کی وجہ سے ہم بھی غیب سے واقف ہو جائیں۔ سنو۔

میرا ہے جس روز آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی روز ایک فیصلہ قیامت ہوئے گا کہ کیا اللہ اپنے لیے اس فیصلہ کو لازمی طور پر لے کر لیا تھا اور اس سے پہلے انہی بندگان کی ایک مقرر میں کو بتاری فیصلہ ضرور واقع ہو گا اگر یہ لوگ غیبِ دہلی کے دعویٰ میں سچے ہیں تو تم کو بتاؤں کہ اس فیصلہ کو میں کب جاری کروں گا یا وہ کس زمانہ میں ظاہر ہو گا۔ اور اگر ان میں سے کسی امر کی قدرت ہے کہ جو کچھ چاہیں پیش کر سکتے ہیں تو انہی قدرت کا مظاہرہ کریں، جس سے میں اس فیصلے (قیامت) کو نافذ کروں گا۔ میں ہر حال اس فیصلہ کو تمام مذہب پر غالب کروں گا خواہ شرک کرنے والوں کو پسند نہ ہو اور اگر وہ جیسا چاہیں جوڑ سکتے ہیں تو انہی حکمت کے ساتھ تالیف کریں جس حکمت سے میں ہر تضاد (کو نافذ کرنے کی تدبیر کرتا ہوں۔ اور میں نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے دن ہی یہ طے کر دیا تھا کہ نبوت جاری کروں گا اور حکومت نیلے طبقہ کے عوام کو دوں گا اور بے عزتوں کو عزت، کمزوروں کو قوت، غلاموں کو دولت، جاہلوں کو علم اور بے ہوشوں کو حکمت عطا کروں گا۔ تم ان سے دریافت کرو کہ اگر وہ جانتے ہوں۔ تو بتائیں ایسا کب ہو گا اور کون یا کام کرے گا اور کون لوگ ان چیزوں کے کار گزار اور مددگار ہوں گے۔ یہ سبئی امر ہے کہ میں ان کاموں کے لئے ایک نبی کی کو بھیجوں گا جو اکثریت ہو گا اور شرفِ حق نہ ہو گا مہاز کروں میں چلتا پھرے گا، قس بات و نیت پر نہ لانے گا اور یہ جانی کی بات نہ کرے۔ گھٹ میں اس کو یہ دعا چلاؤں گا تمام عہدہ عطا کروں گا اور کون کون کا لباس پہناؤں گا۔ کس اور بھلائی کو اس کا شہد، اندرونی لباس تقویٰ کو اس کا ضمیر، حکمت کو اس کا علم، سچائی اور وقار عہدہ کو اس کا ضمیر، خود خیر کو اس کی عاقبت، انصاف کو اس کی حیرت، حق کو اس کی شریعت، ہدایت کو اس کا کلام اور اسلام کو اس کا مذہب یہاں گا۔ اس کا نام احمد ہو گا میں اس کے ذریعہ سے گمراہوں کو ہدایت، جاہلوں کو علم، گنہگاروں کو پلیدی و کرم و غیر معروف لوگوں کو شہرت عطا کروں گا۔ میں اس کے ذریعہ سے فقیہ کو کثرت، ناداروں کو دولت، بھلاؤں کو پرانہ و لوگوں کو بصیرت، مشفقوں میں ملاب، مشرق خواہشات دیکھنے والوں میں باہم الفت اور مشرق جماعتوں میں اتحاد حمایت کروں گا، میں اس کی ہمت کو خیر نامہ پڑاؤں گا جو لوگوں کی ہدایت کیلئے پیدا کی جائے گی، بھلائی کا علم دے گی، برفانی سے روکے گی وہ تجھے داغ دمانے کی جگہ پر ایٹھان لائے گی اور میرے لئے اپنے لفظ اور افعال کو خالص کرے گی، وہ غمناک نہ رہے گی، غمناک میں قیام کرے گی خود کو کو اور خود کرے گی، وہ میری رمل میں صفت در صفت (یعنی صفت بہت ہو کر) لائے گی اور دشمنوں پر عزم کرے گی وہ اپنے گمراہوں کو بھلاؤں کو چھوڑ کر میری رضا مندی کی طلب میں نکلے گی۔ میں ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، تکبیر، توبہ، سچ، عقیدہ، عروج، تجید (یعنی اپنی برتری کی، یکتائی کی، حمد و ثناء اور بزرگی کا اعتراف و اقرار اور اکتدار و ستر میں بھی ایمان کی جگہوں میں بھی، خواب گاہوں میں بھی، آمد و رفت کے راستوں میں بھی خود قیام گاہوں میں بھی وہ تکبیریں کریں گے، خواہ میری اہمیت کا اکتدار کریں گے اور میری ناکامی میں کریں گے نبیوں کی پلیدیوں پر ہنسنے کی چیزوں اور ہاتھوں پاؤں کو میرے لئے پاک کریں گے اور کمر پر کٹھن باندھیں گے ان کے خونِ بدن کی قربانیاں ہوں گے ان کے سینے کی انہیں (یعنی وہ قرآنی آیات کے غزوان) ہوں گے اور اقلان میں مراہب اللہ سے ڈرنے والے شب زعمہ و مکار دن میں (دشمنوں کے مقابلے میں) شہرِ رسول سے اور یہ میرا فضل ہے میں جس کو چاہتا ہوں دے ہوں۔ اور میں ہرے فضل والا ہوں۔ جب حضرت عیسا اپنے خلیفے سے عذر دے گئے تو آپ کو قتل کرنے کے لئے نئی اسرارِ ایل نے آپ کے نو پر حملہ کر دیا آپ بھاگ پڑے راستہ میں ایک درخت ملا وہ وقت سے خود آئی اے اللہ کے نبی میرے احمد آجائے اور وہ درخت بچھ گیا، حضرت عیسا اس کی اندر داخل ہو گئے مگر شیطان نے پیچھے سے آپ کے پڑے کا کونہ پکڑ لیا

تپ کے اندر داخل ہو جانے کے بعد درخت چڑھ کر ہموں ہو گیا مگر کپڑے کا کونہ باہر رہ گیا تپ سلطان نے لوگوں کو وہ کونہ دکھا دیا پھر کہا شعیان کے اندر میں شوت یہ ہے کہ اُن کے لباس کا یہ کونہ باہر رہ گیا ہے لوگوں نے اسے سے درخت کے اوٹھارے کر دیے اور حضرت شعیان کو بھی چڑھا دیا۔

یہ کہ بعد اللہ نے ایک شخص کو جس کا نام تاجہ بن آدموس تھا، نبی اسرائیل کا پوشہ بطور اس کی وفات و عبادت کے لئے حضرت داؤد بن مریم کی ولادت میں سے مہینہ حلقہ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ امین اسحاق نے بیان کیا کہ یہ نبی حضرت یحییٰ بن کاہنار میں تھا اور حضرت لقب کیونکہ آپ ایک بار قندھار گھاٹ پر بیٹھے تھے اور اچھے توہ سر سبز درو کہ لہلہا نے لگی تھی، اللہ نے حضرت آدم کو پوشہ کی عبادت اور سیدھے راستے پر چلانے کے لئے مامور فرمایا۔

[illegible]

ایک دست کے بعد بخت نعرے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کوئی چڑ خواب میں، نیکی نکی لیکن اس کو یہ نہیں رہا کہ کیا

دیکھا قلند دانیل، حنا، عزرا اور یحنا کی قیدوں میں موجود بنی تھے، یہ سب انبیاء کی مثل سے تھے، بخت نصر نے ان لوگوں کو بلوایا اور خواب دریافت کیا۔ ان ہر دو گویا نے کہا آپ خواب بیان کیجئے تو ہم اس کی تعبیر دیں۔ بخت نصر نے کہا مجھے تو خواب یاد نہیں رہا، تم ہی میرے خواب بتاؤ اور تم ہی اس کی تعبیر بیان کرو اگر عینہ کر دے تو میں مٹاؤں گا۔ یہ سب چار سید عالم کا لہجہ تھا۔ ہم سن کر ہر بار سے باہر آئے اور اللہ کے سامنے دست گریہ و زاری کی، اللہ نے ان کو بادشاہ کے سوان کا جواب قادیان پر کابل کا علم ہوئے کے بعد یہ حضرات بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا آپ نے ایک صورت دیکھی تھی جس کے دونوں بازو اور پنڈلیاں پچھتے مٹی کی تھیں اور زانو اور رانیں تانبے کی اور پیٹ چاندی کا اور سینہ سونے کا اور سر و گردن لوبہ کے۔ بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا، ان حضرات نے کہا آپ یہ دیکھ رہے تھے اور آپ کو تعجب ہو رہا تھا کہ اللہ نے آسمان سے ایک پتھر ابراہیمؑ پر گرنے کی صورت کو ہر بار پرہ کر دیا یہ علامہ چیز ہے جو آپ بھول گئے تھے۔ بخت نصر نے کامیاب نے سچ کہا اس کی تعبیر وہ انہوں نے جو لب و لہجہ کو چند بادشاہوں کی حکومت دکھائی تھی ہے کسی کی حکومت تو کم تر ہو گئی ہے اور کسی کی اس سے سخت اور کسی کی حکومت ہی صحیح اور کسی کی سب سمجھ زیادہ سخت پختہ مٹی کا ٹھیکرے کسب سے کم تر حکومت ہے پھر اس کے لوہے تانبا مٹی کی حکومت سے زیادہ سخت حکومت ہے پھر تانبے سے خوب صورت اور اعلیٰ چاندی ہے اور سونا چاندی سے زیادہ حسین اور در تر ہے سب کے لوہے لوبہ آپ کی حکومت ہے جو مٹی کی حکومتوں سے زیادہ سخت اور مضبوط ہے اور وہ پتھر جو آسمان سے گرا ہوا آپ نے دیکھا وہ اللہ کا بھیجی حکم ہے جو اللہ کی طرف سے اگر اس ساری صورت کو پختہ کر دے گا اور حکومت صرف اللہ کی رہ جائے گی۔

بنی اسرائیل کو اہل باطن کی خدمت میں راجے جے جب مدت ہو گئی تو ایک روز باطنی لوگوں نے بخت نصر سے کہا یہ غلامِ حرم تھری در خواست پر آپ نے ہم کو عاتیت کیے تھے جب سے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم اپنی صورتوں کو کچھ بدلا ہوا ہاتے ہیں، صورتوں کے رخ ہری طرف سے پھر کر ان کی طرف ہو گئے ہیں، آپ ان کو یہاں سے نکال دیجئے یا قتل کر دیجئے۔ بخت نصر نے کہا، تم کو اختیار ہے، چاہو ان کو قتل کر دو، چاہو نکال دو۔ جب لوگوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اللہ سے گریہ و زاری کی اور عرض کیا یا رب اللہ ہم یہ مصیبت دوسروں کے گناہوں کی بدولت میں پڑی ہے (تو ہم پر رحم فرما) اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ تم کو زندہ رکھوں گا۔ آخر کچھ لوگ قتل ہوئے اور بخت نصر نے جن کو بیٹا چھوڑ دیا وہ گئے انہی میں سے دانیل، حنا، عزرا اور یحنا کیلئے بھی تھے۔

پکا خرچ جب اللہ نے بخت نصر کو ہلاک اور غارت کر دینے کا ارادہ کیا تو وہ خود ہی اپنی تہا کی کا سبب بن گیا۔ جو بنی اسرائیل اس کے قیدی تھے ان سے ایک روز کہنے لگا۔ ہمارے جو مکان میں نے تیار کر دیا وہ مکان کیا تھا۔ اور بنی لوگوں کو میں نے یہاں رکھ لیا وہ کون تھے۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا وہ اللہ کا کھڑا کردہ اور محفوظ اس گھر کو آج کرنے والے تھے، یہ لوگ نسل انبیاء سے تھے لیکن جب انہوں نے مقام اور زیادہ تھیں انہیں تو اللہ نے ان کی خطا کاروں کی سزا میں آپ کو ان پر مسلط کر دیا، ان کے رب نے جو مارے جہاں کا رب ہے ان کو عزت عطا فرمائی تھی اور معزز بنایا تھا لیکن جب انہوں نے وہ کام کیے جو نہایت برے تھے (یعنی مقام اور ذرا چاہی) تو اللہ نے ان کو غارت کر دیا اور دوسروں کو ان پر مسلط کر دیا، لیکن غالب آئے والا مفرد ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنے اہل بیت پر کیا۔ بخت نصر نے کہا اچھا تو ہم لوگ مجھے ایسی تدبیر بتاؤ کہ میں اونچے آسمان پر نہ جاؤں خود جو بھی وہاں اس کو قتل کر کے اپنی حکومت دلاؤ تو ہم کر لوں گا میں ان کی حکومت سے تو میں اب نڈر ہو گیا ہوں، بنی اسرائیل نے کہا کوئی حقوی بھی لیا نہیں کر سکتی، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہنے کا تم کو ایسا کرنا تو ہو گا آج پر چڑھنے اور اس کو نہ کر۔ نے کی تدبیر چلی ہوئی اور نہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا، یہ بات سن کر سب لوگ اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور عاجزی کے ساتھ دعا کی، اللہ نے ان کی مدد کی اور اپنی قدرت سے ایک پتھر بھیج دیا جو بخت نصر کی ناک کے سوراخ میں گھس کر دماغ تک پہنچ گیا اور دماغ کی جھلی پر اس نے ڈھک مارا۔ بخت نصر بیتاب ہو گیا اس کو قمری نہیں آتا تھا، جب تک سر پر نہیں نہ لگتی تھیں، آخر اسی حالت میں مر گیا۔ غرض کے بعد لوگوں نے سر چر کر دیکھا تو ایک پتھر دماغ کی

جلی پر ایک بار تا نظر کیا جو بنی اسرائیل اس کے قبضہ میں پائی تھے اللہ نے ان کو نجات دی اور وہ شام کو چلے گئے وہیں پہنچ کر انہوں نے عداوتیں بنائیں ان کی تعداد بھی بہت ہو گئی اور جو حالت ان کی پہلے تھی اس سے بھی بہتر حالت ہو گئی لوگ کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل قتل کر دیئے گئے تھے اللہ نے ان کو بھی زندہ کر دیا اور وہ بھی ان میں آکر شامل ہو گئے۔

جب بنی اسرائیل ملک شام میں آئے تو ان کے پاس اللہ کی کتاب پائی نہیں تھی، تو ریت جلاوی مٹی تھی، حضرت عزیرؑ بھی باطل کے قیدیوں میں تھے اور پھوٹ کر شام کو آئے تھے آپ تمام لوگوں سے الگ کئیں جنگل میں جا کر دن رات (توریت کے تم میں لکھتے رہتے تھے۔ ایک دوسرے کی شخص نے ان سے پوچھا آپ اللہ کو لے کیوں ہیں لہذا اللہ کی کتاب کو رو تاہوں اللہ کا وہ احکام نامہ جو وہاں سے پاس تھا (جلاد یا گیا) کہہ رہا اس کے بغیر نہ جلاوی دینا درست ہو سکتی ہے نہ آخرت۔ اس شخص نے کہا ہاں آپ چاہتے ہیں کہ توریت آپ کو دہندہ مل جائے تو روزے رکھیے لیس کو پاک کیجئے اور کپڑے بھی پاک رکھیے اور کل کو اسی جگہ میں آپ سے ملوں گا۔ حضرت عزیرؑ نے روزہ بھی رکھا، جو ہم لوگ کپڑوں کو بھی پاک کیا اور اسی مقررہ مقام پر اس شخص کا انتظار کرنے لگے، حسب وعدہ وہ شخص پانی سے بھر ا اور ایک برتن لے کر آیا یہ شخص فرشتہ تھا، اللہ نے اس کو بھیجا تھا۔ حضرت عزیرؑ کو اس نے کچھ پانی پلایا، پانی پیتے ہی توریت آپ کے سینے میں منتقل ہو گئی۔ جب بنی اسرائیل کے پاس لوٹ کر آئے اور توریت پیش کی تو بنی اسرائیل کو آپ سے اتنی محبت ہو گئی کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں ہوتی تھی آپ محبوب قوم ہیں گئے پھر کچھ مدت کے بعد اللہ نے آپ کو بلایا اور بنی اسرائیل طرح طرح کی بدعتوں میں جھکا ہو گئے اور اللہ بھی ان کو سزا دینا چاہا اور قیدیوں کو ان کی ہدایت کے لئے بھیجا کہ بنی اسرائیل کسی دشمن کی تو صرف تکذیب کرتے تھے اور کسی کو قتل کر دیتے تھے لہذا بنی اسرائیل سے سب کے آخر میں اللہ نے حضرت اذکریاؑ حضرت حنیؑ اور حضرت یحییٰؑ کو بھیجا یہ تینوں حضرات دلوں کی نسل سے تھے۔ حضرت اذکریاؑ اپنی موت سے مر گئے۔ بعض نے کہا آپ کو شہید کر دیا گیا۔

جب بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰؑ کو شہید کر دیا اور حضرت یحییٰؑ کو اٹھایا گیا تو باطل کے ایک پادشاہ کو جس کو خرودش کہا جاتا تھا بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا خرودش نے باطل کا لشکر لے کر شام پر چڑھائی کی ملک میں داخل ہو کر تمام بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ جب کامل تسلط پایا تو اپنے ایک فریسی سردار سے جس کا نام بیروز زوان تھا کہ میں نے اپنے مہجوری قسم کھائی تھی کہ بیت المقدس والوں پر جب مجھے فتح حاصل ہوگی تو ان کو کھانا قتل کروں گا کہ ان کا خون بہ بہ کر میرے لشکر کے وسطی حصہ تک اسیاے میں اگر قتل کرنے کے لئے کوئی شخص ہائی تو ہزارے تو مجھ پر ہے۔ تم میری اس قسم کو پورا کرو۔ بیروز زوان اس قسم کی قہقہوں کے لئے کھڑا ہو گیا اور بیت المقدس میں داخل ہو کر قربان گاہ تک پہنچ گیا۔ وہیں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کچھ خزان زمین سے ابل رہا ہے، پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ خزان کون باطل رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا اس جگہ ہم نے ایک قربانی دان کی تھی، قربانی قبول نہیں ہوتی اور اس وقت سے ہر بار یہ خزان ابل رہا ہے۔ ویسے آٹھ سو برس سے ہم قربانیاں کرتے چلے آئے ہیں۔ ہر سب کی سب قبول ہوتی رہیں ہیں صرف یہ ہی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ بیروز زوان نے کہا تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہنے لگے اگر پہلے جیسا وقت ہوتا تو ضرور یہ قربانی بھی قبول ہو جاتی مگر اب تو یہ ہندوی حکومت رہی نہ مسئلہ دینی نبوت۔ اسی لئے یہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اسی مقام پر بیروز زوان نے بنی اسرائیل کے سرداروں کے سامنے سو ستر جوازے ذبح کر ڈالے مگر خود جب بھی نہیں تھا۔ بیروز زوان نے بنی اسرائیل کے سامنے سولہ کے اور قتل کرادیئے پھر بھی خزان ٹھنڈا نہ ہوا۔ بیروز زوان نے جب دیکھا کہ خزان ٹھنڈا نہیں ہے تو بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کچھوں مجھے کچھ بتا دو اور اپنے رب کے علم پر مہر کرو، ایک خونی مدت تک اس زمین پر تسمانی حکومت رہی ہے، تم جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ میں تم میں سے کسی آگ پھونکنے والے مرد کو پھونڈا گا۔ عورت کو، بھی کو قتل کر دوں گا۔ یہ وقت آنے سے پہلے مجھے کچھ بتا دو۔ جب بنی اسرائیل نے قتل کی یہ شدت اور ناقابل برداشت معیشت دیکھی تو قہقہے بات کہ دی، کہنے لگے حقیقت میں یہ ایک قذیر کا خون ہے۔ دو ہم کو موت ہی پاؤں سے منع کرتے تھے۔ خود اللہ کے غضب سے ڈراتے تھے، اگر ہم ان کا کھانا لیتے تو یقیناً وہ راستہ ہمارے لئے بہت سیدھا راستہ تھا۔ انہوں

نے ہم کو تہذیب سے متعلق بھی اطلاع دی تھی مگر ہمارے فن کو چھاننا چاہتا تھا اور یہاں تہذیب کے فن کو کھن کر دیا۔ یہ یورپانوں نے کیا
 اب تم نے کئی بات بتلائی تم سے تمہارا رب ہی کا انتقام لے رہا ہے اس کے بعد یورپان تہذیب سے میرا گر چڑا اور جو لوگ اس کی
 مکر اور دھتھان کو علم دیا کہ خردوش کے لشکر کے جو کوئی یہاں میں فن کو باہر سرور اور شیر کے دروازے بند کر دو۔ جب نئی
 سر اٹیل کے ساتھ چہارہ گیا تو کہا اسے کہ تم نے ذکر کیا آپ کے فن کی وجہ سے جس حیثیت میں آپ کی قوم رفاہ ہوئی اور جسے
 پرے گئے اس کو میرا اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اب آپ اپنے رب کے علم سے نصیر جائیں۔ اٹیل اس کے کہ آپ کی قوم کے کسی
 شخص کو میں نے خود چھوڑا اور فوراً اٹھ کر تم سے خون علم کیا اور یورپانوں نے نئی اسرا اٹیل کو قتل کرنے کا حکم مسطور کر دیا اور
 بولائی اسرا اٹیل جس پر ایمان لائے ہیں میں بھی اس پر ایمان لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں پھر میں
 اسرا اٹیل سے کہا خردوش نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تم کو اٹھ کر لے کر آؤں کہ تمہارا خون بہہ کر اس کے لشکر کے وسطی حصہ تک پہنچ
 جائے اور میں اس کے حکم عدوی کی حالت میں رہ کر کھتا ہوں اسرا اٹیل نے کہا خردوش نے جو حکم و قسم دیا ہے اس کی تعمیل کر دو۔ یہور
 یوران نے ایک خندق کھودنے کا حکم دیا خندق تیار ہو گئی تو حکم دیا کہ نئی اسرا اٹیل کے جتنے خورے، گندھے، خیر، لونت، گامیں،
 جیشیں اور کھرباں پھینک دیں۔ سب کو ذبح کر کے خندق میں ڈال دیا جائے۔ اس کی تعمیل بھی کر دی گئی۔ یہاں تک کہ ان
 چاروں کو خنق لشکر گاہ کے وسط تک پہنچ گیا اور ان پر نوروں کے اوپر ان ستونوں کی لاشوں کو ڈال دیا۔ جن کو پسے قتل کر چکا
 تھا۔ خردوش سمجھا کہ خندق کے اندر صرف لاشیں لٹا رہی ہیں خنق تو لشکر گاہ تک پہنچ گیا تھا اس لیے خردوش نے یہور
 اڑان کو قتل نہ کر دینے کا حکم دیا۔ پھر اٹیل کو داپس چلا گیا۔ اس جا میں سارے نئی اسرا اٹیل نکلا دیا۔ کچھ پانچاؤں کے قریب
 پہنچ گئے۔ یہی دوسرا واقعہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ اَنْتُمْ مَعْنٰی قَبْلِ الْاَوَّلِیْنَ مَبْرُکٌ۔ یہاں واقعہ تو بہت نصیر اور
 اس کے لشکر کا یہ اور دوسرا واقعہ خردوش اور اس کی فوج کا۔ دوسرا واقعہ پہلے واقعہ سے زیادہ یقین تھا اس کے بعد نئی اسرا اٹیل کو
 استعقل نصیب نہیں ہوا۔ شام اور علاقہ شام کی حکومت دمیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ نئی جو نئی اسرا اٹیل پہنچ گئے تھے
 ان کی نسل بکثرت ہو گئی اور بیت المقدس اور اس کے علاقہ میں ان کی ریاست قائم ہو گئی۔ مستقل حکومت نہ بن سکی۔ پھر بھی
 اللہ کی بڑی نعمتیں ان کو حاصل ہوئیں اور آسمانوں و ترہام سے مبرک کرنے لگے، لیکن پھر انہوں نے طرح طرح کے جرائم کئے اور
 باغیانیاں کیں تو اللہ نے ان پر عینیں بن لیا۔ اٹیل رومی کو مصلح کر دیا۔ عینیں نے ان کی بیستوں کو تہذیب اور بیت المقدس سے فن کو
 نکال باہر کیا۔ ریاست یمن سے یمن کی اور اس کی ذات کی بددی کو آئندہ جس قوم میں رہے دولت کے ساتھ اور جزیرہ واکر کے
 رہے اور بیت المقدس اور اڑا ہا، یہاں تک کہ حضرت عمرؓ اور خلافت آیا تو آپ کے حکم سے مسلمانوں نے ان کو تہذیب کیا۔

قدوہ نے کہا پہلے مرتبہ اللہ نے چاہوت کو مصلح کیا چاہوت نے ان کو قید کیا اور آپا یون کو تہذیب کر دیا۔ اَنْتُمْ مَعْنٰی قَبْلِ الْاَوَّلِیْنَ مَبْرُکٌ۔
 اَنْتُمْ مَعْنٰی قَبْلِ الْاَوَّلِیْنَ مَبْرُکٌ۔ اَنْتُمْ مَعْنٰی قَبْلِ الْاَوَّلِیْنَ مَبْرُکٌ۔ اَنْتُمْ مَعْنٰی قَبْلِ الْاَوَّلِیْنَ مَبْرُکٌ۔ اَنْتُمْ مَعْنٰی قَبْلِ الْاَوَّلِیْنَ مَبْرُکٌ۔
 آیا تو بہت نصیر اور اللہ نے ان پر مصلح کیا بہت نصیر نے ان کو قید کیا اور بیستوں کو تہذیب کر دیا۔ عینیں نے ان کی بیستوں کو تہذیب کیا۔
 رکھو کہ آئندہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ نے ان پر دہار و ترہام فرمایا لیکن نئی اسرا اٹیل نے پھر مختلف زمانوں میں شرارتیں
 کیں اور اللہ نے بھی سزا اور عینیں بن کو دی، آخر کار عرب کو یمن پر مصلح فرمایا۔ اللہ نے فرمایا۔ اَنْتُمْ مَعْنٰی قَبْلِ الْاَوَّلِیْنَ مَبْرُکٌ۔
 اَنْتُمْ مَعْنٰی قَبْلِ الْاَوَّلِیْنَ مَبْرُکٌ۔ اَنْتُمْ مَعْنٰی قَبْلِ الْاَوَّلِیْنَ مَبْرُکٌ۔ اَنْتُمْ مَعْنٰی قَبْلِ الْاَوَّلِیْنَ مَبْرُکٌ۔ اَنْتُمْ مَعْنٰی قَبْلِ الْاَوَّلِیْنَ مَبْرُکٌ۔
 دن تک بن (یہودیوں) پر ایسے لوگوں کو مصلح کرنا ہے کہ ان کو برا خدا اب ایسے توجہ دیں گے۔ لہذا یہودی ہمیشہ عربوں کے
 ہاتھوں سے عذاب میں رہیں گے۔

سہی نے ذکر کیا ہے کہ نئی اسرا اٹیل میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی ایرانی ایک عیمہ راکے
 کے ہاتھوں سے ہوئی جو بلی کی ایک چوہ کا لہکا ہو گا اور اس کا نام بہت نصیر ہو گا (اس زمانہ میں نئی اسرا اٹیل چونکہ بچ بچتے تھے
 اس لیے ان کا خواب بھی سچ ہوتا تھا یہ شخص خواب دیکھنے کے بعد بہت نصیر کی جستجو میں نکلا یہاں تک کہ اس کی ماں کے پاس پہنچ

کیا بخت نصر لکڑ بازار اقصاں شخص نے دیکھا کہ دوسرے لکڑیوں کا کھانا کھائے کیا کھائے کو سر سے ڈالنے کے بعد بیٹھ گیا اس کو می سے بخت نصر سے کچھ باتیں کہیں پھر اس کو تین درہم دیے اور کہا جا کر اس کی کچھ کھانے بیٹے کی چیز لے کر بخت نصر سے جا کر ایک درہم کا گوشت ایک درہم کی روٹی اور ایک درہم کی شراب خریدی اور لے آیا سب نے کھا کر کھانا کھلایا اور شراب پیا اس کو می سے دوسرے اور تیسرے روز بھی ایسا ہی کیا (روز دہن تین درہم کی کھانے پینے کی چیزیں منگوئیں اور سب نے کھلیا) پھر بخت نصر سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کسی دن تم پر شاہ ہو جاتا تو میرے لئے پروانہ لانا، انہی سے لکھ دو تاکہ تمہاری حکومت کے وقت میرے کام آئے بخت نصر نے کہا کیا تو مجھ سے خدق کر رہا ہے اس شخص نے کہا میں خدق نہیں کرتا، تمہارا کیا حرج ہے کہ پروانہ لانا لکھ کر مجھے منت کش بنانا۔ بخت نصر نے پروانہ اس لکھ دیا اس شخص نے کہا جب تمہارے گرد اور لوگ حق ہوں اور میں اس وقت سچوں کو تمہارے پاس تک میری رسانی کیسے ہوگی۔ بخت نصر نے کہا کسی باتیں میں اس تحریر کو باندھ کر بند کرنا میں پچھتاؤں گا۔ غرض بخت نصر نے تحریر لکھ کر اس شخص کو دے دی۔

نقاد نے کہا یہی اسرا نکل کا بادشاہ حضرت یحییٰ بن زکریا کہ پڑی عزت کرتا تھا آپ کو اس نے اپنا سرب مبارک کھانا لانا دیا بادشاہ کو اپنی بیوی کی بیٹی اور بتول حضرت ابن عباسؓ اپنی بھانجی سے گہری محبت ہو گئی، حضرت یحییٰ نے اس نے مسئلہ یہ تھا آپ نے نکاح کی اجازت نہ دی، بیوی کی بیٹی بیاہنا تھی سے نکاح شریعت پروردگار میں بھی حرام تھا، اس لڑکی کی ماں کو حضرت یحییٰ نے نکاح کی خبر پہنچی تو اس کے دل میں حضرت کی طرف سے کینہ پیدا ہو گیا، ایک روز جب بادشاہ نے محفل شراب منعقد کیا تو اس عورت نے اپنی بیٹی کو باہر ایک سرخ رنگ کے کپڑے پہنائے خوشبو سے جھلکا اور پورے دروازے کیا اور بیٹا جا کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور یہ کہہ دیا کہ تو بادشاہ کو شراب پلانا اور دسہ تیری طرف کو مائل ہو قبول تو اس سے شرط کر لیا کہ میرا ایک سوال آپ کو پورا کرنا ہو گا جب دو دن بانا، دس دے تو اس نے کہتا مجھے سچی بات کہہ کر اس کا سر ملشت میں رکھا اور یاد کر رہا ہے، پھر وہ جو کچھ تجھ سے چاہے اس کی تعمیل کر دے لڑکی نے ایسا ہی کیا، بادشاہ جب اس کی طرف نگاہ کیا تو اس نے حضرت یحییٰ کے سر کی شرط پیش کی کہ بادشاہ نے کہا تم بخت کچھ اور سوال کر لے میں حیرت اس سوال پر گردوں کا سچی کے سر کی طلب کرتا ہوں، لڑکی نے اس پر کہا آخر سچی کا سر پلادشاہ نے منگوادیا، سر لا کر رکھ دیا گیا تو سر سے آواز آ رہی تھی یہ عورت سر سے کھلے حلال نہیں ہے جب مناج ہوئی تب بھی سر سے خون بہتا رہا، بادشاہ نے اس پر مٹی ڈالنے کا حکم دیا تب بھی خون نہ تھا، اور مٹی ڈالوائی تب بھی خون بہتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی فضا تک اس ملشت کو لے جایا گیا اور خون جوش بہا رہا، اسی دوران میں باطل کے بادشاہ صفا پین نے بخت نصر کی زیر قیادت جی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے ایک لشکر بھیج دیا جب یہ فوج حدود بیت المقدس میں پہنچی تو لوگ قلعہ بند ہو گئے، ماںہوں نے یسوعیوں کے دروازے بند کر لئے، بخت نصر محاصرہ کے پزار ہا، آخر طول عرصہ سے تنگ آکر اس نے ناکام واپسی کا ارادہ کر لیا، نئی اسرائیل کی فصل کی ایک بوہیا نکل کر آئی اور اس نے بخت نصر سے کہا آپ شہر فتح کے بغیر واپس جانا چاہتے ہیں۔ بخت نصر نے کہا ہاں، میرا یہاں قیام طویل ہو گیا اور ساتھ والوں کو کچھ کھانے کو مل نہیں رہا ہے کہنے لگی کہ تیرے میں چلتی ہوں مگر ایک بات میری آپ کو بتانی ہوگی، جس کو قتل کرنے کا میں آپ کو مشورہ دوں اس کو آپ قتل کر دیں اور جب قتل کرنے سے دو کھدوں آپ تک جائیں۔ بخت نصر نے کہا جیسا، بوہیا نے کہا میں کو آپ اپنے لشکر کے چار حصے کر دیں، ہر گوشہ پر لشکر کا ایک حصہ مقرر کر دیں۔ پھر سب مل کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہیں سچی بات کہہ کر خون کے حوض میں تھکے سے راج کے طلب گزار ہیں، امید ہے کہ دعا مانگنے ہی لا شہر کی بوہیاں کر دیں گی بخت نصر اور اس کے لشکر نے ایسا ہی کیا، بوہیاں خود ان کے بڑیں اور تمام اطراف سے فوج اٹھو داخل ہو گئی، بوہیا نے بخت نصر سے کہا اپنا ہاتھ روک لو، پھر بخت نصر کو لے کر سچی بات کہہ کر خون کے پاس پہنچی اور کہلوگوں کو گرد گرد کر کے اس خون پر قتل عام اس وقت تک کر دیا کہ اس کا ہلاک ہو جائے، بخت نصر نے وہاں ستر ہزار آدمیوں کو قتل کیا، آخر وہ خون ختم کیا، خون رنگ گیا تو بوہیا نے کہا اب قتل موقوف کر دے جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک وہ قتل کو اور قتل پر راضی نہ ہوئے والوں کو قتل نہ کر دیا جائے

ہاتھ میں پروردگار کا پروردگار امان لے کر آیا، بخت نصر نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو امان دے دی اور بیت المقدس محفوظ کر دیا اور اس میں سردار جانور ڈال دیے..... بیت المقدس کی بربادی میں رومیوں نے بھی بخت نصر کی مدد کی کیونکہ بنی اسرائیل نے مسیحی کو قتل کیا تھا اور مسیحی نے حضرت عیسیٰ کی پشت پر دی گئی بخت نصر اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کو لے کر، جن میں حضرت دانیل اور دوسرے انبیاء زادے تھے اور حالت کے سر کو بھی ساتھ لے گیا۔

نیا، جن میں حضرت دانیل اور دوسرے انبیاء اور لوگوں کے سر کو سارے گھاس کا پتہ لگا گیا۔
بابل میں پہنچا تو چونکہ صحابین سرخ کھادہ لوگوں نے صحابین کی جگہ اسی کو بادشاہ بنا دیا بخت نصر حضرت دانیال اور آپ کے
ساتھیوں کی بڑی عزت کر رکھا، جو سیلوں کو اس بات سے جلنے ہوئی اور انہوں نے بخت نصر سے دانیال کی چٹائی پر کھائیں اور کہا
دانیال اور ان کے ساتھی آپ کے معبود کو نہیں ملتے اور کہنے کے ہاتھ کا ذبحہ (یعنی آپ کا عقیدہ رکھنے والے مشرکوں کا
ذبحہ) بھی نہیں کھاتے، بخت نصر نے دانیال اور ان کے ساتھیوں سے یہ بات دریافت کی، انہوں نے جواب دیا ہاں ہر ایک مذہب
سے اور ہم آپ لوگوں کا ذبحہ نہیں کھاتے، بخت نصر نے ایک خندق کھدوائی اور ان سب کو جن کی تعداد چوبیس تھی اس میں ڈالوا
دیا، اور ایک شکاری شیر کو بھی خندق میں پھونسا دیا تاکہ شیر ان لوگوں کو چبا کر کھائے، لیکن دن گزرنے کے بعد شام کو جا کر دیکھا تو
سب کو (صحیح سالم) میٹھا ہوا پایا، شیر بھی پاؤں پھیلائے ان کے پاس ہی پڑا ہوا تھا اور اس نے کسی کے غرض بھی نہیں لگائی
تھی، اس کے علاوہ ایک ساتھی آدمی اور بھی ان کے ساتھ موجود تھا، حقیقت میں وہ ایک بادشاہ تھا جس کی سات سال تک اللہ
برابر ہر سال صورت صبح گر چہ رات ہو جب نے اس کی پولی تفصیل کی ہے کہ بخت نصر کو اللہ نے ایک سال بچل گلدھر رکھا، پھر ایک
برس تک نخل کی فصل پر کر دیا، پھر شیر کی صورت پر کر دیا۔ اسی طرح سات سال تک صورت بگڑتی رہی نہ ہی عین دل پر
صوربت میں انسان عیاں کیا، آخر میں پھر اس کی حکومت اس کو خطا فرمادی اور وہ مومن ہو گیا۔ وہ سب سے دریافت کیا گیا، کیا
بخت نصر مومن تھا۔ وہ سب نے جواب دیا ہاں کے بارے میں میں نے لکل کتاب کے اقوال مختلف پائے، کوئی تو کامل ہے کہ اس
کی موت ایمان پر ہوئی اور کوئی کہتا ہے اس نے بیت المقدس کو جلیا جو خانہ خدا تھا، لٹا دیں لکنا بول کو سوخت کیا اور انبیاء کو قتل کیا اس
پر اللہ کا غضب پڑنا اور توبہ قبول نہیں ہوئی۔

سودی کا بیان ہے کہ مسیح شکل کے بعد اللہ نے جب بخت نصر کو اس کی اصلی فضل پر کر دیا اور حکومت بھی اس کو دوبارہ عطا فرمادی تو دانیال اور آپ کے ساتھیوں کی اس نے بڑی عزت و تعظیم کی۔ پھر سولہ لوگوں کی بات پر حسد ہوا انہوں نے بخت نصر سے کہا انہیں شراب پی لیتا ہے تو پیشاب ضرر دے گا یہ بات سن کر لوگوں کی سوسائٹی میں بہت بری مانی جاتی تھی۔ اس پر بخت نصر نے حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو کھانا اور شراب بھیجی مگر وہ روپاٹوں سے کہہ دیں کہ جو شخص پیشاب کے لئے سب سے پہلے نکل کر جائے اس کو تھوڑے مگر خواہ وہ بھی کئے کہ میں بخت نصر ہوں اب بھی تم یقین نہ کرنا اور ضرر دہنا اور کہہ دینا کہ تو بخت نصر نہیں جھوٹا ہے۔ بخت نصر نے تو ہم کو حکم دے رکھا ہے کہ جو شخص باہر نکلے اس کو مار ڈالو۔ اتفاق کی بات کہ سب سے پہلے پیشاب کے لئے بخت نصر ہی گھر اور دربار میں سے نکل کر دیا بخت نصر نے ہر چہ کہ اس میں بخت نصر ہوں مگر دربار میں سے اس کو جھوٹا قرار دیا اور مار دیا۔

بخاری نے لکھا ہے کہ ابوبکر صدیقؓ کے نزدیک حضرت یحییٰؑ کے قتل کے بعد بخت نصر کا بیٹا اسرا اہل پر چڑھا لیکن باطلیت نہیں بلکہ اہل تاریخ اس امر پر متفق ہیں کہ بیٹا اسرا اہل نے جب حضرت یحییٰ کو قتل کروا تو اس کے بعد بخت نصر نے حضرت ارمیا کے زمانہ میں بیٹا اسرا اہل کو قتل و عمارت کیا حضرت ارمیا اور ولادت حمی بن زکریا کے درمیان چار سو اٹھ برس کا فاصلہ ہے۔ یحییٰ بن اسمعیل (شاہ ایران) کی طرف سے کیرش بن آشور ش بن یحییٰ بن کا نواب تھا اس کے زمانے میں عیسیٰ دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی یہ وہ وقت تھا جب بخت نصر کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو برباد ہوا ہے ستر سال گزر چکے تھے۔ پھر تعمیر بیت المقدس سے اٹھائی سال بعد سکندرو نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور عہد سکندر سے تین سو تیرہ سال بعد حضرت یحییٰؑ کی پیدائش ہوئی اس حساب سے تو بخت نصر کے ہاتھوں سے جو تخریب ہوئی اس سے ۵۲۱ برس بعد حضرت حمی کی ولادت

ہوئی، ۶۱ کی میزان مذکور تفصیل کے لحاظ سے غلط ہے۔ مقرر (م) بنوئی نے لکھا ہے: محمدی نے جو ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔
عَلَمِي وَتَحْكُمُ اَنْ يَّجْعَلَكَ
تم محمد ﷺ پر ایمان لے آؤ گے اور قرآن کا جان کر گئے ہوئے اپنے اعمال درست کر لو گے تو امید ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔
وَ اِنْ عَلِمْتُمْ خُبْرًا
اور اگر تم (اللہ کی) خبر پائی اور رسول کی مخالفت کی طرف مائل ہو گئے تو ہم بھی (مذکورہ)
انتقام کی طرف مائل ہوں گے۔

پس عبد اللہ بن سلام، شاہ نجاشی، کتب دیگر اور ان جیسے دوسرے اہل کتاب جب رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آئے تو
اللہ نے ان پر رحمت نازل فرمادی، ان کی شان کی اور فرمایا: اَعْلَى الْكَتَابِ اِنَّهُ قَدْ اُنْزِلَ الْكِتَابُ الْاَوَّلُ وَهُوَ
يَسْجُدُونَ الْخَبَرُ وَدُورِي يَكْلَمُ لَمْ يَشَأْ فَرَمَا، وَكَذَلِكَ اَسْمِعُوا اَعْيُنَ الْاَنْزِلِ اِلَى الرُّسُلِ تَرَوْنَهُمْ اَعْيُنُهُمْ تَفْقَهُنَّ سِرَّ الْاَلْحَبِ
اور بنی قریظہ، یعنی تفسیر اور ان کی طرح دوسرے یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کی اور آپ کو شہید کر دیا، آپ ﷺ
پر جادو کیا، آپ ﷺ کے کھاتے میں زہر ملا، اور آپ ﷺ سے جنگ کی تو اللہ بھی ان کو سزا دینے کی طرف مائل تھا، اس سے انتقام
لیا، بنی قریظہ کو قتل کر دیا، بنی تفسیر و جلد ملن کر دیا، بنی بجرہ پر مقرر کیا اور ان کو ذلیل کیا۔
وَجَعَلْتُمْ سِرَّ الْاَلْحَبِ سِرًّا
اور ہم نے جنہم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنا دیا ہے
جس سے وہ بھی نکل نہ سکیں گے، بعض علماء کے نزدیک حیر کا ترجمہ بساط (فرش چٹائی وغیرہ) ہے۔ یعنی کافروں کے لئے ہم
جنہم کا بچھو کر دیں گے۔

اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يُقَدِّمُ بَلَدِي هٰذَا اَقْوَمُ
یہ شک یہ قرآن وہاں یادہ لو لہا تھا ہے جو تمام
باتوں اور تمام باتوں سے زیادہ درست اور سیدھی ہے یہ وہ کلمہ بتاتا ہے جو تمام کلمات سے زیادہ صحیح ہے، اس وقت کلمہ سے مراد
ہوگی لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی شہادت۔

وَيُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِيْنَ يَمْلِكُوْنَ الْعِلْمَ اَنْ لَّهُمْ اَجْرًا كَبِيرًا
اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے بڑا اجر یعنی بہت بڑا اجر ہے۔
قَالَ الْمُنِیْنُ لَا يُوَفِّقُوْنَ بِالْاِحْدِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا
اور مومنوں کو بشارت اس بات کی بھی دیتا ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہم نے ان کے لئے دکھ والا عذاب تیار کر رکھا
ہے۔ حاصل کلام یہ کہ قرآن مومنوں اور بری بشارت دیتا ہے، جنت ان کے لئے ہوگی اور ان کے دشمنوں کے لئے سخت دکھ
پہنچائے گا۔ عذاب ہوگا۔

وَيُنَادِ الْمُؤْمِنِينَ خَالِفًا بِالنَّارِ اَلْمُتَعَذِّلِ
اور خداوند کہتا ہے جس طرح بھلائی کی درخواست، شری، عاکر نے سے مراد یہ ہے کہ خدا میں جتنے اپنے نکل، خیال اور
مال کے لئے بد دعا کرتا ہے یا یہ مراد ہے کہ بعض چیزوں کو اپنے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو حاصل کرنے کی سہ سے دعا کرتا
ہے، حالانکہ وہ چیزیں اس کے لئے بری ہوتی ہیں۔

تفسیر کے عاکر نے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بنیادوں کی بھلائی کے لئے اور عذاب آخرت سے محفوظ رہنے کے لئے دعا کرتا
ہے۔ پس اسی طرح دوسری کجی طلب گزار ہوگا۔ جب اگر اللہ اس کی بد دعا قبول فرمائے تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ شرارت اپنی سرکاری سے
اس کی یہ بد دعا قبول نہیں فرماتا اور اس کے سونے کے مطابق جہنم میں کرے گا۔

وَكَانَ الْاِنْسَانُ عُتُوًّا
اور انسان بجا عداوت ہے۔ یعنی جو خیال دل میں آتا ہے چاہتا ہے
کہ فوراً پورا ہو جائے۔ عداوت پر خود نہیں کرتا، اور یہ نہیں سہہتا کہ اگر اس کا خیال پورا کر دیا جائے تو ایسا نتیجہ سامنے آجائے گا جو اس
کو پسند نہ ہوگا، نہ وہ اس کو چاہے گا۔

لَقَدْ تَقَرَّوْا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

اور اسی وقت فرشتہ اور دن میں روزی کا سہاگہ
وَلَقَدْ تَقَرَّوْا عِندَ الْيَسِينِ ذَا الْحِسَابِ

اور تندر سے اسرار کی تھی اور (اس کے معاملات کا محاسبہ) حساب جان لو۔

وَقُلْ شَيْءٌ وَقَدْ آتَيْنَاهُ نَجْيًا ۖ

بیان کر دیا ہے۔ یعنی اس طرح بیان کر دیا ہے کہ کوئی تشبیہ یا تندر سے اور شرک مگر اسی کی کوئی دلیل تندر سے لئے باقی نہ رہے۔
وَقُلْ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ لَهْلَكُوا فِي عَذَابِهِ
کر کے دکھایا ہے۔

یعنی انسان کا عمل اور مقدر انسان کے ساتھ رہتا ہے انسان جہاں کہیں ہو امر مقدر اس سے جدا نہیں ہو سکتا (حضرت
ابن عباسؓ) بھی اور مخالف سے کماؤں کی ہادی یا چھائی ہو یا برائی انسان کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ اس سے ہر خیر و شر کی
حساب لگائی ہوگی۔ حسن کے کماؤں سے مراد ہے برکت و خوشی۔ بل حقیقت کہتے ہیں طائرہ ہر تندریری ہے جس کا فیصلہ کر
دیا گیا ہے کہ کوئی وہ ضرور کرے گا اور اس کا نتیجہ ضرور حاصل کرے گا، خواہ خوش نصیبی ہو یا بد نصیبی۔

جانور پر مردہ ہو یا زجر نہ کرے گا اور اس کے نفع سے اس کا ہر اہلکون لینے ہے، مگر شکاری کے ہاتھ یا تھ کی طرف سے شکار نکل
کر دانیوں یا تھ کی طرف آئے تو اس کو اچھا سمجھتے تھے کیوں کہ بغیر طے اور گھومنے کے شکاری اس کو شکار کر سکتا تھا اور اگر دانیوں
یا تھ کی طرف سے ہاتھ یا تھ کی جانب شکار آجائے تو اس کو برا سمجھتے کیونکہ اس صورت میں بغیر گھومے شکاری تیر نہیں کر سکتا
تھا۔ البتہ۔ (یہ اچھا برائی تو شکار اور شکاری سے قطع رہتی تھی لیکن اس کے بعد عرب اس سے عام شگون لینے لگے گئے یا نہیں
جانب سے جانور نکل کر جائے تو نیک فال سمجھتے تھے اور دانیوں جانب سے نکلے تو برا شگون مانتے تھے۔ ترجمہ
ابو عبیدہ اور شیبانی نے کہا طائر سے اس جگہ نصیب مر لو ہے اچھا ہو یا برا۔ عرب برتے ہیں طَائِرٌ سَيِّئٌ فَلَا يَكْتُلُ اِی
محلور سے لفظ طائر بمعنی نصیب، خواہ ہے۔

قوم اقصاء میں لگا لیا غصہ ہے کہ اس میں جڑے ہوئے ہر یا طوطی سے آدمی کی نعمت یاہ نعمانی کا خسرو منی قتل ہے
عرب اسی وجہ سے جدا نہ ہونے والی چیزوں کے حلقہ گئے ہیں یہ چیز فلاں شخص کے گلے میں پڑ گئی۔ یعنی لازم ہو گئی اس سے جدا
نہیں ہوئی۔

مجاہد نے کہا جو پچہ پیدا ہوتا ہے اس کے گلے میں ایک پرچہ پڑا ہوتا ہے جس میں سعید یا شقی لکھا ہوا ہے۔
وَمَنْ يَرْجُ لَوْ يَوْمَ الْوَيْلِ لَمَّا يَكُونُ
اور اس کے لئے ہم قیامت کے دن ایک حیفہ نکالیں گے۔ کتاب سے

مراد ہے اقصاء۔
يَنْفَعُ مَنْ شَاءَ ۖ
جو جس کو کھلا ہوا ملے گا۔ بنوی نے لکھا ہے۔ (یعنی اقوال صحابہ میں آیا ہے کہ
جب آدمی کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ اس آدمی کا شمار نامہ روز قیامت سے پہلے نہیں کھوٹا جائے گا۔
(اس سے کہا جائے گا) یا اعمال نامہ پڑھا یہ مطلب ہے کہ اس اعمال نامہ (کے شروع) میں لکھا
دو گنا یا اعمال نامہ پڑھا۔

قُلْ يَنْفَعُكَ الْيَوْمَ وَعَلَيْكَ حَسِبُكَ ۖ
آج میرا نفس خودی تجھ سے حساب نہیں کے لئے کافی
ہے۔ حسیب مراد کرنے والا۔ یا حسیب کا معنی ہے کافی۔ یعنی تیرا نفس ہی تیرے خلاف کو اسی دینے کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ
نے حضرت اس کے روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام اعمال نامے سرش کے نیچے ہیں جب موقع ہو گا (یعنی
قیامت کے دن) سب لوگوں کو ایک میدان میں حسیب جمی کے لئے کھڑا کیا جائے گا (تو اللہ ایک ہوا بھیج دے گا اور ہر آدمی کو

اعمال انہوں کو دیکھ کر بائیں ہاتھوں میں پتھر اٹھائے۔

حسن نے کہا جس نے تیری ذات کو خود ہی تجھ پر عصب دیا اس نے یقیناً ترے لئے انصاف کیا۔ لغوی، امین جو میرے قاتل کا قول نقل کیا ہے جو شخص دنیا میں بدکار ہو گا اس پر دوزخ بھی پڑھنے لگا۔

ابن مہدی نے حسن کا قول نقل کیا ہے کہ ہر شخص کے گلے میں ایک قاتل دیکھا گیا ہے جس کے اندر اس کے اعمال لکھ دیئے جاتے ہیں پھر اپنی کتاب کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر (قیامت کے دن) جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس اعمال نامہ کو اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرآنیک کتفی ویتفیک الفیوم تحکیک حبیبنا۔ (مصحف میں نے حضرت ابوالہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن، آدمی کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھلا دیا اور فرمایا کہ تو وہ پڑھ کر کہے گا میں نے فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں جس میں دوزخ نہیں ہیں لہذا فرمائیے گا چاہے کہ تو لوگوں کی نصیحت نہ کرنا تھا اس لئے میں نے وہ تیری نیکیاں مٹا دیں۔

تَمِینَ مَعْتَدَی فَلَکُمَا یَهْدِی اللّٰہُ لِمَا تَشَاءُونَ
جو شخص دنیا میں سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لئے چلتا ہے۔

یعنی جو کوئی بدعت یا عبادت ہو گا تو اس کا کاندہ خود اسی کو ملے گا کسی کا بدعت یا عبادت ہو نا دوسروں کو عذاب سے نہیں بچائے گا۔
وَمَنْ حَبَلٌ فَإِنَّهَا تَجِزُّ حَبَلًا
اور جو راستہ بھٹکا ہے سو وہ اپنے نقصان کے لئے بے راہ ہوتا ہے۔ یعنی جو گمراہ ہو گا وہی گمراہی کا دیال انہما پڑے گا اور اس کی گمراہی دوسروں کی ہلاکت کا باعث نہ ہو گی۔ ابن عبد البر نے ایک کثرہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت خدیجہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے من بچوں کا جو طریقہ سے پہلے مر گئے ہوں غم دریافت کیا، حضور نے فرمایا وہ اپنے پیوں سے پیدا ہوئے ہیں لہذا انہی کے غم میں داخل ہیں کچھ مدت کے بعد حضرت خدیجہؓ نے یہاں سوال کیا تو فرمایا اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کب مرے ہو جائے تو کیا کرتے اس کے بعد جب اسلام مستحکم ہو گیا اور حضرت خدیجہؓ نے یہی سوال کیا تو آیت ذیل منقول ہوئی۔

وَلَا تَحْزَنْ وَأَنْتُمْ لَا تَدْرُونَ
کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گم ہونے کا بار اپنے لوہر نہیں اٹھائے گا۔ بلکہ صرف اپنے منہ کا بار اپنے لوہر اٹھائے گا۔ دوزر سے مراد یہ ہے کہ

وَمَا لَكُمْ مَعَهَا یٰۤیْنَ حَتّٰی تَبْعُوهَا وَتَسُوْرَہَا
اور ہم رسول کو بھیجے بغیر کسی کو عذاب دینے والے نہیں۔ یعنی زندگی کے قوانین شرعیہ پیش کرنے اور آخری حجت غم کرنے والے پیغمبروں کو بھیجے بغیر ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں۔ امام شافعیؒ نے کہا۔ آیت حدیثی ہے کہ جس شخص کو دعوت پیغمبر کی اطلاع نہ پہنچی ہو فقط عقل و ہوش ملے کی وجہ سے اس پر کوئی اعتقادی یا فکری غم واجب نہیں ہوتا، پس پیغمبر کی دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے اگر کوئی شرک یا مصلحت کا مرتکب ہو تو اس کو عذاب نہ ہو گا۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا عالم اللہ ہی ہے لیکن اقلی عقل بنائے خود اللہ کو ایک سمجھنے اور تمام مہیوب و مخلص سے پاک جاننے اور مجازات کی روشنی میں نبوت کا اقرار کرنے کی تکلف ہے، اقرار توحید و رسالت کا دل و عقل پر ہے، غم نہ ہونے کی وجہ سے نبوت پر نہیں جس کو بعثت نبی کی اطلاع نہ پہنچی ہو یا انبیاء کو اللہ مبعوث ہی نہ کرے تب بھی توحید و نبوت کا اعتقاد عقل کا فریضہ ہے تمام شرائع اور احکام کا دل و توحید و نبوت کے اقرار پر ہے، اگر توحید و نبوت کے اقرار کا دل بھی غم شریعت پر ہو گا تو دور پیدا ہو جائے گا اور اس پتھر کے نتیجے میں کچھ حاصل نہ ہو گا۔ یوں مجموعہ احکام شریعت نبوت و توحید کے اقرار پر بنتی ہیں، اور نبوت و توحید کا اقرار غم شرع پر بنتی ہے، تو احکام شریعت خود ہی اپنی ذلت پر موقوف ہوں گے، پس انبیاء کے مبعوث نہ ہونے یا بعثت کی اطلاع نہ پانے کی وجہ سے اگر کوئی شخص شرک کرے گا تو مجرم اور مستحق عذاب ہو گا۔ اس قول کی تائید صحیحین کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ حضرت آدمؑ سے فرمائے

تک آدم حضرت کو چڑھایا جس کے ایک ہاتھ پر عصا تھی۔ تمام ملائکہ تھے ہاتھ میں چڑھ کر اللہ فرمائے گا اے نبی اللہ میں سے دو ذریعہ کا حصہ نکالو آدم عرض کریں گے دو ذریعہ کا حصہ کیا اللہ فرمائے گا، تو سوچو اسے فی ہر بار یہ قرین ایسا ہو گا کہ (جس کی قیمت سے) بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حالہ کو استقامت ہو جائے گا اور لوگ اللہ والوں کی طرح بے قابو اور بدوش نظر آئیں گے حالانکہ اللہ آہ چڑھتا ہوئے نہ اولاد کے بلکہ اللہ کا خطاب سخت ہو گا۔

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ ایک کلمہ فرمائیے کہ تم میں سے کون ہو گا۔ فرمایا تم کو بدعت ہو کہ تم میں سے ایک جتنی ہو گا اور پانچویں ماہ حج میں سے ہر بار الی آخر الخ بدعت۔ لام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عقل پانے کے بعد ہر شخص توحید کے اقرار کا مکلف ہے۔ یہ بھی پانچویں ماہ حج کی توحید سے کہہ رہے ہیں کی ان میں کوئی تغیر نہ ہو گا پھر بھی ان پر خطاب ہو گا۔

دو خبروں کی درمیانی مدت میں جب کہ سلسلہ رسالت عارضی طور پر منقطع ہو گیا ہو جو لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن ان کی جانچ کی جائے گی۔ ہرگز نہ حضرت ثوبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اہل جاہلیت (دور اسلامی سے پہلے کے لوگ) جو حضرت عیسیٰ کے منکرین پر نہ تھے کہ اپنے بڑا بیٹا یا بیٹی پر اللہ نے آسمان سے لٹاؤں سے باز پرس کرے گا اور عرض کریں گے اے اللہ سے اب تو نے اہل سے پاس اپنا کوئی رسول نہیں بھیجا تھا نہ ہم کو تو اگر علم پہنچا کر تو کوئی رسول اہل سے پاس بھیجا تو ہم سب سے زیادہ تیرے فرماں بردار رہتے ہوئے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اگر تم کو اب کوئی حکم دوں تو مانو گے اہل جاہلیت جو اب دین کے بے شک ہم انہیں کے اللہ ان سے پختہ وعدہ بیان کر چکے ہیں، گا، ہر دور میں داخل ہو جاؤ، حسب حکم دو لوگ دو ذریعہ کی طرف چلیں گے، جب قریب پہنچ کر اس کی دیکھیں گے تو ڈر کر ہاتھیں لوٹ پڑیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ سے اب تو تو ذریعہ سے ڈر لگتا ہے ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ فرمائے گا نہ اس میں داخل ہو (یعنی اس وقت تم نے بافرمایا کی اس بدعت کے ساتھ تم کو ذریعہ میں جانا پڑے گا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر وہ باطنی ہی مرتبہ دو ذریعہ میں داخل ہو جائے تو آگ ان کے لئے ٹھنڈی پڑ جائی اور سلامتی میں جاتی۔

لام احمد اور ابن راہوی نے اپنی اپنی مسندوں میں اور ترمذی نے کتاب الاحادیث میں حضرت احمد بن سرہن کی روایت سے بیان کیا ہے اور عیسیٰ نے اس کو صحیح بھی کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اہل چار آدمی ایسے ہوں گے جو (اپنے گمراہ ہونے کی) حجت پیش کریں گے، بہر اپنا، احق، میر، فر تو ت جو وہ اس کی حد تک پہنچ چکا ہو گا اور وہ شخص جو دور جاہلیت میں مرا ہو گا، میر کے بارے میں اب اسلام آیا تو میں نے دعوت اسلامی نہیں سنی تھی کچھ سال ہی نہیں دینا تھا، احق کے بارے میں اسلام آیا تو میر کی یہ حالت تھی کہ) بچے میر سے جنگیں لیتے تھے میں تو باطل قلوب میر فر تو ت کے کا اسلام، جس وقت آیا تو میں کچھ سے قاصر تھا کچھ سمجھتا ہی نہ تھا اور دور جاہلیت میں جو شخص مر گیا تو گواہ کے گاہے میر سے اب میر سے پاس تو میر کوئی رسول ہی نہیں آیا اللہ فرمائے گا کیا اب اگر تم کو کوئی حکم دیا جائے تو قبول کرو گے وہ لوگ قبول کا وعدہ کریں گے اللہ ان سے قبول حکم کا مضبوط وعدہ کرے کہ تم دے گا کہ دو ذریعہ میں چلے جاؤ (اور اہل نہ ہوں گے اور ڈر کر لوٹ آئیں گے) قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی ہڈی ہے اگر وہ دو ذریعہ میں حکم ملے تو داخل ہو جائے تو آگ ان کے لئے ٹھنڈی پڑ جائی اور سلامتی میں جاتی۔ شیروں نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی ایسا ہی حدیث نقل کیا ہے۔ اس کے آخر میں اتنا زاد ہے کہ ان میں سے جو کوئی قبول حکم میں دو ذریعہ کے اندر کھس جائے گا آگ ان کے لئے ٹھنڈی پڑ جائی اور سلامتی کا باعث ہو جائے گا اور جو اپنی خوشی سے داخل نہ ہو گا اس کو چھڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

ابن مبارک نے کہا مجھ سے مسلم بن عبد نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک اندھے پہرے کو نکلے پھرے کو اٹھایا جائے گا، جس نے نہ بھی کچھ شاہد گاہ دیکھا ہو گا نہ کوئی ہمت کی ہو گی اللہ اس سے فرمائے گا جو حکم میں نے تجھے دیا تھا تو وہ جو کچھ

عطا کیا تھا تو نے اس پر کیا عمل کیا وہ عرض کرے گا مائے میرے رب خدا کی قسم نہ تو تو نے مجھے آنکھیں دیں جن سے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں دیکھ کر میرے دلوں کو تو نے دیکھ دیا ہوں نہ ہی کہ میں مانجی بری بات کہتا ہوں تو اس ایک گزری کی طرح فنا ہو گیا فرمائے گلاب اگر میں تجھے کچھ حکموں کو تو عطا کرے گا وہ شخص جو اس بدے گائی بل اللہ فرمائے گا تو آگ میں گر پڑے علم سن کر وہ انکار کرے گا تو دیکھ دے کہ اس کو روز قیامت ڈال دیا جائے گا۔

میں حذیر کے قول کے موافق کہتا ہوں کہ شرک اگر باہوش ہے تو اس کو خواہ مخیر کی دعوت نہ پہنچی ہو، پھر بھی شرک کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** یہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس حکم میں بطور عموم وہ لوگ بھی داخل ہیں جو دور اسلام سے پہلے اور جاہلیت میں شرک پر مرتکب ہیں، ممکن ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی بدوافیت کا تذکرہ پیش کریں، اور اللہ قیامت کے دن ان کا احسان لے کر آخر جہنم میں بھیج دے۔ قیامت کے دن شرک اپنے شرک کا انکار کریں گے اور ثبوت و شراعت طلب کریں گے تو ان کے اعتقاد خود ان کے خلاف شہادت دیں گے اور اللہ کی طرف سے ثبوت مکمل ہو جائے گا اور شرک کا عذاب اللہ جس کو چاہے گا دے گا اور یہ بقائنا عدل کے خلاف بھی نہ ہوگا (کیونکہ شرک سے روکنے والی اور توحید کی طرف رہنمائی کرنے والی عقل اللہ نے ان کو عطا کر دی تھی، اس کے لئے کسی مزید پیام بھیجے کی ضرورت نہ تھی) البتہ دوسرے صحیح قیوایط تو یہ بھی سمجھنے کے لئے چونکہ عقل انسانی کافی نہیں ہے اس لئے بغیر رسالت و وحی کے کوئی شخص اس کا تکلف نہیں کرے اللہ نے فرمایا **تَا كُنْ اَللّٰهُ يَهْدِيْكَ فَاُولٰٓئِكَ اَتَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ** یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے گا تو ان پر تمہاری تکیہ نہ کرو۔ جن سے ان کو چہتا بغیر وحی ہے۔

صاحب دلوک نے حذیر کے مسلک کی بناء پر اہمیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ خیر کو بھیجے بغیر ہادی طرف سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں کسی کو جہنم سے اکھاڑ پھینکے گا عذاب دیں، گویا اہمیت میں لفظ **مُتَذَكِّرِينَ** سے منسب دلوک کے نزدیک عذاب اس طرح دیا جاتا ہے کہ جہنمیوں سے کسی قوم کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ تفسیر بہت ہی دور قوسم ہے کیونکہ **مُتَذَكِّرِينَ** کا لفظ عام ہے دنیوی اور اخروی ہر طرح کے عذاب کو شامل ہے مگر عقل کی عقلی عام ہوتی ہے کوئی وجہ نہیں کہ اس لفظ سے صرف عذاب دنیا اور عذاب دنیوی میں سے بھی خاص طور پر عذاب استیصال مراد لیا جائے کیونکہ یہ امر ظاہر ہے کہ جب بغیر اتمام حجت کے عذاب دینا ممکن نہیں تو عذاب آخرت کیسے دینے کا (یعنی خود ان کو شامل ہے)۔

اس لئے قبل از حجت عذاب نہ دینے سے مراد ہے معاصی اور بد اعمالیوں پر عذاب نہ دینا۔ عذاب شرک کی نفی مراد نہیں ہے (نہ عذاب استیصال کی نفی)۔

بعض علماء کا قول ہے کہ لفظ سوال عقل کو بھی شامل ہے لفظ رسول کے اندر بشیر بھی داخل ہیں اور ہر انسان کی تندرست عقل بھی۔ عقل نفسی مذہبی کی طرف سے نیک رسول سے جو خیر و شر کا فرق پہنچاتی ہے اور اجماعی برائی کی اس کے ذریعہ سے تیز ہوتی ہے۔ پس عقل انسانی جن فرائض و حقوق کا نورانک کر سکتی ہے ان کے ترک پر انسان کو عذاب دیا جائے گا (خواہ شرک ہو یا بدیہی واضح امور و شر)۔

فصل

اہمیت سے عبارت ہو رہا ہے کہ شرکوں کے بچوں اور دیوانے انہوں کو عذاب نہ ہوگا۔ (نہ عذاب شرک نہ عذاب معاصی) کیونکہ ان کو نہ کسی بشیر کی دعوت پہنچی نہ عقل کی (انسان باپ کا شرک ان پر اثر انداز ہو گا اور ان کو ان کی اہمیت اسی مطلب پر روشنی افروز رہی ہے) لایزر و زلز و زلز و زلز سے کہ معاذ ہو رہا ہے، بعض احادیث میں بھی اسی طرح کا مضمون آیا

ہے، امام احمد نے صراحت میں صلیب کے چٹائی روایت سے بیان کیا ہے۔ رولوی کتاب میں نے دریافت کیا کہ رسول اللہ جنت میں کون کون جا چکے ہیں؟ فرمایا: جنتی ہیں، دشیدہ جنتی ہیں، اور خود ایک وسیع جنتی ہیں اور خود دیکھو کہ: وہ بچے جنتی ہیں (یعنی یہ لوگ بے حساب جنت میں جا چکے ہیں) کائنات میں داخلہ بغیر عذاب کے (یعنی ہے)۔

بخاری نے حضرت سرہن حدیث کی روایت سے ایک طویل حدیث خواب بیان کی ہے جس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ہی مرد ایک وقت کے بچے پیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گرد اگر دیکھ بچے بھی تھے رسول اللہ ﷺ کا گور و حرمت ہو اور ایک نے بچہ کل سے بلایا یہ ابراہیم میں وہ بچے مسلمانوں کے اور مشرکوں کے ہیں، صحابہ نے یہ بات سن کر عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ مشرکوں کے بچے بھی۔ فرمایا میں مشرکوں کے بچے بھی۔ اسی وجہ سے بعض علماء کا قول ہے کہ مشرکوں کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے (یعنی جنت میں تو رہیں گے لیکن مومنوں کے خدمت گار بن کر) کیونکہ یہ واقعہ طویل کسی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے بچوں کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: انہوں نے کہا کہ یہ بچے جو جنت میں سے ہو جائیں ان کی بھانپیں تمہیں کہ اہل جنت میں ان کا شہر ہو جائے اور ان کو نیکوں کا ثواب دیا جائے بلکہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔

ابن جریر نے حضرت سرہ کا بیان نقل کیا ہے، ہم نے رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا فرمایا اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ یہ ہی حدیث حضرت ابن مسعود سے سونوا بھی مروی ہے۔

..... ایک شبہ ﴿

صحیح حدیث میں قیام ہے کہ مشرکوں کے بچوں کا کوئی قطعی فیصلہ رسول اللہ ﷺ سے مروی نہیں حضور ﷺ نے جنتی طور پر ہمیں فرمایا کہ مشرکوں کے بچے جنتی ہوں گے یا دوزخی۔ چنانچہ صحیحین میں بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو حضور ﷺ نے فرمایا اللہ علیٰ حق خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے لیکن علیٰ ایک حدیث حضرت امی عباس کی روایت سے بھی آئی ہے۔

..... ازالہ ﴿

مشرکوں کے بچوں کی غیر یقینی حالت، بالذکر وہ دونوں حدیثیں منسوخ ہیں آیت اطلع علیٰ کیا کی حالت جو لوگ گمراہ جنتی ہونے کی شہادت دیتے تھے رسول اللہ ﷺ ان کے قول کی تردید فرما رہے تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا: *وَمَا أَكْفَرُ مَا يُفْعَلُونَ* (مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا کیا جائے گا.....) اسی بناء پر حضرت سلمان مصلحون کے جنتی ہونے کے قول کی بھی آپ نے تردید فرمادی تھی، لیکن آیت راجع کے نزول سے آپ کو بڑی خوشی ہوئی اور اس کے بعد ایک جماعت کے لئے مہم نام آپ نے جنتی ہونے کی تائید دی۔

مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری کے بچے کے جنازہ میں شرکت کے لئے رسول اللہ ﷺ کو بلایا گیا، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اس کے لئے تو خوشی ہی خوشی ہے، وہ تو جنت کی چیز بھی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا نہ گناہ کرنے کی عمر نہ لایا، اس کے خلاف کچھ ہو جو، فرمایا (سنو) یا انہوں نے جنت کو پید کیا تو اس کے لئے کچھ لوگ ان کے بچوں کی پشت میں عی پید کر دیے، اور دوزخ کو پید کیا تو اس کے لئے کچھ لوگ ان کے پیٹوں کی پشت میں اسی پید کر دیے۔ یہ حدیث جاری ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کے معاملے میں کوئی جنتی غم نہیں ہے، توقف عار کتنا چاہئے۔ بدو یہ کہ ان کے جنتی ہونے پر اجماع سلف ہے، امام احمد اور ابن ابی ذر اور ابو یوسف وغیرہ نے قتل و دھرم کے حوالے سے اجماع ہونا نقل کیا ہے اس

کے علاوہ قرآن و احادیث کی صریح عہد میں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کذا قال التواریخ السیوطی۔ (لیکن یہ سب لاطعی کا اکلید مسلمانوں کے بچوں کے سلسلہ میں بھی آیت رخ کے نزول سے پہلے تھا۔)

ابن حبان نے اپنی صحیح میں نور بدلتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ امت جب تک تقدیر کی بابت کوئی جھگڑا اور بچوں کے جتنی دوزخی ہونے کے سلسلہ میں کوئی مشغول نہ کرے گی اس کا معاملہ ٹھیک رہے گا کوئی فتنہ ہو گا ابن حبان کے نزدیک جن بچوں کا ذکر اس حدیث میں کیا ہے اس سے مراد مشرکوں کے بچے ہیں یہ حدیث بھی آیت رخ سے منسوخ ہے اور یہ لڑکیوں کا زمانہ کا ہے جب رسول اللہ ﷺ کو مشرکوں کے بچوں کے نتیجے کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کے بچے دوزخ میں جائیں گے۔

ابو یعلیٰ نے حضرت برائہ بن عازب کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے مسلمانوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا گیا، فرمایا وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہوں گے پھر مشرکوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا گیا تب بھی منسوخ ﷺ نے فرمایا وہ اپنے باپوں کے ساتھ ہوں گے۔

ابوداؤد نے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے، ام المومنین نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اسو منزل کی لولہ کا کیا ہو گا، فرمایا وہ اپنے باپوں سے ہیں (یعنی انہیں کے ساتھ ہوں گے) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا بغیر عمل کے، فرمایا اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ زعماء بچے اور جوان ہوتے تو کیا کرتے، میں نے عرض کیا مشرکوں کی لولہ کا کیا حکم ہے فرمایا وہ اپنے باپوں سے ہیں (یعنی دوزخی ہوں گی) میں نے عرض کیا بغیر عمل کے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کرتے۔

اسم نے حدیث زیادہ ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ ﷺ سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق پوچھا، فرمایا اگر تم جاہلو دوزخ کے اند میں تم کو ان کی جگہ بتا دوں۔

عبد اللہ بن احمد نے زوائد لمسلمہ میں ایک بھول منقطع سند کے ساتھ اور ابن ابی حاتم نے مسند میں حضرت علی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ ان دوزخیوں کے متعلق دریافت کیا جو دور اسلامی سے پہلے مر چکے تھے فرمایا دوزخ میں ہیں، یہ بات سن کر حضرت خدیجہ کے چہرے پر کچھ اندر دلی کے آثار پیدا ہو گئے حضور ﷺ نے حضرت خدیجہ کے چہرہ پر آثار کو گہریت دیکھ کر فرمایا، اگر تم کو ان کا مقام نظر نہ جائے تو خود حق سے نفرت کرنے لگو گی، حضرت خدیجہ نے عرض کیا اور جو تمہارے میری لولہ ہو اس کا کیا حکم ہے فرمایا، مومن اور ان کے بچے جنت میں ہوں گے اور مشرک اور ان کے بچے دوزخ میں ہوں گے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ صَبَاتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ يُحْتَفِلُونَ فِيهَا لَكُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ ابوداؤد نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے اچھی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اذکی کلمہ نہ ہو کہ نہ دوزخیوں اور زعماء دور کی ہوئی دوزخوں دوزخ میں ہوں گی۔

ابوداؤد نے ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت سلمہ بن قیس انجمی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلمہ نے فرمایا میں اور میرا بھائی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا ہمارے باپانیت کے زمانے میں امر مکی وہ ہمیں نواز دے اور کتبہ پروری کرتی تھی، مگر اس کی ایک بہن تھی جو سن بلوغ کو نہیں پہنچی تھی، ہمدی میں نے اپنی اس بہن کو زندہ زین میں دفن کر دیا، فرمایا زعماء دفن کرنے والے اور زعماء دور کی ہوئی دوزخوں دوزخی ہوں گی، ہاں اگر زعماء دفن کرنے والی نے مسلماں یا لور مسلمان ہو گئی تو جنتی ہو جائے گی۔

ابن تمام احادیث کا جواب یہ ہے کہ اگر انکہ سے (حدیث میں کوئی مراد ہے اور سوکڑے مراد ہے زعماء دور گو کی جانے

والی لڑکی کی ماں یعنی جس کی لڑکی زکوہ دہر گور کی گئی ہو اور وہ اس پر راضی ہو۔ احادیث کا یہم تفسیر ضروری طور کرنے کے لئے یہ جوہل ضروری ہے۔ اس ہوا احادیث جو شرکوں کے بچوں کے دوزخی ہونے کے سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے کوئی حدیث بھی اتنی قوی نہیں کہ وہ احادیث قوی ہیں جن میں ولادہ شرکین کا جنت میں ہونا ظاہر کیا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات سے بھی ان کا انکار ہو رہا ہے، اس لئے قاضی قبول ہیں۔ اور چونکہ یہ احادیث خبری شکل میں ہیں، یعنی ان میں ولادہ شرکین کے دوزخی ہونے کی اطلاع دی گئی ہے اور نسخ احکام میں یہ تو ہے خبروں میں جاری نہیں ہوتا، اس لئے ہم یہاں کو منسوخ نہیں کہتے بلکہ انتہائی ضعیف کہتے ہیں۔ یہاں معنی ان کو منسوخ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے فنا کے لئے عذاب دوزخ کو مقرر کر دیا ہے لیکن رسول اللہ کی شفاعت سے اس کو دور کر دے گا، ابن ابی شیبہ کی حدیث میں مضمون پر وراثت کر رہی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ولادہ انتہائی میں سے جو لوگ لای کھینچنے والے یا ناکھ کھینچے ہوں ان کے متعلق میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، اللہ نے میرا بل پورا کر دیا، ابن عبد البر نے کہا اس حدیث میں لای سے مراد بچے ہیں ان کے اعمال (قابل گرفت نہیں) محض موعوب ہیں نہ عقل کے ساتھ ہوتے ہیں نہ عزم کے ساتھ۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ سلف سے اب تک شرکوں کے بچوں کے بچتی دوزخی ہونے کے سلسلہ میں علماء کے اقوال مختلف رہے ہیں۔

کچھ علماء احادیث مندرجہ بالا کی روشنی میں اطفال شرکین کے دوزخی ہونے کے قائل ہیں، لیکن ہم لکھ چکے ہیں کہ احادیث مذکورہ ضعیف ہیں، استدلال میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔ کچھ علماء ان کو بچتی اور کچھ اہل جنت کے خادم قرار دیتے ہیں، میرے نزدیک ان دونوں قولوں میں تفسیر نہیں ہے، کیونکہ اہل جنت کے خادم بھی جنت میں ہی ہوں گے۔

مقام ترین قول یہ ہے کہ اطفال شرکین کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، نہ ان کے جنتی ہونے کا قول قول فیصل ہے نہ دوزخی ہونے کا۔ اس قول کی نسبت علامہ ابن مبارک ابن راہویہ اور شافعی کی طرف کی گئی ہے اور مسلم نے امام ابو حنیفہ کا قول بھی نقل کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن جس طرح رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے کے لوگوں کی جانچ کی جائے گی، اسی طرح اطفال شرکین کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ ابویعلیٰ اور بڑا نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن چار قسم کے لوگوں کو جہنم میں لایا جائے گا۔ (۱) بچہ جو پیدا ہونے کے بعد جو ان ہونے سے پہلے مر گیا (۲) برونہ (۳) زمانہ فترت الہی یعنی حضرت مسیح کے بعد جب صحیح بیسائیت ختم ہو گئی اور رسول اللہ ﷺ کی بعثت نہیں ہوئی اس درمیانی مدت کے لوگ (۴) شیخ فانی یعنی پیر فروتہ ان میں سے ہر ایک اپنا اپنا عذر پیش کرتے گا، اللہ آگ کے پانی جیسے سے فرمائے گا پھر نکل آئے، پھر فرمائے گا میں دنیا میں اپنے بندوں کے پاس انہیں میں سے کچھ لوگوں کو ضمیر بنا کر بھیجا تھا یا ہوں اور آج میں خود اپنی طرف سے تم کو یہ پیام دے رہا ہوں اس شگ میں داخل ہو جاؤ اس کے جواب میں دو لوگ جن کے لئے اللہ کی طرف سے بد بختی لکھی گئی ہو گی کہیں گے نہ سب کیا میں اس جگہ میں گھس جائیں، اسی سے تو ہم بھاگ رہے ہیں اور جو بولے خوش نصیب ہوں گے، فوراً پھر آگ میں گھس جائیں گے واللہ تا فرغوں سے فرمائے گا جب تم نے حج میرا حکم نہیں کیا تو (دیکھیں) انہیں میرے پیغمبروں کی سمت زیادہ کھڑے ہو کر فرمائی کرتے آخر آگ میں داخل ہونے والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور انکار کرنے والوں کو آگ میں بھیجا دیا جائے گا۔

بزرگوار محدثین صحابہ نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں قسم کے لوگ اپنا عذر پیش کریں گے فترت کے زمانہ میں جو شخص کفر پر مراء ہو گا وہ عذر پیش کرے گا اور پھر جو بچپن میں مر گیا ہو گا وہ عذر پیش کرے گا یہ سب ہلاک ہونے والے اپنی اپنی عذرتیں میری گے۔ اہم فترت میں ہلاک ہونے والوں کے گناہ میرے رب میرے پاس کوئی کتاب ہی نہیں بچتی، وہ نہ کہے گا تو نے مجھے سمجھ ہی نہیں دی کہ میں بھولی سمجھتا تھا، پھر کہے گا میں نے عقل کی

معر یعنی من بولے گا وہی نہیں بلکہ ان کی سحر و تون کے بعد ایک آگ کا حجر یعنی دوزخ کا بند لٹی حصہ سامنے آجائے گا اور اللہ فرمائے گا اس میں داخل ہو جاؤ اور وہ لوگ جن کے متعلق اللہ کو معلوم تھا کہ اگر یہ عمل کا ذنب پاتے تو سعید ہو جاتے اس آگ میں گھس جائیں گے اور جن لوگوں کے متعلق اللہ کو معلوم تھا کہ اگر یہ عمل کے ناسے کو پا بھی لیتے تب بھی بد نصیب رہتے آگ میں داخل ہونے سے رک جائیں گے اللہ فرمائے گا تو جب تم نے میری نافرمانی کی تو میرے غضب و دیا میں اگر تمہارے پاس پہنچ جاتے تو کس طرح فرمائی نہ کرتے۔

طبرانی اور ابونعیم نے حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا ست کے دن دیوانہ کو اور فحش کے ناسے میں کفر پر مرنے والے کو اور بچپن کی عمر میں ہلاک ہونے والے کو جہنم میں لایا جائے گا وہ ست کے چارے میرے رب اگر تو صحیح سمجھ جاتا تو یہ دوسرے عقائد مجھ سے زیادہ خوش نصیب نہ ہوتے اور دوسرے دیوانوں بھی ایسی ہی بات کہیں گے اللہ فرمائے گا اچھا اب میں اگر تم کو کوئی حکم دوں تو مانو گے سب کہیں گے جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ دوزخ میں گھس جاؤ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ آگ میں گھس جاتے تو آگ سے کوئی دکھ نہ کو نہ پہنچتا پھر اللہ دوزخ کے کچھ حصے ان کے سامنے لے آئے گا وہ خیال کریں گے یہ تو ہر چیز سے زیادہ ہلاکت انگیز ہے اس لئے فوراً اپنی دالیں لوٹ چیں گے اللہ دوبارہ حکم دے گا پھر بھی وہ لوٹ آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کو پید کرنے سے پہلے ہی مجھے معلوم تھا کہ تم اگر عمل پر قادر ہوتے تو کیا کرتے۔

مصر وہ بالا احادیث کی بنا پر جن لوگوں نے افعال شرکین کے متعلق توقف کا مسئلہ اٹھایا ہے اور عبادت کی ہے کہ عبادت کے دن اللہ ان کا فیصلہ کرے گا اور امتحان کے بعد ان کو دوزخ میں بھیج دے گا یہ دین کی مکمل ہوئی مراثیوں کے خلاف ہے ملام احمد نور ابو دود اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ اور حضرت علیؓ اور عزی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں قسم کے لوگوں سے گم لگایا گیا ہے یعنی وہ شرعی احکام کے متکلف ہی نہیں ہیں دیوانہ جب تک اچھا نہ ہو جائے، سو جاؤ اگر وہی جب تک بیدار نہ ہو جائے اور جب تک بدعتی باطنی باطنی نہ ہو جائے۔

حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کسی نے گناہ کا رونا کر لیا تو اس وقت تک اس سے مواظف نہ ہو گا جب تک کہ وہ گناہ عملی فعل میں نہ کرے، وجہ یہ بات ہے تو جس نے گناہ کا رونا کر لیا تو اس کو گناہ کو سمجھنے کی اس میں صلاحیت عین ہو اس کو کیسے بچا جاسکتا ہے، لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْصِيَائِي وَرَأُوا يَحْسَبُوا يَحْسَبُكُمْ وَأَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَنْ يَتَّقِ۔

تمام امت اسلام کا اجماع ہے کہ فعل و بول پر تمام امور و افعال کی بناء ہے۔
احادیث مذکورہ میں جو مولود و بچوں کے الفاظ بھی آئے ہیں، شاید یہ روتیوں کے وہم کا نتیجہ ہے یا ان کو ابائے نہ بچہ اور دیوانہ تو قیامت کے دن اللہ کے حکم کی تعمیل میں آگ کے اندر گھس جائیں گے۔ تہذیب فحش کے شرکوں کی حالت اس کے خلاف ہو گی وہ قیامت کے دن بھی اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے۔

سید علی نے لکھا ہے کہ افعال شرکین کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان بزرگ میں ان کو رکھا جائے گا وہ نہ دوزخی ہوں گے نہ جہنمی۔ بعض نے کہا ان کو خاک کر دیا جائے گا۔ مگر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا مستطین کے متعلق اجماع اس سے کہ وہ جنت میں جائیں گے ان کے متعلق کسی کا اختلاف نہیں۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْلَمَ بِكَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا نَفْثُ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ
اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش میں تو غلوں کو حکم دیتے ہیں۔ متر فہم یعنی صاحبان مشر و راحت اور جاہر لوگ۔ مجاہد کی قرأت میں اَشْرُوْنَا قَاتِلًا ہے یعنی ہم مسلح کر دیتے ہیں اور ان کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ حسن اور قہر اور یعقوب نے اَشْرُوْنَا کا چرما ہے یعنی راحت و نعمت میں پڑے ہوئے لوگوں کو دشمن کی زبانی ہم غارت و فرماں برداری کا حکم دیتے ہیں۔ اَشْرُوْنَا کے بعد الطائعت کا لفظ محذوف ہے، قرینہ یہ ہے کہ پہلے فرمایا تھا ہم دشمن کو بھیجے غیر عذاب نہیں دیا کرتے اور اس آیت کے بعد فرمایا ہے۔

فَقَسَمُوا فِيهَا
پس وہ اس قسمتی میں باخبر ملی کرتے ہیں۔

فقیح کا معنی ہے طاعت سے نکل جانا اور سرکش ہو جانا۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک یہ معنی ہے کہ ہم اصحابِ راحت و نعمت کو فسخ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور وہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ عرب کا معیار ہے اَمْرٌ لَّكَ فَجَدَّسَ میں نے اس کو حکم دیا۔ کئی جیسے کا حکم دیا تو وہ بیٹھ گیا۔ اس مطلب پر امر اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہو گا۔ کیونکہ اللہ گمراہ کا حکم نہیں دیتا۔ اَللّٰهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ مجاہد کی معنی مراد ہو گا یعنی ہم ان کو فسخ پر آمادہ کر دیتے، اسبابِ فسخ فراہم کر دیتے ہیں، نعمتوں کی اسباب برباد کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ راحت پسند اور پیش کو ش میں جاتے ہیں اور یہ پیش کو ش ان کو فسخ میں جڑا کر دیتی ہے۔

بعض علماء نے امیر کا معنی کثرتاً بیان کیا ہے۔ اَمْرٌ الشَّيْءُ میں نے اس چیز کو کثیر کر دیا فَامْرٌ میں وہ زیادہ ہو گئی۔ حدیث میں آیا ہے خَيْرُ الْعَالِ مَنَ بَوْرَةٍ وَ سَهْوَةٍ مَّامُورَةٍ - سَخَّ كَجُورٍ کے درختوں کی قطار۔ مامورہ، ہموار و درست۔ مرہ، پچھری۔ مامورہ کثیر النفس مت بچے دینے والی۔ یعنی بہترین مال کجور کے درختوں کی ہموار قطار ہے اور وہ پچھری ہے جس کی سہل بہت ہو مت بچے دینے والی ہو۔

ہر فعل و اہل حدیث میں ابوسہیل کا قول آیا ہے فَقَدْ اَمَرَ اَمْرَانِ اَيْ كَثِفَتْ اَبْوَحِدَ (عبد اللہ) کے بیٹے (یعنی محمد ﷺ) کی بات تو بہت ہو گئی اس کا ترجمہ فرمایا ہو گیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا قَدْ بَالَيْ اَرَى اَمْرَكَ يَا مُرٍّ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا معاملہ بڑھا جا رہا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا وَاللّٰهُ لَيَا سَرَّ سَلْبِي مَا تَقْرَى خُدا کی قسم جتنا تم کو کہہ رہے ہو اس سے اور بڑھتا جائے گا۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہم جاہلیت کے زمانہ میں کہتے تھے قَدْ اَمْرُنَا فُلَانٌ فُلَانٌ قَبِيلُهُ دالے مت ہو گئے۔ قاسوس میں ہے اَمْرٌ اور اَمْرٌ دو قول ہم معنی ہیں اس کی فصل اور موشیروں کو بڑھا دیا مت کر دیا۔ ایک معیار ہے اَمْرٌ اَمْرٌ فُلَانٌ شخص کو ہم بڑھایا گیا۔ ممکن ہے آیت میں اَمْرُنَا اسی معیار سے اخذ ہو۔ یعنی ہم نے اس قسمتی کے راحت پسند اور پیش کو ش کو کون کا حکم دیا۔ حریفین کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لئے کہ دوسرے لوگ تو ان کے تابع ہوتے ہیں جی پھر پیش پسند لوگ ہی زیادہ اصل اور فقیح پر قادر ہوتے ہیں۔

فَقَسَمُوا فِيهَا اَلْقَوْلُ لَدَّ كَمَرْنَهَا تَدَّ جَنِيْهَا ⑤
قسمتی کو جہود غارت کر دالتے ہیں، یعنی اس قسمتی کے رہنے والوں کو ہم جہود اور ہلاک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے قسمتی ویران اور جاہ ہو جاتی ہے۔

مجاہد نے حضرت ام حبیبہ بنت ابوسہیل کی واسطت سے حضرت زینب بنت جحش کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز گھبراہٹ سے خوفزدہ میرے پاس تشریف لائے آپ فرمادے تھے لَا اِنَّهٗ اِلَّا اللّٰهُ شَرِّ قَرِيبٍ اَمِيَّا، عرب کے لئے اس سے جان (ہونے والے) ہے حضور ﷺ نے انکو غمزدہ اور کئی انگلی کو مارا کہ ایک حلقہ بنا کر فرمایا اَجِزْ اَسْوَر لِّجَوْنٍ جَوْنٍ نے کھول لیا۔ حضرت زینب کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ عرب میں تو نیک لوگ بھی ہیں کیا وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، فرمایا میں اگر تمہاری بڑھ جائے گی (تو سب ہلاک ہو جائیں گے)۔

وَكَمَّاهُمْ كَمَا مِنْ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ مُؤْمِنٍ
ہلاک کر دیا، جیسے قوم عہود قوم مودود غیرہ اس میں کہہ کے کافروں کے لئے عید ہے۔
قرن یہ لوگ جو ایک زمانہ میں ہوں، یعنی ان کی سیراقت ایک زمانہ میں ہو۔ قاسوس میں ہے عرب پوئلے ہیں هُوَ عَمِي قُرْنِي یعنی وہ میری عمر کا ہے۔ میرا ہم سن ہے۔ قرن کے قسم ہوا جائے کا یہ معنی ہے کہ ایک زمانہ کا کوئی ایک شخص بھی باقی نہ رہے جتنے ہم عمر لوگ ہیں مر جائیں تو کہا جائے گا یہ قرن ختم ہو گیا۔ قاسوس میں ہے قسم قرن کا یہ معنی ہے کہ ایک جماعت اور ہم زمانہ

قوم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے سب مر جائیں گے۔

میں کہتا ہوں قرن صحابہ کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا صحبت یافتہ کوئی شخص باقی ہو اگر کوئی صحابی باقی نہ رہے تو قرن صحابہ ختم ہو گیا اور قرن تابعین کا یہ معنی ہے کہ صحابہ کی صحبت میں رہنے والا کوئی آدمی باقی ہو اگر صحابہ کو دیکھنے والا اور صحابہ کا زمانہ بنانے والا کوئی شخص باقی نہ رہے تو تابعین کا قرن ختم ہو گیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں قرن زمانہ کی ایک محدود مدت کو کہتے ہیں۔ یہ مدت کتنی ہو اس میں اقوال مختلف ہیں دس سال کی مدت یا بیس سال کی یا تیس سال کی یا پچاس سال یا ساٹھ سال کی یا ستر سال یا اسی یا سو سال کی یا ایک سو بیس برس کی۔ یہ تمام اقوال صاحبِ زموں نے ذکر کئے ہیں۔

مفسرہ البحر کے ائمہ کی مدت خلیفہ کے نزدیک نوے سال ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ قرن ایک صدی کو کہتے ہیں محمد بن قاسم نے عبد اللہ بن عمر زمانہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدت مہدک میرے سر پر رکھ کر فرمایا یہ لڑکا ایک قرن چمکے گا۔ محمد بن قاسم کا بیان ہے ہم عبد اللہ کی عمر کا حساب برابر لگاتے رہتے تھے، یہی تک کہ ان کی عمر کے سو سال پورے ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔

وَلَقَدْ يَدْرَأُ يَدُكَ يَدًا يُؤْتِيكَهَا وَهُوَ غَفُورٌ ذَكِيٌّ ۝
مگر ہوں کو جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے۔ یعنی لوگ چاہے کتنا ہی چھپائیں اللہ کو ہندوں کے مٹا ہوں کی خبر ہوتی ہے اور کتنے ہی پروردگار نہیں مگر اللہ دیکھتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُؤْمِرُ بِالْعَاقِلَةِ لَقَدْ بَدَأَ الْإِنشَاءَ بِمَنْ يُؤْمِرُ
ہم دنیا کے اندر جس کو مناسب سمجھتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں نوراً (یعنی دنیا ہی میں) اسے دیتے ہیں۔ مَنَافِعُ جتنا ہم چاہتے ہیں اس کا پورا مطلوب ہم کو مناسب سمجھتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر تمنا پوری پوری اے دی جائے۔

لَقَدْ يَدْرَأُ يَدُكَ يَدًا يُؤْتِيكَهَا وَهُوَ غَفُورٌ ذَكِيٌّ ۝
یہ ہم مقرر کر دیا ہے جس کی آگ میں دوزخ اعلیٰ ہو گا ایسی حالت میں کہ اس کو برا کہا جائے گا اور پشیمان پڑے گی اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ یعنی دھکے اور اللہ کی رحمت سے دور پھینکا ہوا۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
ایمان والہ ہونے کی حالت میں آخرت کے لئے اس کے مناسب کو شش کرے مگر آخرت کے لئے مناسب کو شش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی پابندی صرف تمنا کرنا خود اپنے دماغ کے تراشیدہ ذریعہ کو موجبِ تقرب خیال کر کے حصولِ تقرب کی کو شش کرنا کافی نہیں ہے بلکہ آخرت کے لئے جیسی کو شش ہونی چاہیے دیکھ کر کوئی مومن کرے گا اور آخرت کا طلب گار ہو گا یا ایمان سے مراد بھی خالص ایمان ہے جس میں نہ کسی قسم کی تکذیب کی آمیزش ہو نہ شرک کا شائبہ۔

فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝
سو ایسے لوگوں کی یہ کو شش مقبول ہوگی۔ کو شش منظور ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جانا اور ثواب پانا۔ اللہ کی طرف سے شکر کا معنی ہے طاعت کا ثواب عطا کرنا۔

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
فریق کی آمد کرتے ہیں ان کی بھی طرف کی بھی۔ یعنی نہ کوہِ بالا دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کو اس فریق کو بھی نور اس فریق کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے ہم مدد دیتے ہیں۔

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
اور آپ کے رب کی دلیل (دو نبی کسی مومن یا کافر سے) روکی نہیں گئی ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا رب ہے وہی سب کا رب ہے کافر کا بھی مومن کا بھی کوئی فریق اس کی رحمت سے

مردم میں ہے۔ (مترجم) ﴿لَا تَدْرِي لَكَ بِهَا مَا كُنْتَ تَكْسِبُ﴾ سے بدل ہے اور کلمہ میں تو بن مضاف الیہ کے عوض لائی گئی ہے اور مضاف (مصدر) یعنی علیہ ہے۔

﴿أَنْتُمْ كُنْتُمْ أَقْصَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾
صحت وغیرہ کے واسطے کس طرح نوبت عطا کی ہے۔

﴿وَلَا تَحِجُّوا بِالَّذِينَ دُونَهُمْ﴾ تو اگر بعض قبیلہ کے
بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے یعنی آخرت میں فرق مراتب ربوبی ثلثت سے بہت بڑا ہے جسے دوزخ کے درمیان فرق تقسیم ہے۔

﴿لَا تَجْعَلُوا مَتَاعَكُمْ إِلَهًا فَأَنْتُمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ﴾
اور مہیوہ دست بخور کر دو روزہ بد حال ہے بدگار ہو کو بیٹھ رہے۔ خطاب اگرچہ رسول اللہ ﷺ کو ہے مگر مراد خطاب امت ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے متعلق تو احتمال شرک کیا ہی نہیں جاسکتا تھا یا ہر شخص مخاطب ہے یعنی اسے انسان تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر۔

﴿فَتَجْعَلُوهُنَّ نِسَاءً لَكُمْ﴾ تو وہ کامیابی اس جگہ ہو چلا ہے ایک مہذبہ ہے شجۃ الشفوة حبشیہ فعدمت کلاً فیما حیرتہ
اس نے دھار کو تیز کیا یہاں تک کہ وہ پھٹے برہمن کی طرح ہو گئی یا فتقوا سے مراد ہے عاجز ہو چائے (عاجز ہو کر بیٹھ رہے)
(مے) فعدت عن الحبشیہ۔ وہ اس شے سے عاجز ہو گیا۔

﴿فَتَجْعَلُوهُنَّ نِسَاءً لَكُمْ﴾ اور مومن کو عیون کی طرف سے خدمت کر اور نہ تخذولاً ہے۔ وہ انہوں سے محروم
﴿وَتَضَلَّىٰ رُكَبًا لَا تَعْلَمُونَ أُلُوفًا﴾ و یا لوالین بین احسن
تخلی علم دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پوجاست کر اور ماں باپ کے ساتھ خوب چھا سلوک کرو۔ قضاء یعنی قلعی ختم۔
حضرت ابن عباسؓ، قتادہؓ، حسن اور ربیع بن انسؓ نے اس جگہ کی ترجمہ کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اس لئے خصم دیا
کہ ظاہری سیب کے تحت اس باپ کی اولاد کے وجود اور زندگی کی علت ہیں۔

﴿إِنَّمَا يَنْهَىٰ عَنْهَا ابْنُ الْكَافِرِ تَخَوُّهَا﴾ اَوْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهَا لَكُم مَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
اگر تم سے باپ اس میں سے ایک یا دونوں
بڑھاپے کو بیچ جائیں تو ان کو یوں بھی نہ کرنا اور نہ ان کو بھڑکی دینا اور ان سے خوب اویب سے بات کرنا۔

﴿وَتَحْذَرُونَ﴾ یعنی بھڑکی نہ کر کفالت تیری نکتہ اشت میں۔ اُن سے مراد یا وہ غلط ہے جو کہ اہل اور جنگ و لی پر ولالت کرتا
ہے یہ اُن اسم فاعل ہے یعنی جنگ دل ہو جائے اور عیدہ نے کیا اصل نکت کے اعتبار سے اُن اور توف اس میل کو کہتے ہیں جو
الکھوڑا پر جرتا ہے۔ صاحب قاسوس نے قصا ہے اُن کا معنی اقویٰ ہے: خون کا اثر یعنی ناخن کا وہ حصہ جو کھٹ کر پھینک دیا
جاتا ہے یا ناخن کا میل یا کان کا میل اور وہ اسی گھڑی یا کھچاچ کا گلوہ خیزمین سے اٹھتا۔

یا اُن سے مراد ہے قلت یعنی ایسا اولیٰ بات بھی نہ کو جو تھماری عرف سے نفرت یا کہ اہل کا اٹھ کر روئی ہو۔ باب
اولیٰ ایہ سال بات بھر امت نص حرام کر دی گئی تو اس سے بڑھایا کہ اس سلوک کو توہرچہ فعلی حرام ہو گیا، نص اسی پر: لالمت
کر رہی ہے۔ لَا تَقْبَلُوا عَنْهَا ابْنُ الْكَافِرِ تَخَوُّهَا یعنی ماں باپ کو بھڑکی نہ دہا پنا نا پسندیدہ بات پر ان کو نہ بھڑکو۔

﴿فَوَلَّىٰ كِبْرَهُمَا﴾ انہی نرم بات۔ ابن مسیب نے یک ترجمہ کیا ہے جیسے کوئی قصور وار اپنے بد خو آقا سے بڑی کے ساتھ
بات کرتا ہے (ایسا ہی تم ماں باپ سے کام کرو) چاہو نے کہ اسباب مال باپ بڑھاپے کو بھڑکی جائیں تو ان سے مومن نہ کرو اور جس
طرح تھم سے بہت جمع ہونے کے زمانے میں تمہارا دل و بازو صاف کرتے تھے اسی طرح ان کا کام بھڑکی میں بول و بار
صاف کرنے سے تم نفرت نہ کرو اور ان کو لطف بھی نہ کرو۔

فَاخْضُصْ بَيْنَهُمَا بَيْنَكَ وَاللَّيْلِ

عاجزی اور تواضع کا اظہار کرو، حضرت عمر ابوجہم نے یہ مطلب بیان کیا کہ اس سے فری کرو جس چیز کو وہ چاہتے ہوں اس سے مخالفت نہ کرو۔

مِنْ التَّوَحُّعِ

ہو گئے اس بات کا خیال کرو اور ان پر ترس نہ کرو۔

وَقُلْ لَّيْلَتِ اَوْحَدٌ مِّنْكُمْ اَوْ لَيْلَتِي تَصْغِيرُ

میرے رب میں پرست فرمائیے انہوں نے مجھ کو میرے بچپن میں بالا پرورش کیا تھا، یعنی میں پرانی لڑکال رحمت نازل فرما صرف اس دنیوی فانی نعمت پر ہی اکتفا نہ کرو۔

بنوی نے لکھا ہے واللہ ینزل علیہ وحارصت کرنے کا یہ حکم اس وقت ہے جب وہ مسلمان ہوں۔ حضرت ابن

عمراس کے نزدیک یہ آیت مَا تَأْكُلُ لِّشَيْءٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَّتَشَفَّعُوا رَايَ الْمُشْرِكِيْنَ سے منسوب ہے۔ یہ لفظ ان کے

کیا عادت کرتے کہ حکم عام ہے ہاں باپ کا فرہوں یا مسلمان سب کے لئے دعا کا حکم ہے کیونکہ کافر ہاں باپ کے لئے دعا رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے اسلام کی توفیق دینا بھی رحمت ہے۔

حضرت ابو الدرداء کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا باپ جنت (کے اندر داخل ہونے کا واسطہ) اور عورت ہے اگر

تم چاہو تو اس کی خدمت کرو یا (چاہو) نکو دو، رواد احمد و الترمذی و ابن ماجہ والحاکیہ صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی نافرمانی باپ کی نافرمانی میں رواد احمد و الترمذی

والحاکیہ و صحیح۔ بزرگ نے حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شخص

کی ناک خاک کا آلود ہو جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک اس کے سامنے بوزے ہو گئے اور ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ

سے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ دوسری روایت میں ہے بوزے ہاں باپ اس کو جنت میں نہ لے جاسکے۔ رواد احمد و الترمذی و

الحاکیہ و صحیح۔ حضرت ابو امامہؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں باپ کا دل بھر گیا ہے، فرمایا وہ

دونوں تیری جنت و دروزخ میں رواد احمد و ابن ماجہ۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے معاملہ میں صحیح کو اللہ کا فرہاں

برو کر دیتا ہے اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو شخص والدین میں سے کسی ایک کے معاملہ میں صحیح کو اللہ کا

فرہاں برو کر دیتا ہے تو اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ مفتوح ہو چاہے اور جو شام کو اپنے ماں باپ کے معاملہ میں اللہ کا فرہاں

ہو جاتا ہے، اس کے لئے دروزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک کے معاملہ میں بافرہاں ہو تا ہے تو دروزخ کا ایک دروازہ

اس کے لئے کھل جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ خواہاں باپ نے اس کی حق تلفی کی تو، فرمایا خواہاں میں نے

اس کی حق تلفی کی تو خود اس پر ظلم کیا ہو، خود اس کا حق مارا ہو، یہ بھی حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا جو ماں باپ کا فرہاں برو کر دے، الدین کی طرف رجوع و شفقت کی نصرت دیکھتا ہے، اللہ ہر بار نذر کرنے کے عوض اس کے

لئے ایک حج مقبول کا ثواب ضرور لکھ دیتا ہے، محدث نے عرض کیا خواہ ہر روز سو بار دیکھے، فرمایا ہاں اللہ اس سے بھی بڑا دہرہ رک

ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام جنہوں میں سے اللہ جو گناہ چاہے گناہ فرمادے گا سوائے

ہاں باپ کی نافرمانی کے۔ کیوں کہ زندگی میں مرنے سے پہلے عاں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ اعلیٰ دے دیتا ہے۔ یہ بیوں

عہد میں یہی سزا نے شعب بن علیؓ میں عسک کی ہیں اور اول اللہ کے عہد میں ابن عساکر نے بھی ذکر کیا ہے۔ خبرانی نے ضعیف سند

سے اور حاکم نے حضرت ابو بکرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام جنہوں میں سے جس گناہ کو اللہ چاہتا ہے

قیامت پر (اس کے مذاب سے مغفرت کو) نہ لے دیتا ہے سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا تو مرنے سے پہلے

اسی زندگی میں فوراً فوت ہو جائے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاءَ الَّذِي يُقَسِّمُ

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے، تمہارا رب اس کو خوب جانتا ہے۔
 یہ یعنی مائیں باپ کی فرماں برداری کی نیت اور تقسیم کے اندر دینی خیال سے اللہ خوب واقف ہے یہ اس بات پر حسیہ ہے کہ دلوں
 میں بھی مائیں باپ سے نفرت اور بوجھ کا خیال نہ آنا چاہیے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کی فرماں برداری کے معاملے میں
 تمہاری بیوی کو اللہ خوب جانتا ہے اگر ثواب کی امید پر اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں فرماں برداری کرو گے تو اللہ اس کا اجر دے گا
 اور اگر کسی بیوی کو اللہ کی وجہ سے فرماں برداری کر دے تو اس کا نتیجہ نیت کے موافق ہو گا۔

وَلَنْ تَكُونُوا أَحَدِيحِينَ قَوْلُهُ كَانَ لِلَّهِ قَوْلًا بَيْنَ عَقُولِهِ

اور تو اللہ تو بہ کرنے والوں کی خطا صاف کرنے والا ہے (تمہاری خطا صاف کر دے گا) سعید بن جبیر نے کہا اس آیت میں وہ
 لوگ مراد ہیں جن سے بے سوچ بلا فراہ اجانک مائیں باپ سے کوئی بے لوثی بد سلوکی ہو گئی ہو اور نیت ان کی نیک ہی ہو تو اس کی
 پکڑ نہ ہو گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت کا اہم عام ہو۔ یہ بھی مائیں باپ کا نافرمان اپنے والدین کے ساتھ کوئی بد سلوکی کر کر رہے
 اور پھر توبہ کر لے وہ آیت کے حکم میں داخل ہے۔

سعید بن جبیر نے کہا اَوَّلُ دُخَانٍ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے پھر گناہ کرے اور توبہ کر لے، پھر گناہ
 کرے اور گناہ کے پیچھے توبہ کر لے۔ سعید بن جبیر نے کہا آخر کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا اَوَّلُ آت ہے۔ حضرت ابن
 عباسؓ نے فرمایا اَوَّلُ آت وہ شخص ہے جو ہر مصیبت اور حادثہ کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے۔ سعید بن جبیر کی روایت سے
 حضرت ابن عباسؓ کا قول اس طرح آیا ہے کہ اَوَّلُ آتین سے مراد وہ ہیں اللہ کی پناہ کی بیان کرنے والے کیونکہ اللہ نے پناہ دے کر فرمایا
 اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ اَوَّلُ آت۔ قرآن نے کہا نمازی مرا ہیں، غوف عقل کے نزدیک چاشت کی نماز پڑھنے والے مرا ہیں۔ بیوی نے
 حضرت زید بن لؤیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قبول الے چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ ﷺ نے برآمد ہو کر ملاحظہ
 فرمایا اور فرمایا ہوا میں کی نماز ہے۔ رواہ احمد و مسلم و دوہو عبد بن حمید و سیوطی عن عبد اللہ بن ابی لؤی۔ بیوی نے لکھا ہے کہ
 حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جو لوگ مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں ان کو موت کے فرشتے گھر لیتے ہیں، یہ ہی اَوَّلُ آت
 کی نماز ہے۔

وَأَيُّ ذَا الطَّرِيقِ حَقُّهُ

اور اسے قربت و قبول کون کا حق دو۔ کنیز پروری، حسن معاشرت، اچھا
 سلوک اور بھلائی ان کے ساتھ کرو، کثرت اہل تفسیر نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا دل و دماغ پر لازم ہے اس قربت و آخر کا خرچ جو نادر ہے جو باندہ مالغ عورت ہو یا مالغ یا عیال و
 مرد ہو اس سے حق جان دہشت ہے اور حقد حیات ہی اصل پر نور ملد و رحمی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت وَ تَحْكُمُ الْقَوَائِدُ بِوَسْطِهِ
 ذَلِكُمْ كِي تَقْسِرَ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي مَسْأَلِهِ شَيْخِ کر دی ہے۔

بیوی نے حضرت علی بن حسینؓ (امام زین العابدینؓ) کا قول نقل کیا ہے کہ قَوْلُنِي سے مراد رسول اللہ ﷺ کی قربت
 ہے (یعنی رسول اللہ ﷺ کے قریبہ داروں کو ان کا حق لو کرو) مائیں باپ کا حق نے سد کی روایت سے بھی یہی ہی نقل کیا ہے۔
 طبرانی وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدریؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت وَ اَيُّ ذَا الطَّرِيقِ حَقُّهُ پڑھ کر رسول
 اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کو طلب فرما کر ذک حطا فرمایا۔ ابن مردودہ نے حضرت ابن عباسؓ کی وجہ بھی اس بیان کی نسبت
 کی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے اس روایت کو صحیح ماننا مشکل ہے کیونکہ اس روایت پر کنیز کے ناک یہ آیت مانی ہے حالانکہ مشہور
 اس کے خلاف ہے (یعنی آیت کا کسی بوجھ شہور ہے) اس کو مائیں باپوں مشہور قابل اعتماد روایت ہے کہ حضرت فاطمہؓ نے
 حضور ﷺ سے خود ذک طلب کیا تھا مگر آپ نے نہیں دید حضرت عمر بن عبد المنذرؓ کا قول بھی اسی طرح روایت میں آیا ہے
 اگر رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کو ذک حطا فرمایا ہو تا تو خلفاء راشدین خصوصاً علیؓ پھر برکراں کو نہ روکنے اور اس کے

حاضر ہو اور عرض کیا میری مال نے حضور ﷺ سے فلاں فلاں چیز مانگی ہے (یعنی کھانا کپڑا کچھ نقد وغیرہ) فرمایا آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لاکا بولا میری مال کہتی ہے کہ اپنا کردہ حضور ﷺ سے عیادت کر دیں۔ آپ نے اپنا کردہ اس کو عیادت فرمایا اور خود گھر کے اندر رہتے بیٹھ گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ **این الی ما تم** نے منسل بن عمرو کی روایت سے بھی یہ واقعہ اسی طرح نقل کیا ہے۔ **این الی ما تم** نے حضرت ابوالہدیہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ سے فرمایا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہو تم اس کو خرچ کر دیا کرو حضرت عائشہ نے عرض کیا میں تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

بخاری نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک لڑکے نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری مال آپ سے پینے کے لئے ایک کردہ مانگ رہی ہے حضور ﷺ کے پاس اس وقت سوائے اس کردہ کے جو پینے ہوئے تھے اور کوئی کردہ نہ تھا، فرمایا امید ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت کچھ آجائے، تم کسی اور وقت آنا، لڑکا لوٹ کر اپنی مال کے پاس چلا گیا پھر لوٹ کر آیا اور عرض کیا میری مال کہتی ہے کہ جو کردہ آپ پینے ہوئے ہیں وہی اس کو دے دیجئے یہ دو خواہست سن کر رسول اللہ ﷺ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور کردہ اندر کر کے لڑکے کو دے دیا اور برہنہ ہونے کے سبب گھر میں بیٹھ رہے۔ پھر نماز کے لئے بلال نے قرآن دی اور صحابہ حضور ﷺ کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ برآمد نہیں ہوئے صحابہ کے دلوں میں کچھ بے چینی پائی اور بعض لوگ حاضر بارگاہِ نبویؐ کو برہنہ پایاں پر آتے مذکورہ نازل ہوئی۔

آیت کا تشریحی مطلب یہ ہے کہ حق کے واسطے میں خرچ کرنے سے ہاتھ کو نہ روکو جیسے وہ شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ گلے سے بندھے ہوئے ہوں اور وہاں محسوس کو پھیلائے سکتا ہو اور بالکل ہاتھ کو پھیلا بھی نہ دے کہ ہاتھ میں کچھ باقی قوت رہے یہی اس تک کہ اپنی ذات کے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے اور دوسرے اہل استحقاق کے حقوق بھی ادا نہ کر سکتے بیضاوی نے لکھا ہے یہ دونوں جملے کجیوں کی انتہائی کجیوں اور فضول پر ہوا کرنے والے کی برہنہ کی کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ آیت میں دونوں کی ممانعت کی گئی ہے اور درمیانی راستہ یعنی سفارت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

فَتَعَدَّ مَعْلُومًا کا مطلب یہ ہے کہ بلا جو خرش و تنی اور وسعت کے اگر کجیوں کو گئے یا فضول پر ہوا کر دے اور نہ ہر سے کام نہ ہو گئے تو اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی قابلِ مذمت ہو جائے گا۔ حضور اکرم ﷺ قنارہ قنارہ نے پیشین کیا ہے اور اس کا تعلق دونوں سے فرمادیا ہے۔ یعنی انتہائی کجیوں پر بھی پیشین ہو جائے گا اور برہنہ کی پر بھی۔

یا مَسْكُومًا کا تعلق کجیوں سے ہے اور حضور اکرم ﷺ کا تعلق خرچی سے۔ مطلب اس طرح ہو گا کہ اگر فرائض کے باوجود ساتلوں کو نہ دو گے تو سائل تمہاری مذمت کریں گے اور اگر سب مان پر ہوا کر دو گے تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا اور حسرت نہ ہو کر رہ جائے گا۔ **حَسْرَتُهُ** یا نہ مستثنیٰ تو سنے سائل کرنے سے اس کو تنگ کر دے تو سنے اس سے پلٹ چھٹ کر مانتا۔ **حَسْرَةُ الْمُسْفَرِّ** اس کو سترے پر کر دیا، شکستہ کر دیا۔

اِنَّ رَبَّكَ يَبْهُطُ السَّمٰوٰتِ يَنْظُرُ اِلَىٰ ذُنُوبِكُمْ آپ کا رب جس کو چاہتا ہے رزق کی فراہمی عطا فرماتا ہے۔ اور جس کا رزق تنگ کرنا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ہذا رقم اگر اپنی ضرورت کے مطابق کچھ مان روک لو گے تو تمہارا یہ عمل قابلِ ملامت نہیں۔

اِنَّكَ كَانِیْ خَبِيْرًا لِّیَعْبُدُوْا اور یہ کہ وہی اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی حق کے باطنی حوالہ کو بھی جانتا ہے اور ظاہری و حوالہ کو بھی۔ بندوں کی جس بات میں مصلحت ہوتی ہے اللہ اس کا علم رکھتا ہے خواہ ان کو خود معلوم نہ ہو۔ آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی تنگی و فراخی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اللہ ہی ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی، یہی جیسا مناسب ہو تا ہے کہ تا ہے مگر بندوں پر لازم ہے کہ دو میانی چال سے ہوں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہر روز ان فرائض کرتا ہے بھی تنگ کرنا ہے بھی تم بھی طریقہ خداوندی پر چلو نہ بالکل روک دیا رکھو نہ لگن ہاتھ نکلائی رکھو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ حکام کا کام کی تمہید ہو جس میں تحریف افلاس و لاد کو قائل کرنے کی ممانعت کی

سے اور فرمایا ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُونُ لَكُمْ رِزْقٌ مِّنْهُم وَكَلِ لَّهِ

لور اپنی اولاد کو یعنی لڑکیوں کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق عطا کریں گے اور تم کو بھی۔ سب کو رزق دینے کی تہا کی ذمہ داری ہے۔

ان کو قتل کرنا بھی بڑا جرم ہے۔

إِن تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ کے حمل دوسروں کو قتل کر دے یا جو دیہ کی اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے عرض کیا ہے بے شک بڑا گناہ ہے اس کے بعد کو سنا گناہ ہے فرمایا اپنی اولاد کو خود قتل کر دینا یا بیٹے سے کہ وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا اس کی بعد کو سنا گناہ ہے فرمایا، اپنے مہاجر کی بیوی سے نہ کرنا۔ (متفق علیہ)

وَلَا تَقْرُبُوا زَوَاجَ مَنْ قَاتَلْتُمْ وَلَدَهَا

بھی نہ جاؤ یا شہ زناست زیادہ طور کی ہوئی برائی کا کام ہے اور برادر است ہے کہ اس سے قطع نسب ہو تا ہے اور قتلے پیا ہوتے ہیں۔ حضرت پریدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ساتوں آہلن اور ساتوں زینبیں پر زہری برکت کرنی ہیں اور (دروغ کے اندر) ان کی شرمگاہیں اپنی سڑی ہوئی ہوتے روز خیلوں کو (بھی) کھڑت مینچا گیا گی، رو لہا لخر اٹھی۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب آدمی زنا کرے تو زنا کرتے وقت ایمان اس کے اندر سے نکل کر ساتوں کی طرح اس کے لوہے میں ہو جاتا ہے جب وہ مارا جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ رو لہا بود و لہا لخر (یعنی) رو لہا لخر اٹھی ہو جاتا ہے۔

میں میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زنی جب زنا کرے تو ایمان دلہ ہونے کی حالت میں زنا نہیں کر سکتا اور جب چوری کرتا ہے تو ایمان دلہ ہونے کی حالت میں چوری نہیں کر سکتا اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو ایمان دلہ ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا یعنی ان افعال میں مشغول ہونے کی حالت میں اس کے اندر ایمان ٹھکا رہتا ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا بِالْعَمَى

ایا ہے اس کو قتل نہ کرو، وہی مگر حق پر۔

خمس سے مراد ہے مسلمان یا ذی کافر۔ (الایمانی) سے مراد ہے قصاص یا ضمان یا کفارت یا عاچہ کو کا لیا یا زیادہ غیرہ (یعنی) قصاص یا زیادہ کفارت وغیرہ میں قتل کر دینا، حق قتل نہیں ہے (مگر یہ کہ قتل نفس محرم کے قتل میں داخل نہیں ہے) (یعنی مرتد کو قتل کر دینا صحیح الاصل ہے) اللہ نے فرمایا ہے۔ إِنْ شَاءَ تَجَزَّاهُ الَّذِينَ يَحْكُمُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْتَكُونُ رُفْقَ الْأَرْبَابِ قَسَدًا أَوْ يَفْتَكُونُوا الْخَبْرَ (یعنیوں کے قتل کے متعلق فرمایا) فَاقْتُلُوا أَلْيَتِي يُتَبَيَّنُ (قصاص کے متعلق فرمایا) لَنْ أُنْقَضُوا

بِأَلْفِ نَفْسٍ الْخَبْرَ۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون جائز نہیں مگر تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے یا تو وہ شہادی شہد دانی ہو کسی کے قتل میں اس کو قتل کیا جائے یا دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو گیا ہو۔ یا وہ اہل بیت یا حن یا ابو داؤد اور اترنے والی لسان دین کو چھوڑنے سے عہدہ ہو جاتا مراد نہیں ہے کیونکہ ایسا آدمی تو مسلمان ہی نہیں رہتا وہ لالہ اللہ کی شہادت پر قائم ہی نہیں رہتا بلکہ اس سے مراد یہ حق فرقے ہیں جو اپنی خواہشات اور رائے کے پرستہ ہوتے ہیں اور جماعت (کلیل سنت) کو ترک کر دیتے ہیں جیسے رافضی، دہریہ وغیرہ (یہ حضرت مفریؒ کی رائے ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مؤلف کے نزدیک مفریؒ اور روافض و خوارج وغیرہم کا قتل جائز ہے مگر جمہور کل سنت کا یہ مسک نہیں ہے، اختلف دل ہوئی کا قتل اس لئے نہیں ہو کہ وہ

ہر حق ہو گئے تھے بلکہ من سے قال اس لئے کیا گیا کہ انہوں نے جنتوں کی مجلسوں اور باقی سے قال کا جو ارقا لکھا اَللّٰہُ فَبَشِّرْ
سے ثابت ہے ہر مہینہ کا یہ اعتراض کہ مرتد مسلمان ہی نہیں ہو تا اور آیت میں مسلم کو قتل کرنے کی وجہ کا بیان ہے تو یہ
اعتراض ہی غلط ہے مرتد نہ تو سے پہلے مسلمان ہی ہوتا ہے گزشتہ حالت کے اعتبار سے اس کو مسلم کہا گیا ماضی اور مستقبل
کے اعتبار سے مجوزی استعمال عام ہے۔

فصل

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کے فیصلے کے
جائیں گے۔

حضرت ابوہریرہؓ کا یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی نظر میں مومن کے ناحق قتل کے مقابلہ میں ساری
دنیا کا ہونا حقیر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اتنا زائد نقل کیا ہے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو لے کر ایک مومن
کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔

نسائی نے حضرت بریدہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے نزدیک ساری دنیا کا ہونا
مومن کے قتل سے حقیر ہے۔

ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کسی نے مومن کے قتل میں
آویں ہات کر کر بھی اجازت کی تو اللہ کے سامنے جب وہ چلے گا ہاس کی دونوں آنکھوں کے درمیان گھٹا ہو گا، اللہ کی رحمت سے
نا امید اسمہانی نے اتنا زائد بیان کیا ہے کہ ابن مسعودؓ نے آویں ہات کی تشریح میں کہا کہ اَفْتَنَ کا پورا لفظ کہا ہو، بلکہ صرف اَفْتَنَ
کہا ہو۔ یہی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی حدیث مذکور اس طرح بیان کی ہے۔

حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر گناہ کی اسید ہو سکتی ہے کہ اللہ مخالف فرماوے، سوائے
اس شخص کے جو کافر ہو یا کسی کو قصد قتل کے قتل کیا ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو بھیج دیا کہ وہ اللہ کے ہاتھ سے حضرت ابوہریرہؓ کو
کی روایت سے بھی لکھی حدیث نقل کی ہے اور ابن جبلا کا کہنے اس کی بھیجی ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صحیح ہوتی ہے تو انہیں اپنے لشکر بھیجا دیتا ہے اور کہتا ہے آج جو کسی
مسلمان کو بے درہ کر دے گا میں اس کو تاج پہنوں گا پھر (شام کو) بھی وقت کا ایک راہس آکر کہتا ہے آج میں اس (مسلمان) کے
ساتھ ہنگامہ کیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، دنی، انہیں کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ (دوسرا) نکاح کر لے، دوسرا آکر کہتا
ہے میں اس (مسلمان) کے ساتھ ہنگامہ کیا ہے کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کی قربانی کی انہیں کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر
فرماں بردار ہو جائے، تیسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ ہنگامہ کیا ہے کہ وہ مشرک ہو گیا، انہیں کہتا ہے تو تو ہی ہے
(یعنی یہ تیرا کام بہت اچھا ہے) چوتھا آکر کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہنگامہ کیا ہے کہ اس نے مومن کو قتل کر دیا، انہیں کہتا ہے
تو نے (ایسا کام کیا) پھر اس کو تاج پہنا دیتا ہے۔

وَمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا بَغْيًا فَقَدْ لَبِثَ مُسْلِمًا ثَلَاثًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَوْمَ يُسْفَرُ فِي الْقَبْرِ وَرَأَى كَيْفَ كَانَ مَصْنُوعًا

نور جو جس ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، سوائے اس کو قتل کے وارث
میں حد شرع سے تجاوز نہ کرنا چاہیے وہ شخص بلاشبہ طرف داری کے قابل ہے۔

قرنی یعنی وارث جو مقتول کے امور کا اس کے مرنے کے بعد ذمہ دار ہوتا ہے۔ سلطانہ قوت اور تعاضل نے اس کا اختیار
اَلْبَيْتِ فِي الْقَبْرِ کا مطلب دو طرح سے بیان کیا ہے۔ (۱) قتل نہ ہونے کے۔ یعنی جس کو قتل کرنے کا ہاس کو حق نہیں
ہے اس کو قتل نہ کرے، عقلمند و کام نہیں کرتا جس کا نتیجہ دنیاوار آخرت کی تباہی کی شکل میں ظاہر ہو نہ والا ہو۔ (۲) حضرت

ابن عباس اور اکثر مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا کہ متحول کا دل تقاضا میں زیادتی نہ کرے یعنی قاتل کے علاوہ دوسرے کو قتل نہ کرے، جاہلیت کے دور میں صرف قاتل کے قتل پر بس نہ کرتے تھے بلکہ قاتل کے علاوہ اس سے بونچے دو جہ دالے کو بھی قتل کرتے تھے۔

سعد بن جبیر نے کہا قاتل اگر ایک ہو تو اس کو قتل کیا جاسکتا ہے ایک قتل کے عوض بے تصور اور شریک قتل نہ ہونے والی جماعت کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ جد جاہلیت کا طریقہ تھا کہ متحول اگر کوئی بڑا آدمی ہو تا تو تقاضا میں تقاضا کے قاتل کو ہی نہیں قتل کرتے تھے بلکہ قاتل کے ساتھ اس کے قریب ترین افراد کی ایک جماعت کو بھی قتل کرتے تھے۔ قتلہ نے کہا کہ انصاف یعنی اقتیل کا یہ مطلب ہے کہ قاتل سے تقاضا تو لے لیا جائے اس کو مسئلہ نہ کیا جائے (یعنی اس کے تاک پکن اور آلات رجوعیت نہ کاٹے جائیں) جیسا کہ جاہلیت کا دستور تھا کہ کئی مَنصُورِ اِیْمَنی جو شخص قتل کیا گیا ہو اللہ کی طرف سے اس کی مدد نصرت دینا میں بھی کی جاتی ہے کہ قاتل کو تقاضا میں (حسب قانون شریعت) قتل کرنا ضروری ہے اور آخرت میں بھی متحول منصور ہو گا اللہ اس کے گناہ ساتھ کروے گا اور اس کے قاتل کے لئے دوزخ لازم کر دے گا۔ مجاہد، قتادہ نے کہا کئی کئی ضحیر متحول کے دل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنی متحول کے وارث کو قاتل کے خلاف نصرت دی جاتی ہے، قاتل سے تقاضا لینے کا اس کو حق دیا گیا ہے، حکام پر لازم ہے کہ اس کی مدد کریں۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک قاتل کی طرف ضحیر رائج ہے جس کو متحول کا دل تقاضا میں قتل کرتا ہے اگر تقاضا میں اس طرف سے کام لے گا تو بارگاہ اس پر بڑے گوارہ قانون شریعت میں قاتل کی حمایت کی جائے کیونکہ اولیاء متحول کو صرف تقاضا لینے کا حق ہے، قاتل بڑی زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْحَقِّ هِيَ احْسَنُ
 طریقے سے جو بہترین ہو۔ یعنی یتیم کے مال میں تصرف نہ کرو، یہاں ایسے طریقے سے تصرف کر سکتے ہو جو یتیم کے لئے بہتر ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، اور محمد بن ابراہیم بن۔

حَسْبِيَ يَوْمَئِذٍ شُكْرُكَ
 یہاں تک کہ دوسرے من برون کو کچھ جائے، یعنی اس حد کو پہنچ جائے جو صحیح تصرفات کے لئے ضروری ہے۔ استواء (الْأَيُّ الْيَتِيمِ) اسی مفہوم پر دلالت کر رہا ہے۔
 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
 اور وعدہ کو پورا کرو۔ یعنی اللہ نے اپنے احکام پر عمل کرانے کا تم سے وعدہ دیا ہے اس کو پورا کرو۔

اور لوگوں سے جو تم جائز معاملات کا وعدہ کرو، اس کو بھی پورا کرو۔
 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
 بے شک (ایسے) عہد کی بات پر اس ہونے والی ہے، یعنی عہد کرنے والے سے۔

عہد کا ایقاع مطلوب ہے یہ مطلب ہے کہ ہر عہد کے متعلق عہد کو توڑنے والے سے باز پرس کی جائے گی اور وعدہ شکنی پر اس کو سزا دی جائے گی، یا عہد پورا نہیں ہو جائے گا، یعنی عہد توڑنے والے کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی۔ کیلئے عہد یاد دلائ جائے گا جیسے زندہ و فن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ یا بَیْتُ ذَنْبٍ فَنُفِثْتُ یہ بھی وہ سکتا ہے کہ اعتقاد سے پہلے مضطرب بخوف ہو یعنی صاحب عہد سے عہد پورا نہیں ہو سکتا۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ عٰهَدْتُمْ وَلَا يَكُنْ لِلْقَاسِطِ السُّعْيُ
 وقت، عہد کا پورا کرنا اور وعدہ توڑنے وقت صحیح قرار دینا (یعنی عہد توڑنے والے میں سے ایمانی نہ کرو) نیز جو نے کہا قیست ظلم اس (ازراہِ مذکور) لفظ ہے، عربی میں استعمال کر لیا گیا ہے لیکن اس سے قرآن مجید کے عربی ہونے میں کوئی خرابی نہیں آتی، کیونکہ جو ضحیر عربی لفظ عربی میں شامل کر لیا اور عربی لفظ کے احکام اس پر جاری کر دیئے گئے اعراب اور صرفہ و نحو کی خصوصیات عربی لفظ کی طرح اس میں پیدا ہوئی ہیں وہ عربی میں کیا غیر عربی نہیں رہا (اگرچہ اصطلاحی ہو) اکثر علماء کے نزدیک قیست ظلم عربی لفظ ہے قطع سے بنا ہے قطع کا معنی ہے، عدل (برابری، انصاف) اَلْعَهْدُ عِطْمٌ تَحْکِمْ، صحیح۔

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٠﴾

قادر (تعمیل) انجام، نتیجہ۔ اُن کا معنی ہے لوت مِیا۔

یہ (فعل) بہت اچھا درجہ کے اعتبار سے بہت بہتر تھا ہے،

اور جس چیز کا تم کو نقصان ہو اس کے چھوٹے پلوں قَفَا يَقْتُؤُ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

کسی کے نشانہ نہ ہو پر چلا جائے کہنا، تافہ اسی سے بتائی۔ علم نہ ہوئے کا یہ مطلب ہے کہ جس بات کا تم کو خسی علم بھی نہ ہو اور کوئی نئی حکم بھی نہ ہو اور نہ کوئی عشی قطعی دلیل ہو، ایسی چیز کی پیروی نہ کرو۔

﴿ ایک شے ﴾

اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ظنی وکیل کی روشنی میں عقل کر بجا جائز نہیں (یعنی خبر آحاد و طور قیاس سے چونکہ یقینی علم حاصل نہیں ہو تا صرف گمان نہ لب در واقع خیال پیدا ہو جاتا ہے اس لئے یہ قیاسی احکام پر چلنا جائز ہے نہ ان کو امر و نواہی پر جو حدیث غیر متواترہ سے مستند اور ہے ہوں گے۔

﴿.....ازالہ.....﴾

آیت میں علم سے مراد ہے غالب راجح اعتقاد اور حکم خواہ اس کی سند قطعی اور یقینی ہو یا ظنی۔ لفظ علم کا اس معنی میں استعمالی شریعت ہو تا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ آیت میں عدم اتباع کا حکم صرف عقائد کے متعلق ہے (یعنی ظنی، دوہمی، شک کی دلائل پر عقیدہ کی بنیاد نہ رکھو) بعض اہل علم نے کہا کہ دامن عورتوں پر زنا کی قسمت لگانے اور جو فی شہادت دینے کی ممانعت اس آیت سے مراد ہے یعنی مصونات پر زنا کی قسمت تراشی اور شہادت زور کی ممانعت کے ساتھ آیت کی خصوصیت ہے عام عدم اتباع ظنوں اور ضعیفوں سے۔

مجاہد نے کہا آیت کی مراد یہ ہے کہ جس چیز کا تم کو قطعی علم نہ ہو اس سے کسی کو متنبہ کرو۔ کسی پر مت بائند محدودیات اس کا قطعی ذرائع سے تم کو علم نہ ہو۔ خداوند نے کیا مطلب یہ ہے کہ ان دیکھی چیز کو دیکھی ہوئی اور ان سنی کو سنی ہوئی اور غیر معلوم کو معلوم نہ قرار دو۔

(حضرت منصف نے فرمایا) میں کہتا ہوں، ان احادیث احادیث کے اندر روایت کی تمام شرحہ موجود ہوں اور صحیح
 ایس سے اور دوسرے دوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت سے جو حکم ثابت ہو جائے میں پر عمل کرنا قطعی تصور ہوا۔ اہل علم کی
 اسے دایب ہے اللہ نے فرمایا ہے۔ **قَوْلًا ثَلَاثِينَ كَلْفًا فَرَقَهُ بِمَنْفَعَتِهِمْ طَائِفَةٌ أَوْ يَكُونُ شَوَاكِبًا**۔ دوسری آیت ہے **فَأَشْهَرَ ذَوَاتِ**
الْأَبْصَارِ۔ تیسری آیت ہے **وَأَشْهَدُوا بِأَنَّهُمْ كَلْفًا** (۱) مسلمانوں کے ہر فرقے میں سے اور
 رعایت میں سے دین کو سمجھنے کے لئے ایک ایک مرد و عورتوں کے باہر نکل کر (حدیث) شہدین (۲) سے اہل ضرعت اور
 اہل سائل کرو (شہادہ اٹھاؤ) کو سمجھو اور ان کو مثال پر تیس کرو (۳) ایسے مردوں میں سے دوسرے دوں کو گواہ بنو۔

متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مختلف افراد و صحابہ کو تبلیغ احکام کے لئے بھیجتے تھے، پس ائمہ آحاد قیاس پر یہ ظنی ہوتے ہیں لیکن ان سے مستثنیٰ احکام فقہی العمل ہوتے ہیں کیونکہ ان سے حاصل شدہ علم پر عمل کرنا نفوسِ فطریہ سے

إِنَّ النَّمْعَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَدْمُغُ أُولَئِكَ كَانَ عَنَّهُ مَفْهُولٌ ⑥

دیکھو! کان لڑا کچھ اور نہ ہر شخص سے لے سب کی (قیامت کے دن لڑے گا)۔ یعنی مذکورہ تیوں اعضاء میں سے ہر ایک سے راج مذکورہ کے متعلق پانچ برس کی جائے گی یا یہ مطلب ہے کہ اعضاء مذکورہ سے دریافت کیا جائے گا کہ جس شخص سے یہ اعضاء لے لئے نہ کیا گیا یا یہ مطلب ہے کہ جو شخص سے وہ دیکھنے کو نہ جائے گا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اعضاء سے اس کی بقدرت طلب

ایک انسانوں نے راستہ دھوڑا لیا تو اپنی اگر ان کے قول کے مطابق اللہ کے ساتھ دوسرے خدا ہوتے تو یہ خدا ہوں گے دستور کے موافق دہ عرش والے خدا سے لڑتے اور اس پر غالب آنے کی کوشش کرتے۔ مگر وہ خدا ہوں گے تو ان کا باہم کفر اور عکس ہو گا اور امکان تصادم سے ایک کا مغلوب اور دوسرے کا غالب آئے اور دونوں کا مغلوب نہ ہونا ضروری ہے اس طرح ایک غالب ہو گا یا دونوں عاجز ہوں گے اور عاجز ہونا ثنائیت کے خلاف ہے اسی طرح مغلوب بھی نہ آئیں ہو سکتا۔

صُبْحُنَا وَنَعْلُنَا عَنَّا بَابُ لَوْ لَوْ عَلَا كَيْدًا ۝۴۰

جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ان عیوب

سے پاک ہے اور بہت زیادہ تر ہے۔
یعنی اللہ عاجز ہوئے اور تصادم سے پاک ہے۔ مجرد تصادم ثنائیت کے معانی ہے اور شرکوں کے مشرکانہ قول سے وہ بہت دور ہے جس طرح اللہ کی ذات ہر ذاتی شے سے اعلیٰ اور بالا ہے اسی طرح اس کا وجود بھی تمام مراتب وجود سے اونچا ہے اور خدج لوداد بنو تالوتی تین ہجو کی خصوصیت ہے، غنایہ سو جو دولت کو لوداد کی ضرورت ہوئی ہے شرکت ملکیت کا بلکہ کے معانی ہے اور ناقص ثنائیت کی علامت ہے۔

ثُمَّ لَمَّا كَانَتْ اَلْاَسْبُوتُ اَلتَّابِعُ فَاِذَا رَسُوْنُ وَرَسُوْنُ فَيُتَوَكَّلُ وَرَسُوْنُ شَيْءٍ وَّاَلَا يَسْتَعِيْزُ بِرَبِّهٖمَا ۝۴۱

تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے ان میں ہیں اس کی پائی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پائی بیان نہ کرتی ہو۔ یعنی ہر چیز کو تو ہم امکان، خصوصیت حدت اور ان تمام امور سے اللہ کی ذات کے پاک ہونے کا اعتراف کرتی ہے جو ثنائیت ثنائیت کے خلاف ہیں اور اللہ کے جہاں ذات، کمال صفات اور انصاف متواتر کا اعلیٰ اس کوئی زبان سے اقرار کرتی ہے جو اللہ نے خاص طور پر اس کو عطا فرمائی ہے اور اس کو مستحضر سمجھنا بھی وہی ہے جس کے دل کو اللہ نے اس زبان قول کو سننے اور سمجھنے کی قابلیت دی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ام آیات (معجزات) کو برکت جانتے تھے اور تم لوگ ان کو خوف انگیزی کا سبب خیال کرتے ہو، ہم رسول اللہ ﷺ کے ہر کاب ایک سفر میں تھے پانی کی کمی پڑ گئی، حضور ﷺ نے فرمایا جو کچھ پیا کھا ہو پانی ہو وہ میرے پاس لے آؤ، صحابہ نے ایک برتن لاکر حاضر کر دیا جس میں قدرے پانی تھا آپ نے دست مبارک اس میں اُبل دیا اور فرمایا برکت والے پاک (پانی) کی طرف آؤ اور برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے میں سے پانی چھوٹ کر نکل رہا تھا اور کھانا کھانا چاچا کھانے کے بعد وہ ہم سبھان اللہ کی آواز سنا کرتے تھے (میں نے کہا یا سبھان اللہ کہتا تھا کہ واہ اللہ کی۔ عباد کا قول ہے کہ ہر چیز خالق جادو ہو یا بے جان اللہ کی شے پڑھتی ہے یعنی سُبْحَانَ اللہ و یَعْلَمُوہ کتنی ہے۔

ابو نعیم غنی نے کہا ہر چیز خواہ جاندار ہو یا جاندار (بے جان) اللہ کے ساتھ اللہ کی پائی بیان کرتی ہے یہاں تک کہ وہ وقت سے کی جرح بہت دور صحت کے ثبوت کر گرنے کی آواز بھی نہ دے گا عجلہ کرتی ہے۔ بعض علماء نے کہیں نبی سے مروی ہے، ہر تندرہ چیز بھی زخمہ جڑیں سُبْحَانَ اللہ پڑھتی ہیں۔ متعدد یہ ہے کہ جن دانوں، ملائکہ اور تمام جانور شے خواں ہیں اور اللہ کی پائی بیان کرتے ہیں۔ قتادہ نے کہا تمام حیوانات اور نباتات شے کا اقرار کرتے ہیں (یعنی ہر نمونہ پر چیز سُبْحَانَ اللہ پڑھتی ہے۔ نباتات مرلو نہیں ہیں۔

عکرمہ نے کہا ہر شے شے پڑھتا ہے اور (اسی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا) ستون شے نہیں پڑھتا۔
میرے نزدیک یہ معصوم غلط ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب خلیفہ کے وقت متون سے ایک گھائی چھوڑ دی اور منبر پر خلیفہ رہنے لگے تو آپ کی جدائی کی وجہ سے اس ستون کا بچوں کی طرف توجہ نہ تھی حدیث سے ثابت ہے۔
آیت میں آیا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤدؑ کے ساتھ پہاڑوں اور پردوں کو شے پڑھنے کا علم دیا اور فرمایا یا جِبَالُ اُذِیْنِ مَعَا وَ اَلْعُتْرُ۔ طبرانی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پکار کر

اور مشرکوں نے کہا کیا جب ہم ٹیڈیاں اور بوسیدہ پرانے ہو گئے تو کیا ہم کو پھر بھی دوسرے قتلحیث کر کے اٹھایا جائے گا۔
 زُفَاتِ خُرسودہ، بوسیدہ، پرانے پرانے خُفَاتِ اور حِطَامِ کا بھی یہی معنی ہے۔ ہا سوں میں ہے وقتِ یَقُوتِ (نقصر
 یَنْقُصُ) تو زُفَاتِ، لُوثِ گیاہ پرانہ اور یَاوِ گیاہ پرانہ کر دیا۔ یہ لفظ لازم بھی ہے اور متعدی بھی۔ زُفَاتِ پر وزن عَوَکِبَ، خُرسودہ
 بوسیدہ، پرانہ پرانہ۔ چاہے نے دُکَانِ کا ترجمہ کیا ہے، خاک، مٹی۔ زُفَاتِ کوئی کے بدن میں ترو تار کی طور شاوہل ہوتی ہے اور بوسیدہ
 ڈیڑھیں شک ہوتی ہیں، دونوں حالتوں میں تصادف ہے اس لئے مشرکوں کو بوسیدہ ڈیڑھوں کے لازم اور ترو تار ہو کر زُفَاتِ ہو جانے کا
 انکار تھا۔

قُلْ لِّمَن مَّا جَعَلْنَا آدَمًا مِنْ عَلَقٍ وَنَعَانَا لَكُم مِّنْ عِظَانِ ذُرِّيَّتِهِ

آپ کہہ دیجئے تم لوگ تجر یا تو کوئی ایسی مخلوق ہو کر دیکھ لو جو تمہارے ذہن میں بہت ہی بعید ہو۔ یعنی تجر بن جاؤ یا تو
 بن جاؤ یا کوئی اور اس سے بھی بدھ کر انکی چیز بن جاؤ۔ جو تمہارے خیال میں قبولِ حیات سے بہت دور ہو، مثلاً اَمَلَانِ، ذَمِنِ، پُر
 وغیرہ۔ کچھ بھی ہو جاؤ مرنے کے بعد کچھ بھی بن جاؤ فرض کر لو۔ تم کو ضرور زندہ کر کے اٹھایا جائے گا عرض (یعنی مختلف احوال)
 کو قبول کرنے میں تمام اجسام برابر ہیں (ہر جسم عرض یعنی مختلف کیت کیفیت وغیرہ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے) بوسیدہ
 ٹیڈیاں ہو جانے کے بعد دوسرے زندہ ہو جانا تو زیادہ شوالہ نہیں ہے۔ ٹیڈیاں تو پہلے زُفَاتِ ہی تھیں۔ ترو تار کی کے بعد ذہن میں شکل
 آتی ہے۔ جس میں ایک بد تار کی ہو چکی ہے اس کا دوبارہ جوگی کو قبول کرنا آسان ہے۔

کُونُوا بِحُجَّتِ الْفَلَاحِ سے مراد امرِ فَلَاحِ نہیں ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ تم کو تجر یا تو بن جاؤ لازم ہے یا اس کام کو
 اختیار ہے بلکہ مراد امرِ تَقْدِیرِی ہے، یعنی فرض کر لو کہ تم پھر ہو جاؤ گے یا تو بن جاؤ گے یا کسی اور اس سے بھی زیادہ چیز میں تبدیل
 ہو جاؤ گے۔ اور حیات میں اتنے آگے بدھ جاؤ گے جو تمہارے خیال میں زندگی سے بہت ہی زیادہ دور ہے۔

فَسَيَقُولُونَ مَن يُّبَيِّدُنَا قُلْ إِنَّمَا يَبَيِّدُنَا مَوْلَانَا
 (مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا کون) (یعنی بن لیا کہ ہر جسم قبولِ حیات کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر جسم میں ہر
 عرض کے طور کی قابلیت ہے لیکن ہر جسم پر ہر عرض آتا تو نہیں ہے جب تک کوئی موثر نہ ہو جس کی صلاحیت واستعداد تو اس
 کے لئے کافی نہیں ہے کسی اور دست موثر اور قائل کی ضرورت ہے کہ لیا کر نے والا ہمیں تو کوئی فکر نہیں آتا) آپ کہہ دیجئے
 کہ جس نے تم کو تولد یا پیدا کیا اس کی قدرت تم کو معلوم ہو چکی ہے کہ وہ دوبارہ بھی خلق کر دے گا (پہلے تو تم مٹی تھے زندگی کو
 قبول کرنے سے بہت دور اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں تو قطعاً وہی حالت کو تولد کر لائے گا اور ظاہر ہے کہ عدمِ مخلص
 سے جو در میں لانا مسدود کر کے موجود کر دینے سے زیادہ شوالہ ہے کہ

فَسَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَرُوهُنَّ مَوْلَانَا قُلْ لَّيْسَ بِيَدِنَا مَوْلَانَا قُلْ لَّيْسَ بِيَدِنَا مَوْلَانَا قُلْ لَّيْسَ بِيَدِنَا مَوْلَانَا
 (تجربہ یا استہزاء کے طور پر ہمارے ماکہ کر گئیں گے اچھا تو ایسا ہو گا کہ یعنی اگر ہم ان لیں کہ دوبارہ زندہ ہو جائے ممکن نہیں ہے اور
 یہ بھی مان لیں کہ جس نے تولد یا پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے) تو یہ بتاؤ کہ دوسری زندگی کب ہو گی (اس میں تاخیر
 کیوں ہے) کہ وہیں مر گئے اور تیر تک کوئی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آتا یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔

قُلْ لَّيْسَ أَنِّي نَسِيتُكُمْ قُلْ إِنَّمَا
 (آخر دوسری زندگی ہو گی ضرور اور جو چیز آئندہ ضرور ہونے والی ہے وہ تو قریب ہی ہے) یہ مطلب ہے کہ قریب اور تکلیف دہ وقت
 میں ہی پیدا ہو جائے گا یا یہ مطلب ہے کہ ابتداء خلقِ عالم سے دوسری زندگی زیادہ دور نہیں ہے۔

یہ اس روز ہو گا جس روز اللہ تم کو پکارے گا اور تم (جلا
 تِوَرِیْدِ مَوْلَانَا قُلْ لَّيْسَ بِيَدِنَا مَوْلَانَا قُلْ لَّيْسَ بِيَدِنَا مَوْلَانَا قُلْ لَّيْسَ بِيَدِنَا مَوْلَانَا
 اختیارِ اس کی حد کرتے ہوئے تم کی تمہیں کر دے۔
 یعنی اسرا الٰہی کی زبانی جب اللہ تم کو قبروں سے میدانِ قیامت کی طرف حسابِ ناجی کے لئے طلب فرمائے گا تو تم (جس)

مطلوبہ عمل سے کثرت کو قبول کر دے۔ (یاد رکھو!) اور استجابیت سے مراد ہے قبروں سے اٹھنا جانا اور اٹھنا اس صورت میں کہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تم کو قبروں سے اٹھانے کا اور تمہارے لئے فوراً حساب لگائیے گا۔ لہذا اگر تم میدان قیامت میں آ جاؤ گے۔ یہ یقیناً وہ مطلب ہے کہ قبروں سے اٹھنے وقت تم اللہ کی حمد کرو گے اس وقت اتر کر دو گے کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے اور دو بارہ زندہ کر کے اٹھائے والا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جس طرح حمد کرنے والے اعلیٰ عزت کرتے ہیں تم بھی قبروں سے اٹھنے کے وقت ایسی ہی عظمت کرو گے۔ بعض علماء نے تفسیر لکھا ہے کہ آیت میں خطاب مومنوں کو ہے قبروں سے اٹھنے وقت مومن اللہ کی ثناء کریں گے، کافر جو نہیں کریں گے وہ تو قبروں سے اٹھنے وقت ہائے وائے کریں گے اور ہمیں گے **يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ**۔ یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے حج کا مقصد ہائے انوس، ہم نے اللہ کے معاملہ میں کوتاہی کی۔

نکلی نے الدریاج میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے جبرئیل نے اطلاع دی ہے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** مومنوں کے لئے مرنے کے وقت اور قبروں میں قبروں سے نکلنے کے وقت اس ہوگا (یعنی یہ کلمہ وحشت دور کرنے اور سکون بخشنے کا ذریعہ ہوگا)۔ مگر اگر تم نہیں کہیں گے تو عجب ہوگا کہ یہ مومن تو قبروں سے سر جھارتے اٹھ کھڑے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے چہرے گورے ہوں گے اور یہ کافر پھریں گے ہائے انوس میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی اس وقت ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

طبرانی ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا اقرار کرنے والوں کو نہ مرنے وقت وحشت ہوگی نہ قبروں کے اندر نہ قبروں سے نکلنے وقت، گویا میرے سامنے ہے وہ منہ کر کے حج یعنی صوکی آ کر ہوتے ہی مومن سروں سے ملتی جھڑتے ہوئے **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَانَا هَذَا وَعَنَّا الْعَمَلُ** کہہ رہے ہیں۔

عبد بن حمید ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔
وَأَقْبَلُوا بِإِنْ كَيْفَ تَشَاءُوا لَا تَقْتُلُوا
 رہے۔ قتادہ نے کہا قیامت کے مقابلہ میں اور دنیا کی حالت کو خیر سمجھیں گے۔
 بلکہ کا بیان ہے کہ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو زیادہ دکھ پہنچانے شروع کئے تو مسلمانوں نے حضور ﷺ سے اس کی شکایت کی اس پر آیت نازل ہوئی۔

وَقُلْ تَعْبَادُوا لِلَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 اسے اچھی ہے۔ یعنی اسلام کی عمت اور کلمہ توحید کی تبلیغ بری کے ساتھ مدد ملے اور جو خیر فرمائیے گا اللہ کرتے ہوئے، مشرکوں کی جہالت سے گھبرائے نہ کریں۔ من نے کہا مشرکوں سے ہوں نہیں اللہ آپ کو سیدہ عارستہ دکھائے۔ اس آیت کا حکم قتل کی اجازت سے پہلے تھا۔

بعض روایات میں آیت کا نزول حضرت عمر بن خطاب کے محفل ہوا تھا آپ کو کسی کا لڑنے کا رے دی گئی اس پر آپ کو کھڑے اور کھڑے کرنے کا حکم اس آیت میں آئے۔ بعض علماء نے کہا جس انسان کو ان کا اس لئے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہے۔ بعض اسی تفسیر کے نزدیک آیت کو حکم تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے اللہ نے سب کو حکم دیا ہے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو اور وہ غلط نہ کریں جو سب سے غلط ہو۔

رَأَى الشَّيْطَانُ يَكْفُرُ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا
 یہ حکم شیطان کو کونوں میں فساد ڈال رہا ہے واقعی شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔

یعنی شیطان آدمیوں میں شر اٹھاتا ہے، لہذا پیدا کرتا ہے وہ انسان کا کھانا اور کھن ہے کافروں کو توڑ کر کہ جنم میں لے جاتا ہے اور مسلمانوں میں ایم قسار اور شر اٹھاتا ہے، اس لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ کوئی بدعت لکھ نہ کہیں جس سے شیطان کو شر اور بگاڑ پیدا کرنے کا موقع مل جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ اَوَّلَ مَا بَدَا لَنَا مِنْ رَّبِّنَا اَنْ يَّخْلُقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَرَبُّنَا عَلِيمٌ غَفُوْرٌ ﴿۱﴾
 احوال سے خوب واقف ہے وہ کہ چاہے گا تو (ایمان کی توہین دے گی) تم پر رحم کرے گا تو (حالت کفر پر قہر نہ اٹھاتا ہے) اگر کے) تم کو عذاب دے گا۔

ان میں جو نے کلمہ آیت التین یہی اَحْسَن کی تشریح ہے (یعنی کلمہ اَحْسَن اور تین کلمہ اَعْلَم اور تین کلمہ اَلْبَح ہے جو میلانی کلام بطور جملہ مقررہ کے ہے، مطلب یہ ہے کہ کافروں سے تم یہ بات کہو کہ تمہارا رب تمہارے احوال سے بخوبی واقف ہے تم کو تمہارے گالی گھون نہ کر دے اور جاہلانہ جواب نہ دے۔ اور صراحت میں کہو تو فرمادے کہ اس سے شر بڑھے گا، پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ جو اس وقت کافر ہیں ان کا عاقبہ کس حالت پر ہو گا ممکن ہے وہ ایمان لے آئیں اور ان کا عاقبہ ایمان پر ہو۔ عاقبت کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ کلمی نے کہا یہ خطاب اللہ کی طرف سے مومنوں کو ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو کہہ دالوں کے پیچھے سے تم کو بچالے گا اور چاہے گا تو ان کے ہاتھوں سے تم کو دکھ پہنچائے گا اور ان کو تم پر قابو دے دے گا۔

وَمَا ارْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ قَوْلًا ﴿۲﴾
 اور (اے محمد ﷺ) ہم نے آپ کو ان کلام و دہرہ نہ کر نہیں بھیج دیا ہے کہ ان کے معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں دے دیے کہ آپ بزرگ حق ان کو مومن بنائیں اور ان کے کافر بننے کی آپ کے لئے کوئی اہمیت ہو، آپ کو تو صرف بھروسہ دینے والا اور ڈرانے والا کر بھیجا ہے، اس لئے ان سے نری کہتے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے کہ کافروں کی طرف سے بچنے والی باتوں کو برداشت کریں۔

وَمَا تِلْكَ اَعْمَالُكُمْ يَوْمَ الْاِثْمٰنِ ﴿۳﴾
 اور آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں ان کے احوال سے آپ کا رب ہی خوب واقف ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون نبوت اور ولایت کے قابل ہے کس کی تخلیق سعادت پر ہوئی اور کون پیدا کرنا شقی ہے۔

قریش اعتراض کرتے تھے کہ ابو طالب کا جہنم ہی کیسے ہو سکتا ہے اور بلال و مصعب جیسے خلیفہ لوگ اللہ کے ولی اور جنتی کس طرح ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے شرافہ کہہ دو ان کی کیسے من سکتے ہیں اس آیت میں ان سے یہ وہ خیالات کی تردید کر دی گئی کہ ان کی اہلیت اور صلاحیت سے اللہ کے موا کوئی واقف نہیں، دولت اور گاہری عزت معیار قابلیت نہیں، فطری جوہر قابل کسی کو دیا گیا اور کون اس سے محروم ہے اس سے اللہ ہی واقف ہے۔

وَلَقَدْ كُضِبْنَا بَعْضُ النَّبِیِّیْنَ عَلٰی بَعْضٍ ۚ
 عطا کر۔ یعنی اخلاق اور فطرتی فضائل سے نوازا اور جسمانی اور مادی کمزوریوں سے پاک صاف کیا اور اسی کو معیار فضیلت بنایا، مال و اولاد وغیرہ کی کمزورت و قلت کو انبیاء کی فضیلت کا روبرو نہیں کر دیا، اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں قتادہ نے کہا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیفہ بنایا، موسیٰ سے کلام کیا، عیسیٰ کی پیدائش (غیر باپ کے) صرف لفظ کن سے کی۔ (حضرت منیر نے فرمایا) میں کہتا ہوں جب جہنم کو لو لے کے اندر شیر خود کی کی حالت میں تھے اس وقت ان سے کلام کیا اور میں سے نجات دہن میں ہات کر والی اور ان کو کتاب و تخت عطا فرمایا اور نبوت و انجیل کا علم مرحمت فرمایا اور روح القدس کو ہر وقت ان کی مدد و پامور فرمایا (قتادہ نے کہا) اور سلیمان کو کوئی حکومت عطا کی کہ جو کب کے بعد کسی کو ملنا مناسب نہیں یعنی جن و انس کو ان کا تابع حکم نہ دیا اور شیطانوں کو سلیمان کے حکم سے زنجیروں میں مقید کر دیا اور اذکورہ اور عطا فرمایا۔

وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا ﴿۴﴾
 اور داور کو ہم نے زبور دی یعنی دینی کے ذریعے سے ان کے پاس کتاب بھیج کر فضیلت و برتری سے نوازا، حکومت (بھی دی مگر حکومت) کو چونکہ تری نہیں فرمادیا۔

تو ان کو جلا کر دیا جائے گا اور ہم اس بات کو تیار کرنا چاہتے ہیں جس مسئلہ کو دیا جاتا ہے۔

وَأَتَيْنَاكَ مُّؤَدَّاتٍ فَهَٰذَا مُّؤَدَّاتُكَ وَأَتَيْنَاكَ مُّؤَدَّاتٍ فَهَٰذَا مُّؤَدَّاتُكَ
 پر (انہی) (مقرر کئے اندر سے نکال کر) دی گئی جو مکمل ہوئی نکالی تھی، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا یعنی کفر کیا یا اس کو قتل کر کے خود لے کر لوٹ کر گیا۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا خَوْفُكَ ۝
 کرتے ہیں، یعنی میری توفیق سے الگ ہو سکتے والے غلاب دینا۔ ڈرانے کے لئے جب خوف و لا امان پر اثر انداز نہ ہو تو دنیا میں ہی غلاب آپہنچا یا یہ مطلب ہے کہ (غیر مطلوبہ) حجرات جو ہم ظاہر کرتے یا قرآنی آیات بیان کرتے ہیں وہ صرف غلاب آخرت سے ڈرانے کے لئے۔

وَلَا تُلْهِكُمْ فِي دُكَّانِكُمْ بِأَنْعَامِكُمْ وَالْآثَانِ
 اور ہم ایسے عجرات کو صرف ڈرانے کے لئے بھیجا
 ہاں ہوتی بھیجی تھی) کہ آپ کا رب سب لوگوں کو تعمیر ہوئے ہے یعنی اللہ کی ذات علم قدرت سب کو اپنے احاطے میں لئے ہوئے ہے لہذا تم کسی کی پرہیز کرو اور جو پیام آپ کو دے کر بھیجا گیا ہو پتہ (انسان سے مراد قریش ہیں) مطلب یہ ہے کہ اللہ قریش کو تعمیر ہوئے ہے یعنی ان کو ہلاک کر دے گا (احاطہ بنوہم ان کو ہلاک کر دیا) اس مطلب پر یہ آیت واقعہ ہر کی بشوات ہوگی اور چہ آئندہ اللہ ہر کا ظور پذیر ہو جائیگی تم اس لئے انہی کے سینہ سے تعمیر کر دی گئی (گو یا یہاں ہو چکا)

ابو بکر نے حضرت امیہ کی روایت سے یہ روایت اللہ نے حسن کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو جس رستہ کو معراج ہوئی تو اس کی بنا کو قریش کے چند آدمیوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان فرمایا، قریش آپ کی تمی لڑانے لگے، اور حضور ﷺ سے میر معراج کی کوئی مثال دریافت کی (بیت المقدس کا نقشہ لور اپنے قافلہ کی خبر دریافت کی) آپ نے بیت المقدس کی حالت اور نقشہ بیان کر دیا اور قافلہ کی کیفیت بھی ظاہر کر دی، اس پر ولید بن مغیرہ بولا یہ شخص جو دگر ہے اس پر اللہ نے آیت زیل نازل کی۔

وَمَا جَعَلْنَا الْفِرْعَوْنَ إِلَّا قِطْعَةً مِّنَ اللَّحْمِ
 اور جو قریشا ہم نے آپ کو (شب) معراج میں لکھ لیا تھا اس کو میں ہم نے لوگوں کے لئے موجب غمراہی کر دیا، لوگوں کے لئے معراج کا واقعہ ایک جلع کی حیثیت رکھتا تھا کہ فرما لے تو انہی کو ہی دیا، لیکن بعض کمزور ایمان والے بھی ایمان سے بھر گئے۔ اس آیت میں میر معراج کو روایا (غلاب) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی آیت سے تائید ہوتی ہے، حضرت عائشہ کے اس قول کی کہ معراج روحانی بھی جسمانی بھی (رواد البخاری) حضرت ابن عباس نے فرمایا دنیا سے مراد یہ یعنی آنکھوں سے دیکھنا، سعید بن جبیر، حسن بصری، مسروق، قتادہ، عیاد، عکرمہ، ابن جریر، کذا اکثر علماء کا قول بھی یہی ہے۔ عرب کہتے ہیں، وَأَهْتِ بِعَيْنِي وَدِينِي وَرُؤْيَا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، دین اور دنیا، میں نے دیکھا، بعض علماء کا خیال ہے کہ حضور کو دمرجہ معراج ہوئی بھی ایک بار آنکھوں سے دیکھنے کی اور ایک بار دل سے دیکھنے کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ صبح کو کھڑے تھے، سبب دریافت کرنے پر فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے اس منبر پر گویا بی امی ہادی بی بی سے آ رہے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ غمراہت ہوئی یہ دینا ہے جو ان کو مل جائے گی۔ اس پر آیت وَ مَا جَعَلْنَا الْفِرْعَوْنَ إِلَّا قِطْعَةً مِّنَ اللَّحْمِ نازل

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے تم میں عاص کی ولادہ کو منبر پر بندوں کی طرح (راجعت) دیکھا کہ وہی کے حلق اللہ نے فرمایا وَ مَا جَعَلْنَا الْفِرْعَوْنَ إِلَّا قِطْعَةً مِّنَ اللَّحْمِ وَالشَّجَرَةَ أَشْجَعُ مِّنَ الْبَشَرِ آیت میں جس خواب کا ذکر ہے اس کا تعلق تم لوگوں کی ولادہ سے ہے (تم اس کا منبر وہاں اس کے بیٹے عبداللہ وغیرہ سارے لوگوں کے لئے تھے اور غلاب پر قابض ہو گئے تھے یہ بات رسول اللہ ﷺ کو بخلائی گئی تھی۔ حضرت سمیث بن سعد، یعنی ابن مرد، حضرت سمیث بن علی، حضرت عائشہ، سعید بن مسیب کی روایت سے بھی یہی ہے۔ یعنی حدیث آئی ہے۔ (مقرر)

ہوئی۔ اس روایت کے بموجب لفظ فتنہ سے مراد یوگانیا امیہ کے دور انقلابی بدعات اور فتنہ و تجرک کا پھیل جانا یہ حدیث صحیح
 ابن جریر نے حضرت سہل بن سعد کی روایت سے بھی بیان کی ہے اس روایت کے بموجب حدیث کے الفاظ یہ ہیں رسول
 اللہ ﷺ نے نبی فلال (یعنی نبی امیہ) کو خواب میں دیکھا کہ وہ آپ کے خیمہ پر بندروں کی طرح کود رہے ہیں (یعنی ایک آتا ہے
 بھی دوسرا) حضور ﷺ کو اس خواب سے دیکھ کر اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عمرو بن عامر اور حضرت علی بن مروہ کی روایت سے نیز ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ نے اور یسعی نے
 دلائل میں سعید بن مسیب سے ہر سلاسل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خواب میں نبی امیہ کو خیمہ پر دیکھا جس سے آپ کو
 دکھ ہوا اللہ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ ان کو تو یہ دیا گیا ہے (یعنی اللہ کا کئی قصہ ہے) اس سے آپ کو سکون ہو گیا۔
 مذکور بالا تمام احادیث ضعیف ہیں۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ الزبائی سے مراد وہ خواب ہے جو حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ نے دیکھا آپ ﷺ اور
 آپ ﷺ کے ساتھی مکہ میں داخل ہو گئے ہیں، آپ مقررہ محلہ سے پہلے مکہ کی طرف چل کھڑے ہوئے وہیں مشرکوں نے
 حدیبیہ کے مقام پر آپ ﷺ کو روک دیا تو آپ لوٹ آئے پہلے تو آپ نے لوگوں سے بیان کیا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو جائیں
 گے اور پھر اسی سال حدیبیہ سے واپس نہ آئے پھر اس سے لوگ فتنہ میں پڑ گئے اور بعض لوگوں میں شک پیدا ہو گیا، پھر جب دوسرے
 سال مکہ میں (سنگ کے ساتھ حسب معاہدہ داخل ہو گئے تو آیت لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ إِنَّا لِلَّهِ أَطِيعُونَ نازل ہوئی، اللہ
 نے اپنے رسول ﷺ کو وہ خواب بھیج کر دکھایا، یضالہ نے اس روایت پر یہ شبہ ادا کرنا ہے کہ آیت کی ہے (اور حدیبیہ کا واقعہ تو
 ہجرت کے بعد کا ہے) ہاں اگر کہہ میں خواب دیکھا اور اقامت مدینہ کے بعد میں اس کو بیان کیا ہو تو شبہ کا جواز ہو سکتا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یضالہ نے لکھا ہے: شاید اس خواب کا تعلق وقتہ بدر سے ہو۔ جس طرح
 دوسری آیت میں آیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ يُفَصِّلُ لَكُمُ الْأَيَّاتِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۚ اور کے پہلی آیت سے تو
 فرمایا، میں لوگوں (یعنی مشرکوں) کی گمراہی کو ہوا واپس نہ آئے، لکن ہوا سے دیکھ رہا ہوں یہ فلال شخص کی قتل کا ہے، یہ فلال کی قتل کا۔
 قریش نے یہ بات سنی تو اس کا ذوق اڑا۔

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْأَعْرَابِ
 نور جس درخت کی چراگاہ میں دست کی چھٹی ہے (اس کو بھی
 موجب گمراہی کر دیا) حجرہ مکنونہ سے مراد ہے قوم (قہر ہر گز درخت نعمی اللہ نے اس درخت کو بھی لوگوں کے لئے جانچ کی چیز
 بنائی۔ درخت ذوق فتنہ ہو ناوہ طرح سے بیان کیا گیا ہے۔

(۱) ابو جہل نے کہا ابن ابی کھو (محمد بن عبداللہ) تم کو ایسی آگ سے ذرا اتے ہیں جو پھر اس کو بھی جلادے گی لیکن خود ہی یہ
 بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایک درخت آگ کا (جس کو آگ میں جلانے کی) تم لوگ جانتے ہو کہ آگ درخت کو جلا دے گی ہے، اس
 سے دو قوف نے اتفاق نہیں سمجھا کہ جو سمندر کی پشت کی حال کو آگ میں جلتے سے محفوظ رکھتا ہے اور جس نے شتر مرغ کے
 تنگی اعضاء کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ لوہے کے پتے آگ سے نکلے نکلے لیتا ہے اور اس کی آتیں نہیں جلتیں نہ طعن میں موزش
 ہوتی ہے کیا درخت میں یہ طاقت نہیں پیدا کر سکتا جو آگ سے جلے۔ مضر و لڑک نے لکھا ہے کہ سمندر ترکستان میں ایک
 چھوٹا سا بندہ ہوتا ہے جس کی کھال کے دھال بنائے جاتے ہیں، جب ردل بھیجے تو جاتے ہیں تو ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا
 ہے، آگ سے ان کا پیل جل کر صاف ہو جاتا ہے اور کھال پر آگ بھی نہیں آتی، صاحب قسوس نے لکھا ہے سمندر ہندوستان
 میں ایک پرندہ ہوتا ہے جو آگ میں نہیں جلتا (مشہور یہ ہے کہ سمندر جس کو سمندر کہا جاتا ہے ایک دیا چاند ہوتا ہے جو آگ
 میں اپنی پندہ ہوتا ہے اور آگ میں ہی جیتا اور زندہ رہتا ہے، آگ سے باہر نکال جائے تو مر جاتا ہے۔ مترجم)

(۲) ابن ابی حاتم نے کہا خدا عز و جل کو تو قوم سے ذرا اتے ہیں اور قوم کا معنی لیکن اور جموعے علیا جانتے ہیں، اس کے
 علاوہ کوئی دوسرا معنی ہم کو معلوم نہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے لوطی کو آواز سے کہہ کر نہ جباریہ تعابنی ذوقیٹا چاہیے وہاں سے

لئے زقوم لا بہاندی فور انکس اور جھوڑے لے آئی ابو جہل پول، لوگو زقوم کھاؤ، محمد تم کو ای سے ڈراتے ہیں۔ زقوم کا ذکر اللہ نے سورت انفکات میں کیا ہے۔

ابن ابی حاتم اور یحییٰ نے بیعت میں حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جب اللہ نے زقوم کا ذکر کیا اور قریش کو زقوم سے ڈرایا تو ابو جہل نے قریش سے کہا جس زقوم سے محمد کو ڈراتے ہیں وہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں، ابو جہل نے کہا شرب میں عمدہ جسم کی جگہ پر کھجور کے پھل کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اس مجموعہ کو زقوم کہا جاتا ہے، ہم کو اگر وہ (زقوم) مل جائے تو ہم تو اس کو خوب کھا میں استنقہ قذفا میں پر آیت وَالشَّجَرَةُ الْمُنْقُوَّةُ رِجْلُ الْقُرْآنِ اور آیت إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقومِ طَعَامٌ لِلْأَنْفِثِمْ تَأْتِي حَقِيقَتِمْ مِنْ طَعُونِ تَزْقوم کھانے والا ہوگا بلور میں آیت میں درخت کی ہی صفت مَنقُوَّة ذکر کی ہے کیونکہ یہ درخت جسم کی جڑ میں ہوگا اور وہ ایسا مقام ہے جہاں پہنچنے والے رحمت خداوندی سے بہت قریب اور دور ہوں گے۔ یا یوں کہا جائے کہ مَنقُوَّة کا معنی ہے مدت پر ضرر دہ سال، انا کو اور ہر ما کو اور ضرر دہ سال کھانے کو عرب طعون کہتے ہیں۔

بعض کے نزدیک زقوم سے مراد شیطان ابو جہل یا حکم بن العاص ہے۔ یہ شخص تبدیل ہے۔
اور ہم ان کو ڈراتے ہیں لیکن ڈراتے ہیں۔

وَلَقَدْ فَخَّرْنَا قَوْمًا كَانَتْ رِجْلُهُمْ لَا ظُلُمًا فِيهَا وَلَيْسَ كَانَ
ان کی بڑھی ہوئی سر میں اور انصاف ہی ہوتا ہے۔ طہیات، سر کشی اور تمرد۔

وَإِذْ يَرْوِيكَ رِجْلُهُمْ لَا ظُلُمًا فِيهَا وَلَيْسَ كَانَ
اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کے لئے (یعنی ان کی طرف) سجدہ کرو فوراً
سورۃ المئیں کے سب نے سجدہ کیا، المئیں یوں کہیں اس شخص کو سجدہ کر دیا جس کو تو نے گارے سے بٹایا ہے۔ المئیں نے اپنے
انہار کی وجہ آدم کی (یعنی گھڑی ہوئی کھات کو قرآن دیا، یعنی نے کھانے کے سعید بن جبیرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل
کیا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک مٹی زمین کی خاک لی شیریں مٹی اور
مٹکین بھی اس سے آدم کا پتلا بھرا، جس کو مٹی کی خاک سے بٹایا تو خوش نصیب ہو گیا خواہ اس کے دل باپ کا ہر ہوں اور جس
کی خلق مٹکین خاک سے کی وہ بد بخت ہوا، خواہ وہ انبیاء و زہرہ و راحہ، ترندی، ابو داؤد، یحییٰ اور حاکم نے حضرت ابو موسیٰؓ اشعریؓ
کی روایت سے بیان کیا اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہلے کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے کہ اللہ نے ایک مٹی خاک تمام زمین
سے لی اس سے آدم کو بنایا، پس نولاد آدم زمین کے مطابق ہوئی، سرخ، سفید، سیاہ یا درمیان رنگ، نرم، سخت، خراب، عمدہ اخلاق
والے اسی وجہ سے ہو گئے۔

وَإِذْ يَرْوِيكَ رِجْلُهُمْ لَا ظُلُمًا فِيهَا وَلَيْسَ كَانَ
اور المئیں نے کہا بھلا یا تو یہ وی ہے جس کو تو نے مجھ
پر برتری عطا کی ہے۔ اور مجھے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔

لَئِنْ أَكْثَرْتُمْ إِلَىٰ تَوْبَةِ الْغَيْبَةِ رَكْعَتَيْنِ ذُرِّيَّتَهُ الْآدَمِيَّةُ
تو نے مجھے صلیت دے دی تو سوائے چند لوگوں کے میں اس کی سزا نولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا، یعنی اگر تو مجھے صلیت دے گا
اور قیامت تک زندہ رکھے گا تو انوار کے میں اس کی سزا کی بھی کر دوں گا۔ اِحْتَشَكَ الْخَيْرَ إِلَّا لَوْرُغَ عِلَادَةٍ سُدِّي نَے
سہاری بھیجی تھیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں اس کو بدھریا ہوں گا مٹکے کر لے جاؤں گا اور اس پر تسلط قائم کر لوں گا۔ اِحْتَشَكَ الْخَيْرَ إِلَّا لَوْرُغَ
مٹکے کے کا ٹھکڑا جو لاہور سے ملا کر کسی سے باندھ دیا تا کہ جس طرف چاہے لٹک اس کو مٹکے کر لے جائے۔ خاصوں میں ہے
اِحْتَشَكَ اس پر غالب آئی، تسلط حاصل کیا۔ اِحْتَشَكَ الْخَيْرَ إِلَّا لَوْرُغَ عِلَادَةٍ سُدِّي نَے زمین کی سہاری میز کی لکھائی۔

قَالَ سَے مراد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے (یعنی انبیاء اور خاص خاص اشخاص) مٹکے کے
مٹکے اللہ نے فرمایا اِنَّ رِجْلِي لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطَانٌ

بیشادی نے لکھا ہے نسل آدم کو بگاڑنے پر قادر ہونے کا ہم المئیں کو شاید ملائکہ کے قول سے ہو گیا تھا، ملائکہ نے کہا،

اَتَجْعَلُ لَیْسًا مِّنْ فَسَادٍ فَیَسْخَرُ اَیُّهَا النَّصْرُ اَدَمَ كِی جنت سے وہ کچھ گیا ہو گا کہ اس کے اندر ثوت غصب و عیسوت اور وہم کی پیداوار نہ ہو گی (ا) حالہ اس کو انوار کر رہا ہے)

ثُمَّ أَذْهَبَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ فَإِنْ جَاءَهُمْ حَيَاتٌ وَكَمُ جَزَاءُ مَقْرُورٍ ③

اللہ نے فرمایا جلاوطن میں سے جو بھی میرے پیچھے جائے گا، جسے تم سب کی کامل سزا ہوگی۔ یعنی جو غور ہو کر لالچا ہے کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے دھڑک دھڑک نکل جانے کا حکم تھا اور تم سب کے لیے برحق ہے کہ خود بخود ہی غمی، غمخور، غمی ہو لایا ہے، یعنی بھل ہو رہی ہو رہی، عرب ہو رہے ہیں، اور ادا جیسا کہ بعد ازاں اسے سامنے کی ہو رہی ہو رہی عزت کر۔

وَأَسْتَفِيزُ مِنْ أَمْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْنِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ غَضَبُكَ وَرَحْمَتُكَ

لورن میں سے جس جس پر تیرا آؤ چلے اپنی بی بی پھر سے اس کا قدم ہٹا دینا لورن وہ اپنے سوار اور پیلوے چڑھا لیا۔
 رستہ پر آئے۔ اجمار اڑتا، پھل اڑتا، ہے وقت نکالے۔ قوسوں میں ہے استغناء۔ اس کو اجمار دے کر اٹھا دیا اور گھر سے نکال دیا۔
 یسویں تک حضرت امین عباس کے نزدیک صوم سے اس جگہ رحمت گناہ مراد ہے۔ جو بھی اللہ کی فرمائی کی دعوت دے وہ امتیں
 کی جماعت میں شامل ہے۔ انہری نے استغناء پر یسویں تک سے یہ مراد ہے کہ ان کو اپنی طرف بلانا اور اکٹھا کر اپنی جانب
 آکر کر لیتا۔ مجھ نے کہا صوم سے مراد ہے گناہ بھانا۔ اَلْجَنَابِ عَلَیْہِمْ۔ جَلَب (باب نصر) اَلْجَنَابِ (قوسوں) حدیث
 میں آیا ہے کہ جَلَب یعنی ایک جگہ کاٹنا۔ (ب کہ جن جگہ بھی ضرورت ہو بلکہ دوسری جگہ لے جانا نہ نہیں ہے۔ صاحب نمبر
 نے لکھا ہے کہ جَلَب دو طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) کوکو کا فصل جا کر کسی خاص مقام پر فروکش ہو جائے اور اپنے کارندوں کو جائیداد پر طرف بھیج دے تاکہ وہ کوکو دینے سے خود اپنا مال لاتر جمع کرائیں۔ جس کی شرعاً حماقت کر دی گئی اور وہ کوکو کے تحصیل و ادوں کو قسم دیا تاکہ خود لوگوں کے گھر والوں پر قیام کا ہول پڑ جا کر وہ کوکو کا مال وصول کریں۔

(۲) گھوڑوں کی دوازہ کے موقع پر کوئی شخص اپنے گھوڑے کے پیچھے کسی لاد کو لٹا دے تاکہ وہ آوی گھوڑے کو چھینچ کر زور سے تیز دھڑے پر بھڑکا کر دے اور گھوڑا انہیں ستر نہ لے نہ دے تو پائے اس کی بھی ممانعت کر دینی چاہیے۔

[illegible]

یہ مطلب ہے کہ گناہوں پر گناہ کرنا، بھڑکا لیا یہ مطلب ہے کہ گناہوں کی طرف من کو مٹانا چاہنا یا یہ مطلب ہے کہ دیکھنے میں من کی بند کرنا

یہ جیکبیت و رچلیٹکٹ لئی تفسیر نے لکھا ہے کہ گناہوں کے راستہ پر چلنے والا ایلیس کا لشکر ہی ہے سورہ ہود کہ چلیں پیادہ
پر اور قادیانے کے مہمات اور افسانوں میں سے کہو اخص ایلیس کے سورہ بھی ہیں اور پیادے بھی، جو بھی معصیت کے راستہ
پر لڑے وہ ایلیس کا لشکر ہی ہے، بیضیوں نے آیت کا مطلب اس طرح لکھا ہے کہ اپنی طرف سے انعام کر کے لوگوں کی
کانا، سورہ ہود پیادہ۔

یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ عبارت کا حقیقی مضموم مراد نہ ہو بلکہ اللہ نے جو شیطان کو انعام پر تسلط عطا کیا تھا کہ وہ
طور پر گمراہ کر سکے تھا اور بدایت انسانی کو شیخ و یمن سے اکھاڑ سکے تھا اس کو ایسے چھ سالہ..... سے تشبیہ دی جو اپنے پورے
کے ساتھ دشمن کی ہمتی پر حملہ کر کے دشمنوں سے اکھاڑ بیٹھتا ہے۔

فَسَاءَ لَهُمْ فِي الْمَوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِندَهُمْ مَوَائِدُهُمُ الشَّيْطَانِ الْأَعْدُوَّةُ ۝

پھر ان کے مال جو لواد میں اپنا سا چھا کر لیا تاکہ ان سے وعدے کرنا اور شیطان سے بالکل جھوٹے وعدے کرنا

چند، حسن بھری اور سعید بن جبیر کے نزدیک شرکت فی الاموال سے مراد یہ ہے کہ حرام کمالی کرنے اور اس کو جمع کر کے پرلوگوں کو اکٹھا کرنا اور حراماں خرچ کرنا۔ عطا نے کہا اس سے مراد (سودا لکین دین) ہے اور بتول اور دیوتیوں کے پاسوں پر چھوڑے ہوئے یا خود ساختہ قوانین و سب کے زیر اثر آکر لوگے ہوئے جاور بھی مراد ہیں، جن کو کھلا اور بعض عواقل و کمن سے سولری لینا بھی شرک حرام قرار دیتے ہیں۔ ضحاک نے کہا غیر اللہ کے نام جاور دیں، بیعت چاہنا مراد ہے شرکت فی الاموال سے حضرت ابن عباس کے نزدیک زندہ دفن کی ہوئی لاکھیاں مراد ہیں۔ مجاہد اور ضحاک نے کہا ولاد نامر لو ہے حسن اور قتادہ نے کہا ولاد کو سودی اور عیسائی اور مجوسی بتا مراد ہے (جب کہ یہ سب اہل مشرک ہو چکے) حضرت ابن عباس کا قول دوسری روایت میں آیا ہے، کہ ولاد کے چار نامہر کتا مراد ہے جیسے عبد اللہ، عبد القیس، عبد العزی، عبد اللہ و غیرہ۔

حضرت امام جعفرین لازماً رب العابدین نے فرمایا جب انسان بوی سے قربت کا راہ کرنا ہے تو شیطان اس کے ذکر پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ شخص بغیر بسم اللہ کے کام شروع کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی جہنم میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسان کی طرح عورت کے اندام نعلی میں شیطان بھی اتارال کرتا ہے (اس طرح نوا کی پیدا انش میں شیطان شریک ہو جاتا ہے)۔
 بھوئی نے لکھا ہے بعض احادیث میں آیا ہے کہ تم میں کچھ لوگ مغرب ہیں، دریافت کیا گیا مغرب کون لوگ ہیں۔
 فرمایا، جن (کی پیدا انش) میں شیطان شریک ہوتے ہیں۔ دھوا، دھوا نے سے مراد ہے، جھوٹی، غلط امیدیں، دانا شفا بتوں کی
 حفاظت، مہربانیاں کی ہر کی پر بھروسہ، تو یہ میں تاخیر، یہ عقیدہ پیدا کرنا کہ دوزخ نور قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں۔

(ایک شب)

استغفر۔ اعلیٰ۔ شاکر۔ قد۔ یہ سب امر کے صفیے ہیں تو کیا اللہ نے انہیں کو معصیت کا حکم دیا تھا، اللہ تو مہربان و عظیم

ضمیمہ

﴿.....ازالہ.....﴾

میں نے امر کے ضرور ہیں لیکن مفہوم تبدیلہ مراد ہے یا امر سے مقصود تو بین ایس ہے کہ تو کچھ بھی کر لے، تبدیلی کسی حرکت سے میری حکومت میں فرق نہیں آسکتا۔

غرض یہ کہ فریب و حلو کہ، ہاں کل کو نہ صورت حق و کجاہ۔

جنوبی نے لکھا ہے کہ اہل احوال منایا میں آیا ہے کہ ابھیں کو جب ٹھل کر زمین پر بھیج دیا گیا تو ابھیں نے عرض کیا اے میرے رب آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا اب مجھے اس پر اور اس کی اولاد پر قابو عطا فرما دے (کہ میں جس طرح چاہوں من کو ہے ولو کر دوں) اللہ نے فرمایا تجھے قابو دے دیا گیا، ابھیں نے کہا مجھے میرے بغیر تو اس کی طاقت نہیں، اللہ نے فرمایا اِنَّكَ تَكْفُرُ بِمَا آتٰكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّكَ اَنْتَ تَقْضِيْهِمْ يَوْمَئِذٍ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ - آدم نے عرض کیا اے میرے رب تو نے انھیں کو مجھ پر اور میری نسل پر مسلط کر دیا تو میرے بغیر میں اس سے محفوظ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے فرمایا تمہاری جو بھی اولاد ہوگی، میں اس کی حفاظت کے لئے حفاظت مقرر کر دوں گا، آدم نے عرض کیا، میں اس کلام کی حریفہ تفصیل چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہر نسل کا بدلہ دس گنا دیا جائے گا، آدم نے عرض کیا اور کیا۔ اللہ نے فرمایا جب تک روح جسم میں رہے گی تو یہ کی قبولیت سامنے رہے گی (یعنی توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا) آدم نے عرض کیا اور کچھ، اللہ نے فرمایا يَا عَادُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْضُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُفْعِلُ الَّذِيْنَ يَشَاءُ۔

نفس روایات میں کیا ہے کہ انہیں نے عرض کیا ہے رب تو نے انہیں بھیجے اور (ان کے پڑھنے کو) کتابیں بھل گئیں، میرے پڑھنے کے لئے کیا (مقرر کیا) ہے اللہ نے فرمایا شعر، انہیں نے عرض کیا میری تحریر (دسم خط) کیا ہو گی، فرمایا (اعضاء جسم کو) گودنا (گودنا گودنا اور گودنا شیطانی تحریر اور رسم خط ہے) انہیں نے کہا میرے پناہر کون ہیں۔ فرمایا کائن، عرض کیا میرے دین کا مقام کونسا ہے، فرمایا حمام (جہاں لوگ بہ ہر غسل کرتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں) عرض کیا میرے پیشے کا مقام کہاں ہے، فرمایا بازاروں میں عرض کیا میرا کھانا کیا ہے فرمایا وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، عرض کیا میرے پینے کی چیز کیا ہے، فرمایا ہر شے توہ چیز، عرض کیا میرا اہل کونسا ہے۔ فرمایا، عورتیں، عرض کیا میرا اسباب (تفریح) کیا ہے، فرمایا۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُلٌّ يَسْرِئُونَ ۝
(تفسیر) بندوں (کے انہوں) پر تجھے قدرت نہ ہو گی اور تیرا رب (ان کی حفاظت کا) ذمہ دار ہونے کے لئے کافی ہے۔ یعنی جو مخلوق اللہ پر منحصر رہے گی اس کی ہلاکت خواستگار ہوں گے اور اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دیں گے، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ (ان پر تیری راست دیکھ نہ ہو گی)

وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْحِسَابِ ۝
تہمد اور رب وہی ہے جو تہمد کے لئے دنیا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا رزق تلاش کرو بے شک وہ تہمد کے حال پرست مہربان ہے۔ فوجی جنگ ہے، چلاتا ہے۔ فضل تہمدی طرح طرح کا و رزق جو تہمد کے پاس نہیں ہوتا اللہ تم پر مہربان ہے اسی نے تہمد کے لئے تمام ضرورت کی چیزیں فراہم کر دی ہیں اور تہمدی مخلوق کو آسان کر دیا ہے۔

قُلْ أَمْسِكُوا الصُّفْرَ فِي الْبَعْضِ مِمَّنْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ ۝
کوئی تکلیف پہنچانے پر تو مجھ کو اے تم جنہوں کی عبادت کرتے تھے، سب عاقب ہو جاتے ہیں۔
الضُّفْر یعنی ڈوبنے کا سخت خوف۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے خوف کے وقت تم اللہ کے سوا کسی معبود کو یاد نہیں کرتے، سب باطل معبود تہمد کے ذہن سے عاقب ہو جاتے ہیں مایہ مطلب ہے کہ تمام باطل معبود تہمدی معبود کرتے سے عاقب ہو جاتے ہیں اور سوائے اللہ کے کوئی تہمدی فریاد ہی نہیں کرے۔

فَلَمَّا تَخَلَّيْنَا بَيْنَ الْيَدِ الْوُحُودِ ۝
پھر جب اللہ تم کو ڈوبنے سے باہر نکلی کی طرف لے جاتا ہے تو تم اللہ کی توحید سے کتر جاتے ہو اور کافر انسان بدنام شکر اہوتا ہے کہ وہ نصرتوں کا مگر اور فوائد شکر کرنے والا۔

أَنَّى مَنَعْنَا أَنْ يَخْشِفَ رَأْسُكَ حُجَابَ الْكَوْكَبِ ۝
سو کیا تم اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے کہ تم کو فضلی کی طرف لاکر زمین میں دھندلے یا تم پر کوئی ایسی آہمی بھیج دے جو فکر چتر برسانے لگے پھر کسی کو تم اپنا ناکر ساز نہ پاد۔

یعنی فضلی کے جس حصہ پر تم موجود ہو اللہ اس کو الٹ دے یا تہمدی ہو جسے اس کو الٹ دے اور تم کو اس طرح ہلاک کر دے۔ حجاب ہوا آہمی اور طوفان، جس میں سگریزے بھی نہ جاتے ہیں اور کہیں سے کہیں جا کرتے ہیں کہ کربل سے اس جگہ مراد ہے، ہمالے والا، حفاظت کرنے والا ہر دیکھنے والا۔

أَمْ أَمْنًا تَحْتِ الْيَمِينِ ۝
تجھ کو اللہ کی طرف سے بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تم کو وہ دنیا میں ہی لے جائے، پھر تم پر بد کا سخت طوفان بھیج دے پھر تم کو

تسارے کفر کے سبب فرق کر دے پھر اس بات پر جدا کیجیا کرنے والا تم کو کوئی بھی نہ ملے
یعنی ہو سکتا ہے کہ غلط ایسے اسباب تسارے کے پیدا کر دے کہ دوبارہ تم کو تسارہ کا سفر کرنا پڑ جائے اور پھر ایک طوفان
بھیج دے۔

حضرت امین عباسؑ نے فلیوسف کا ترجمہ کیا عاصف تیز آمد می، طوفان ابوبعیدہ نے کہا، فاصف کا معنی ہے کوشا، توڑ
دینا، فاصف دوہوا یعنی قوت سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ ڈالے۔ عجبی نے کہا، فاصف وہ ہوتا ہے جو درختوں کو توڑ ڈالے۔
یہاں فاصف معنی تسارے شرک کی وجہ سے گزشتہ نعمت نجات کی ناشکری کرنے کی وجہ سے رنجیت ہو گیا اور طلب
کچھ انتقام۔

وَلَقَدْ كَفَرْنَا بِحَبِيبِ الْأَمْرِ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْذَرِّ وَالْهَجْرِ وَوَرَّكُنَّ هُنَّ الْمُكْفِرَاتِ

اور ہم نے آدم کی لولہ کو عزت دی اور خشکی اور دریا میں اس کو سولہ کیا اور نہیں تھیں (کھانے پینے
کی چیزیں اس کو عطا کیں۔

یعنی آدمی کو بہت خاص نعمتیں عطا کیں۔ حسن صورت، سب سے زیادہ معتدل مزاج، قدر کا اعتدال، مقتل سے اشیاء میں
تغییر، زبان، خیر اور اشدوں سے سمجھانے کی قوت، معاش و معاد کی ہدایت، زمین کی موجودات پر تسلط یعنی تمام چیزوں سے کام
لینا اور مختلف ہزار پرچے اور تمام مادی عنصری اور فطری کائنات کا رہنا تاکہ انسان کو مختلف مناظر حاصل ہوں اور اسباب رزق فراہم
ہوں، پھر دوسرے چاندروں کے برخلاف آدمی کو ہاتھ سے اٹھا کر اور پکڑ کر کھانے کی تعلیم۔ یہ تمام امور انسان کے لئے
مخصوص کئے، پھر بحسب عشق کا جذبہ، معرفت دی اور مراتب قرب کی عطا بھی انسان پر خاص کر م ہے۔ حاکم نے حدیث میں اور
دیہی نے حضرت جابر بن عبد اللہ علی رضیت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انگلیوں سے کھانا بھی (انسان کے لئے
اللہ کی طرف سے) عزت بخشی ہے۔

حَمَلْنَاهُمْ کا یہ معنی ہے کہ دریا اور خشکی میں سولہ ہونے کے لئے ہم نے سواریاں عطا کیں، خشکی میں چوہانے (سوز
اور مل وغیرہ) اور دریا میں کشتیاں، جہاز۔ حَمَلْنَاهُمْ تو اس میں نے سولہ ہونے کے لئے اس کو سولہ دی۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے
آدمیوں کو سولہ کیا تاکہ زمین کے اندر پائیں نہ دھنیں اور پانی میں ڈوب نہ جائیں، دونوں معینوں سے محفوظ رکھنے کے لئے
سواریاں عطا کیں۔

الطَّيْرُوتِ سے مراد ہیں لذیذ تھیں کھانے پینے کی چیزیں۔

وَلَقَدْ مَنَنْتُمْ عَلَىٰ آبَائِكُمْ تَمَنُّنًا خَلَقْنَا الْفُلَّ فَنُصِيبُكُمْ ۝۱۰
عطا فرمائی۔

نعمت میں فضل کا معنی ہے زیادتی، اس جگہ ثواب اور مراتب قرب کی زیادتی مراد ہے۔ فَنُصِيبُكُمْ میں ہم تمہیں اپنی قوم
کی طرف لوٹ رہا ہے مگر مراد کوئی نئی قوم نہیں بلکہ صرف اہل ایمان مراد ہیں۔ آیت وَالْمُطَلَقَاتِ تَبَيَّنَ بَعْضُ بِنَفْسِيہِ
میں الْمُطَلَقَاتِ کا لفظ تمام مطلقہ عورتوں کو شامل ہے، یا نہ ہوں یا جہ، لیکن اس سے آگے دَعَوُكُمْ لَكُمْ أَحَقُّ بِدَعْوَتِہِ
میں مَعْنَى خَمِيرِ الْمُطَلَقَاتِ کی طرف لوٹ رہا ہے، مگر عام مطلقات کی طرف نہیں بلکہ صرف وہ عورتیں مراد ہیں جن کو
رجعی طلاق دی گئی ہو، آیت مذکورہ بالا میں صرف مسکن اس وجہ سے مراد ہیں کہ کافروں کو اللہ نے دوسری مخلوق پر برتری نہیں
عطا فرمائی، کافر تو اللہ کے نزدیک بدترین اور ذلیل ترین مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو شر الایۃ (بدترین خلق) قرار دیا ہے۔ ظاہر
آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو کل مخلوق پر برتری نہیں عطا فرمائی بلکہ کثیر مخلوق سے افضل عطا ہے۔ اس
موضوع پر علماء کے اقوال میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلاشبہ پر انسان کو تخلیق نہیں دی گئی، باقی مخلوق سے
انسان کو افضل عطا کیا ہے۔ کبھی نے کہا سوائے چند ملائکہ کے باقی فرشتوں سے بھی انسان کو برتری حاصل ہے، جبریل،

میکالہ میں اسراہیل اور ملک ملکوت کے علاوہ سب پر انسان کو فضیلت دے دی گئی ہے۔ کچھ اگ ہیں کہ آیت میں لفظ کثیر سے کل مراد لیتے ہیں یعنی تمام ملائکہ پر بھی انسان کو فضیلت دی گئی ہے، ایسا استعمال دوسری آیت میں بھی ہوا ہے وَأَكْثَرُ عَمَلِكُمْ ذُنُوبُنْ میں: کثرت سے مراد کل لوگ ہیں۔ اس مضمون کی تائید حضرت چارہائی روایت کردہ مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے آدم کو لورین کی ذریعہ عید کر دیا تو فرشتوں نے عرض کیا اے رب تو نے ان کو پیدا کر دیا (اس طرح اور ان طاقتوں کے ساتھ کہ) بڑھ کھائیں گے، انہیں کے عذر تو اس سے عملی قربت کریں گے اور سواروں پر سوار ہوں گے، پس ان کے لئے تو دنیا (کے بیش) کر دے اور ہمارے لئے آخرت خاص کر دے، اللہ نے فرمایا میں کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح کا کچھ حصہ پھونکا، اس کو میں اس مخلوق کی طرح نہیں کر رہا، جس کو پیدا کرنے کے لئے میں نے کُن کہا اور وہ ہو گئی۔ رواہ الترمذی فی شعب الایمان۔

تحقیقی فیصلہ.....

عام مومن یعنی صالح مومن جو اللہ کے دلی پسند عام ملائکہ سے افضل ہیں اور جو مومن غنیمت ہیں ولولاء میں ہیں تو ان کو دوزخ سے پاک صاف ہو جانے کے بعد عام فرشتوں سے افضل بنادئے گئے ہیں کیونکہ گناہوں سے معافی تو یہ کے ذریعہ سے بھی ہوتی ہے اور بغیر توبہ کے مغفرت کے ذریعہ سے بھی اور بقدر گناہ سزا پاجانے کے بعد بھی ہوتی ہے، ہر حال معافی کے بعد ان کو بھی ولولاء کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا اور جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا..... اس طرح ان کو بھی عام فرشتوں سے برتری حاصل ہو جائے گی، دے رہے نام مومن یعنی انبیاء و اولاد تمام خاص ملائکہ سے بھی افضل ہیں، دیکھو اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ لَمْ يَكُنْ لَكَ كَفُورٌ لَّهُمْ فِي الْعَالَمِينَ اور انہوں نے نیک کام کئے وہ سب مخلوق سے بہتر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن اللہ کے نزدیک ان ملائکہ سے بھی بڑا ہے جس میں زیادہ عزت والا ہے کہ لور کرہ البھوی۔ اسی وجہ کی روایت میں اس طرح آیا ہے مومن (یعنی مومن مومن خواہ کسی وجہ کا ہو) اللہ کے نزدیک بعض ملائکہ سے زیادہ عزت والا ہے۔

حضرت مفسر نے فرمایا آیت مذکورہ میں کثیر کا لفظ نور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بعض ملائکہ کا لفظ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ بعض مومنین یعنی انبیاء و اولاد تمام ملائکہ پر فضیلت نہیں دی گئی ہے، بلکہ بطور مضموم یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ کثیر مخلوق پر مومن آدم کو فضیلت دی گئی اور انبیاء بھی مومن آدم ہیں ان کو بھی کثیر مخلوق پر برتری عطا کر دی گئی۔ سب مخلوق پر فضیلت میں دی گئی، یعنی کل ملائکہ پر فضیلت کسی عطا کی گئی، مگر یہ نقلی کل، مضموم مختلف کے طور پر حشر ہو رہی ہے اور ہمارے نزدیک مضموم مختلف غیر معتبر ہے اور یہاں تو یقیناً مضموم مختلف مراد ہی نہیں ہے کیونکہ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ میں خیراں کے لفظ تمام مخلوق کو شامل ہے جس میں خاص ملائکہ بھی داخل ہیں۔ حقیقت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمام مومنوں کو یعنی ہر مومن کو کثیر مخلوق پر فضیلت عطا کی ہے (یعنی استغفری مجموعی سے مراد ہے استغفری افروزی، اس صورت میں مطلب واضح ہے کہ ہر فرد مومن کو کثیر مخلوق پر برتری عطا کی گئی ہے عام مومن کو عام ملائکہ پر اور خاص مومن کو خاص ملائکہ پر۔

۲۔ شاید حضرت حشرؑ سے اس جگہ کچھ تراخ ہو کہ آیت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ میں انبیاء کی فضیلت عامہ کے ثبوت میں پیش کیا یہ آیت انبیاء کے لئے مخصوص نہیں، اس میں تمام مومنین شامل ہیں، انبیاء ہوں یا ولولاء، مومن صالح قولی بھی ہوتا ہے۔ مگر حضرت حشر نے تائید میں جو وہ پیش کی ہیں، ان میں بھی صرف انبیاء کا ذکر نہیں ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ مومن سے مراد مومن صالح ہو۔ فرید عزت کی تائید ہے لیکن انبیاء کی خصوصیت تو امدیث میں بھی مذکور نہیں، ولولاء بھی تو مومن صالح ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ حضرت حشر کے نزدیک تَوَالُفُ مومن سے مراد جس مومن ہے جس میں گناہ مومنوں کا بھی شمول ہے مومن مضموم غیر مضموم، جب غیر جب خاص یا غیر عام کی کا بھی ذکر نہیں۔ پس مومن سب ہی ہیں۔ (حشر ج)

ملائگہ پر بھی۔

اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خاص خاص انسان ہر فرشتے پر فضیلت رکھتے ہیں، یہی تک کہ خاص ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ملائکہ پر مومنوں کی ہر ترقی کا سبب یہ ہے کہ ایمان میں شہوت (یعنی جذبہ) ہے عقل (یعنی خواہش) سے بالاتر فہم کی طاقت (یعنی) نہیں ہے اور ملائکہ میں عقل ہے شہوت نہیں ہے ان کی سرشت ہی طاعت پر ہوئی ہے (کوئی داعی معصیت ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے) اور انسان کے اندر عقل بھی ہے اور شہوت بھی۔ اب جو عقل سے راہ راست اختیار کرتا اور قرآن پر دلورہن جاتا ہے اور شہوت کا عقل سے مقابلہ کرتا ہے وہ حقیقت میں ہونا خدا کا عباد ہے (داعی معصیت کو مرد مینا ہے یہ بنیاد ہے) اور یہی جو عقل کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا بَعْدَ آبَائِهِمْ لَا يَنْصَرِفُونَ عَنْ طَاعَتِهِمْ ذِكْرًا مِّنَّا ۚ ذَٰلِكُمْ يَكْتُمُونَ (مؤمنین) اور جو عقل کو بے کار چھوڑ کر فحشاء و شہوت کو پورا کرتا ہے اور دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے تو اس کا ٹھکانا دوزخ ہے ایسے (مفلوج) لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ کم کر رہے ہوں گے (چوپایوں کے پاس خوبصورتی سے روکنے والی عقل موجود ہی نہیں ہے وہ تو نظر نامعذور ہیں اور ہوا پرست انسانوں کے پاس عقل فطری ہے) اور عقل سے یہ لوگ کام نہیں لیتے۔

یومِ نَدْوۃِ اَعْلٰی میں پانچواں روزہ کو پانچواں روزہ کہیں گے۔ یعنی یاد کرو اس دن کو پانچ روزہ کو کون پر عظم خمیں کیا جائے گا۔ جب سب لوگوں کو ہم حساب خمی کے لئے طلب کریں جس روز ہم تمام گنویوں کو ان کے امام کے ساتھ طلب کریں

ہجاء اور قلدو نے کہا امام سے مروی ہے ہر امت کا نبی ابو صامح اور خضاک نے کہا ابو الہی کتاب مروی ہے جو ہر امت کو دی گئی محمد زہن مروی ہے حضرت علی کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر امت کو ان کے نام اور ان کے رب کی کتاب کے ساتھ طلب کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ امام سے مراد ہے ہر قوم کا وہ امام وقت جو اپنی قوم کو مگر اور کچھ ہدایت کی طرف بلاتا تھا، اللہ نے دونوں کے متعلق امر کا لفظ فرمایا ہے ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً يُعَذِّبُونَ بِهَا نَفْسَهُمْ فَهُمْ لَا يَخْلَوْنَ فِيهَا وَلَا يَسْتَرْجِعُونَ وَآيَةً أُخْرَىٰ لَقَدْ نُنْفِثُ الْبُرُودَ فِي الْأَرْضِ وَنَحْنُ نَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَنَعْلَمُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ النَّارُ یعنی امر و ملامت۔ بعض نے کہا امام سے مراد ہے (یا اہل فرس) سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی، آخر کا سردار ہو یا شرک۔ حسن اور ابو العالی نے کہا امام سے مروی ہے دو اعمال جو زندگی میں انسان پہلے ہی سمجھ دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہے کہ امام سے مراد ہے کہ امام سے مراد ہے امام اللہ و کتاب کو امام کہا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَكُلٌّ يَتَنَبَّئُ بِكُنْزِ الْاِسْلَامِ شَيْئًا۔ بعض کے نزدیک امام سے مراد وہ طاقتور ہیں جو انسان کو غلط یا صحیح مساند و اعمال پر آمادہ کرتی ہیں۔ محمد بن کعب نے کہا امام امام کی منع ہے جیسے جفان خُفّ کی یعنی لوگوں کے ناموں کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے گا، اس میں حضرت محمدی کا انکرام و اعزاز اور حضرت امام حسنؑ و حضرت امام حسینؑ کی عظمت کا اتمل مقصود ہو گا اور یہ عظمت بھی ہوگی کہ ولادت و مرسوئے ہونے والے۔ یہاں سارہم کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی یا کتاب یا قائد خرد و شری و بیرونی کی ہوگی، اس کی ساتھ پیروی کرنے والے ہوں گے یا اپنے اپنے اعمال سے اور جیسے راقوں میں اٹھائے ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ امام کے ہم کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا۔ مثالیوں کا بیان ہے کہ امامے فلاں شخص کی امت اسے فلاں شخص کی پیروی کرنے والوں سے فلاں مذہب والوں سے فلاں کتاب والوں سے فلاں فلاں اعمال والوں سے مریم کے بیٹے، اے حاضر کے بیٹے وغیرہ۔

فَمَنْ أَتَىٰ كِتَابَهُ يَسْمِعْهُ فَلْيَكْ يَفْهَمْ وَأَلَّا يَكْتُمُونَ لِقَائِهِمْ قَوْلًا

پہلے حق شناس نہیں کی جائے گی۔ کوتاہیل (ڈنٹا) اور دیگر کم سوئاجہ گھجور کی کھنسل کے خلاف میں جوتا ہے۔ یا وہ کھل کی حق جو آدمی چھٹی سے بٹ کر چھٹک دیتا ہے، یہاں ملو ہے کہ فضل برابر بھی ان کے ثواب میں کمی نہیں کیا جائے گی۔ آیت میں صرف حق

لوگوں کا ذکر کیا جن کے دائیں ہاتھوں میں اقبال تھے دے گئے جائیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جن لوگوں کے ہاتھ ہاتھ میں باپشت کے پیچھے سے اعمال تھے دے گئے جائیں گے (ان کی حالت کچھ اور ہو گی کہ وہ جب اپنے اعمال تھے دے گئے تھے تو شرمندگی اور حرج نہ ان پر چھا جائے گی مگر ان کی زبانوں کو گنگ کر دے گی اور وہ کچھ جواب دینے کے بجائے کسی کے کاش یہ کتاب مجھ کو نہ دی گئی ہوئی۔ کافروں کا تذکرہ اس آیت میں نہیں نہ ان کے اعمال تھے دے دیئے کا بیان ہے کیونکہ اگلی آیت خود کافروں کی حالت کا اظہار کر رہی ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَتَحْوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى
اور جو شخص اس (دنیا) میں اندھا
رہے مگر آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔

بعض روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ خلیفہ سے مروی ہیں اللہ کی دو نعمتیں جن کا اظہار اللہ نے وَتَنْكُمُ الَّذِينَ تَزِرُحِينَ لَكُمْ الْفَلَاحُ ہے تفصیل یہ کہ کیا ہے اور یعنی الْآخِرَةِ سے مروی آخرت کے معاملے ہیں۔ یعنی اللہ کی نعمتیں ہوتی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جو شخص دنیا پر بعد از آخرت کے معاملے میں قسمت اور زیادہ اندھا ہو گا کیونکہ آخرت کو تو اس نے نہ دیکھا ہی نہیں۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک خلیفہ سے دنیا کی طرف اشارہ ہے یعنی جو شخص اس دنیا میں دلائل کو حیدر حق کو دیکھنے (پیش قدمی حاصل معائنہ کرنے) سے زیادہ بہرہ آخرت میں نجات کا راستہ دیکھنے سے قسمت زیادہ اندھا ہو گا۔ نجات کا راستہ اس کو بالکل دکھائی نہ دے گا۔

لفظ اعنی اسم تفصیل کا صیغہ ہے اور تفصیلی معنی بھی ہو سکتا ہے یعنی بہت زیادہ اندھا۔

﴿..... ایک شبہ﴾

(عربی ترجمہ) اسم تفصیل کا صیغہ افعَلَ کے وزن پر اس وقت آنے کا جب اس کے معنی میں نہ کوئی عیب کا مضمون ہو نہ رنگ۔ اور اندھا ہونا لکھا ہوا عیب ہے اس لئے افعَلَ اسم تفصیل کا صیغہ نہیں ہو سکتا اس کا ترجمہ صرف اندھا ہے، زیادہ اندھا ترجمہ غلط ہے اگر رنگ اور عیب والے لفظ سے پہلے ترجمہ میں اسم تفصیل کا صیغہ لکھا ہوتا ہے تو اَفْعَلٌ یا اَفْعَلٌ کے لفظ کو ملا کر بناتے ہیں شفاست اندھا کا عربی میں ترجمہ اَفْعَلٌ ہے لہذا ہو گا، افعَلَ نہ ہو گا۔

﴿..... جواب﴾

اس جگہ دیکھا ہونے سے مراد ہے، اس کا اندھا ہونا اور عقل سے محروم ہونا اور باطنی عیب ہے اور جو عیب اسم تفصیل کا صیغہ بناتے ہیں وہ ظاہری عیب ہے (جیسا کہ معنی سے مراد اگر چشم اس کا عیب نہ ہو تو یہ اسم تفصیل کا صیغہ نہ ہو گا اور اگر چشم قلب کا اندھا ہونا مراد ہو جیسا کہ اس جگہ ہے تو افعَلَ اسم تفصیل کا صیغہ ہو گا) افعَلَ کا لفظ افعَلَ اس طرح تفصیل کا صیغہ ہے جیسے افعَلَ وغیرہ (جملات بلا است اور حجت باطنی عیوب ہیں ان سے اسم تفصیل کے معنی بنائے جاتے ہیں)۔

وَافْعَلٌ سَبِيلًا ۝
اور بہت زیادہ گمراہ یعنی دنیا میں جتنا گمراہ تھا اس سے زیادہ گمراہ اور آخرت میں ہو گا نہ استعدادِ ہدایت پہلی ہو گی۔ نہ حجتِ ہدایت پہلی ہو گی۔ نہ ہدایتِ باطن کی صلت ہو گی دنیا میں تو توبہ کیا ہو سکتی تھی آخرت میں توبہ بھی قبول نہ ہو گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اندھے سے کبھی زیادہ گمراہ نہ ہو گا۔

ابن عربیہ نے اور ابن ابی حاتم نے بطریق ابن اسحاق بواسطہ محمد بن ابی محمد عسکری کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان نقل کیا ہے کہ امیر بن خلف اور ابو جہل بن ہشام اور کچھ دوسرے قریشی مع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ہوئے اور عرض کیا تم ہمارے معبودوں کو (تخلیم لہذا) ابا تمھ لگا دو ہم سب تمھارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے، حضور ﷺ کو اپنی قوم کا مسلمان ہو جانادل سے مطلوب تھا، اس لئے دل میں کچھ نرمی پیدا ہونے لگی تھی، اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

فَدِينُ كَذُوالَيْفَ يَكُونُ لَكَ عَنِ النَّبِيِّ عِي اَوْ حَيْثُ رَاَيْتَ
 بچانے ہی گئے تھے جو ہم نے آپ کے پاس نبی کے ذریعے سے بھیجی ہے۔

موقف ہاب بعتر بنی اسباب النزول نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ کے نزول کے سبب سے حقیقی روایت مندرجہ بالا صحیح ترین روایت ہے جس کا سلسلہ سند کمر آپ کے لئے اس کی تائید کی، سند دوسری روایت سے بھی ملتی ہیں۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ حجر اسود کو چڑھتے تھے مشرکوں نے کہا ہم آپ کو سنگ اسود کو چڑھنے نہ دیں گے تا وقتیکہ آپ ہمارے معبودوں کی طرف نہ بھٹکیں، رسول اللہ ﷺ نے نیال کیا اگر میں ایسا کر لوں تو میرا کیا مرجع ہو جائے گا، جب کہ اللہ واقف ہے کہ میں دل سے اس کے خلاف ہوں۔ بغوی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اس روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ کی یہ اجازت دے دیا گئے اس کے بعد میں غرت تو رہی رہی ہوں گا۔ ابن ابی حاتم نے زہری کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

ابن ابی حاتم نے جعفر بن نفیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ سے کہا اگر آپ کو ہمارا مذہبیت کے لئے بھجوا دیا جائے تو یہ نیکو لوگ اور غلام جو آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں ان کو اپنے پاس سے نکال دیتے ہیں وقت ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے دل میں رسول اللہ ﷺ کچھ ان کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب قرظی کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی نماز میں سورۃ النجم تلاوت کی اور اس میں یہ آیت پڑھی اَوْ اَنْزِلْنَا نَزْلًا مِّنْ سَمٰوٰتِنَا فَاَنْزِلْهُ لَكَ الْفُتُوٰی اِس میں شیطان نے آگے آپ ﷺ پر اللہ کر دیا نِسْكَ الْفُتُوٰی لَیْلُ الْعُلٰی وَرَاٰ نَسْكَ الْعُلٰی لَیْلُ الْعُلٰی اِس پر آیت مذکورہ الصدر نازل ہوئی، حضور دانا براہرے ہو گئے (کہ یہ کیا الفاظ میری زبان سے بلا اختیار نکل گئے) آخر آیت وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا یَنْبِیْ اِلَّا رَاٰیْنٰهُ سُبْحٰنَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْوَحْیَ اِس کے بعد آپ کو متنبہ خاطر ہوئی۔

ابن تمام لعلیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آیت اسی کے لئے نازل ہوئی، لیکن کچھ لوگ اس کو دعائی کہتے ہیں اور مندرجہ ذیل واقعہ کو سبب نزول قرار دیتے ہیں۔ ابن مردود نے یوسف سلطنت عثمانی حضرت ابن عباس کی طرف اس بیان کی نسبت کی ہے کہ تغیب والوں نے خدمت گراہی میں عرض کیا تھا، ہم کو ایک سال کی مسلت عطا فرما دیجئے (ہمارے معبودوں پر نذرین چڑھائی جاتی ہیں) حسب ہمارے قبضہ میں وہاں پر چڑھاوے آجئیں گے جو لوگ ان پر چڑھاتے ہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے رسول اللہ ﷺ نے ان کو مسلت دینے کا لہو کر لیا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی اس روایت کی سند ضعیف ہے (اس لئے ناقابل اعتبار ہے)۔

بغوی نے حضرت ابن عباس کی طرف نسبت کر کے یہ قصہ اس طرح لکھا ہے کہ قبضہ تغیب کا وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت تین شرطوں پر کرنے کو تیار ہیں۔ حضور ﷺ نے پوچھا وہ کیا شرطیں ہیں وفد والوں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر بھٹکیں گے، دوسری یہ ہے کہ ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے تیسری بات یہ ہے کہ ہم لات (پر چڑھائے جانے والے نذرانوں) سے ایک سال تک مسلت نذرانہ دہتے رہیں گے۔ البتہ اس کی پوجا نہیں کریں گے رسول اللہ ﷺ نے جواب میں فرمایا جس (دین کی عبادت) کے اندر دو گرج و مسجد ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ دوسری بات کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہیں توڑو گے تو اس کا اختیار تم کو ہے۔ باقی طاغیہ یعنی لات وغری پر چڑھائے جانے والے نذرانوں کے مسلت نذرانہ ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ ہمارا خواہش ہے کہ عرب یہ کہیں کہ کچھ خصوصاً تجھے آپ نے ہم کو عطا فرمادی ہے جو دوسروں کو عطا نہیں فرمائی، اب اگر آپ

کو یہ اندیشہ ہے کہ لوگ ہمیں گے کہ آپ نے حقیقت و قول کو وہ خاص اہمیت دے دی جو دوسروں کو نہیں دی تو آپ جواب میں فرمادیں کہ اللہ نے یہی حکم دیا تھا، حضور ﷺ یہ بات سن کر حاشوش ہو گئے..... ان لوگوں نے حضور کے سنوت کو خداوندی سمجھ لیا اور خیال کر لیا کہ آپ ایسا کر دیں گے، اس پر آیت لائی کہ **وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ مِلَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَالْأَكْثَرُ الْكَافِرُونَ** (اے لوگ! اگر تم اللہ کے نیک و رسول کے احکام سے نفرت کرتے ہو تو اکثر کافر ہو گئے)۔

لَقَدْ خَلَقْنَا عِبَادَنَا مِنْ نَحْنُ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَلَأَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (پھر آپ اس کے ساتھ ہماری طرف غلط بات کی نیت کریں)۔ ایسی حالت میں آپ کو کارِ خدا دست بٹالینے اور اگر ہم نے آپ کو عبادت قدم نہ بڑا دی تو آپ ان (کے مقصد) کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جاتے۔ **لِيُفْتَنَ تِلْكَ الْفِتْنَةُ** کہ آپ ہر پردہ بات بندھ دیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس حسین سمجھی۔ **وَإِذَا اسْتَرْسَخْتُمْ مِنْهَا وَظَنَنْتُمْ أَنْ كَفْتُمْ** کہ آپ کو اپنا دامن ہٹالینے۔ **وَلَنْ تَكُونَ لَنَا مِلَّةٌ** اور اگر ہم آپ کو حق پر چاہتے تھے تو ہم نہ رکھتے اور نہ دے دیتے تو قریب تھا کہ آپ ان کے مقصد کو ماننے کی طرف کسی قدم نہ اٹھ جاتے کیونکہ ان کا قریب سخت اور کمر شدہ تھا اور آپ کو ان کے مسدود ہو جانے کی بہت زیادہ خوف تھی لیکن ہماری طرف سے آپ کا بھلا کر دیا گیا اور آپ ان گول کے مقصد کی طرف مائل ہونے کے قریب سے بچا جائے، مائل ہو جانا تو بھلائے خود **لِيُفْتَنَ تِلْكَ الْفِتْنَةُ** کا غلط بتلایا ہے کہ بھلائے خود صلاح و استقامت کی استعداد اور رسول اللہ ﷺ کے اندر راجحی کا فیصلہ بھی کر دیتے تھے آپ کی نظر سے اس طرح کی طرف مائل ہوتی تو ہم بھی وہی اور اللہ آپ کو ہر شر سے بچائے گا فیصلہ نہ بھی کر دیتے تھے ابھی آپ کی نظر سے اس طرح کی طرف مائل ہوتی تو ہم بھی کم میلان ہوتا یہ ضروری نہیں کہ گمراہی کی طرف مائل نہ ہونے کے بعد گمراہی کا مسدود ہو ہی جاتا اور اب تو احتمال ہی نہیں رہا کہ گمراہی کی طرف مائل ہونے کے قریب بھی آپ پہنچ سکتے۔

إِذَا لَا تَذُنُّنَ صُغْفَ الْخَبِيرَاتِ وَضَعَفَ الْعَمَّاتِ لَعَلَّكُمْ لَا تَفْتَنُونَ لَكُمْ عَيْنًا نَصِيحًا اور اگر ایسا ہو تا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دہرا عذاب چکھاتے پھر آپ کو بدلے مقابلہ میں اپنے لئے کوئی مددگار بھی نہ ملتا۔ یعنی اگر آپ ان کی طرف مائل ہونے کے قریب بھی پہنچ جاتے تو دنیا اور آخرت میں ہم دوسروں سے دو گئے عذاب کا مزہ آپ کو چکھاتے۔ مقصد یہ کہ اس فعل کے محرموں کو جتنا عذاب ہو گا اس سے دو گنا عذاب آپ پر ہوتا، بڑے مرے والے کی تھوڑی فرو گذاشت بھی بڑی ہوتی ہے۔ عذاب حیات سے مراد ہے عذاب و بندگی اور عذاب ممات سے مراد ہے مرنے کے بعد کا عذاب۔ بعض علماء کے نزدیک **صُغْفَ الْخَبِيرَاتِ** سے عذاب آخرت اور **ضَعَفَ الْعَمَّاتِ** سے مراد عذاب قبر ہے۔

نبی نے دلائل میں اور ایمان الٰہی حاتم نے بروایت شریحین حوشب، عبد الرحمن بن قیس نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نبی ہیں تو شام کو جائیے وہ انبیاء کی سرزمین ہے اور عصر کا مقام بھی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کے قول کی تصدیق کی اور غزوہ تبوک (سرحد شام) پر تشریف لے گئے۔ تبوک جانے سے آپ کا مقصد شام کو جانا غلط تبوک کو پہنچ گئے تو سورہ بنی اسرائیل کی سورہ چھٹی آیت نازل ہو گئی۔

كَانَ كَذُوبًا لَيْسَ بِغَرَضٍ لَكُمْ مِنَ الْكُرْهِينَ لِيُشَوِّجُوا لَكُمْ مَعْنَا اور وہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اٹھانے لگے تھے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔

پھر اللہ نے مدینہ کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جبرئیل نے کہا ہے اب سے کچھ مانگہر نبی کا کوئی ایک سوال قبول ہی کیا جاتا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا مجھے مشورہ دیجئے میں کیا دعا کر دوں، حضرت جبرئیل نے کہا کہے **قُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزِلَ**

جسٹھ و آخر خبیث مخرج و یسفر و التعلیل لبع من لکذک سلطان و صیرہ اس آیت کا نزول شام سے مدینہ کو آپس آگئے کے زمانے میں راستہ میں ہوا یہ روایت مرسل اور ضعیف ہے، لیکن ابن ابی حاتم نے سعید بن زہیر کی مرسل روایت اس کی تائید میں نقل کی ہے۔ سعید بن جبیر کی روایت اس لحاظ کے ساتھ ہے۔ مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا، اے نبیاء تو شام میں رہتے تھے آپ مدینہ میں کیسے چلے آئے؟ بات سن کر کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ سے (بالکل) روگردان ہو جائے گا اور وہ کر لیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن جریر کی ایک اور مرسل روایت میں مشرکوں کی جگہ یہودیوں کا لفظ آیا ہے۔ بنوی نے کلبی کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینے میں تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کو جہن کی وجہ سے آپ کا مدینہ میں قیام ناگوار ہو اور انہوں نے عرض کیا ابو القاسم آپ وقت جس کو یہ انبیاء کی سر زمین نہیں ہے انبیاء کی سر زمین تو شام ہے وہ مقدس زمین ہے، وہیں پر ازہم اور دوسرے انبیاء رہتے تھے، اگر آپ بھی انہی کی طرح نبی ہیں تو شام کو چلے جائے آپ جو شام کی سکونت پسند نہیں کرتے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کو درمیان سے ڈر لگتا ہے (اور روم کی شام میں حکومت ہے) لیکن اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ درمیان سے آپ کی ضرور حفاظت کرے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینے سے نکل کر تین میل کے فاصلے پر پلور بیتول یعنی ذی الحلیفہ میں لشکر کاہ قائم کی تاکہ آپ کے صحابہ ہمیں جمع ہو جائیں (اور سب تنہا کیا شام کی طرف روانہ ہو جائیں) اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مجاہد اور قتادہ کے قول پر یہ آیت مکی ہے اور آل کعبہ سے مراد مکہ ہے، مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ کو مکہ سے نکال دینے کا خواہہ کر لیا تھا مگر اللہ نے اپنی قدرت سے فن کو روک دیا آخر کار خود ہی انہر کا حکم نازل فرمایا اور آپ نے مدینہ کو ہجرت کر لی۔ بنوی نے کلمہ قول ذیل صحیح ہے کیونکہ اس سے پہلے مکہ والوں نے مکہ کا مال بیان فرمایا ہے اور سورت مکی کی ہے۔ یہ قرینہ اس آیت کو مکی قرار دے رہا ہے۔ بعض نے مکہ میں یہودیوں کے ساتھ اس آیت کی تخصیص ہے نہ مشرکوں کے ساتھ بلکہ سارے کافر مر لوچیں جو رسول اللہ ﷺ کو سر زمین عرب سے اٹھا کر باہر نکال پھینکا جائے تھے مگر اللہ نے فن کو مکہ کا کر دیا اور اپنے رسول کو محفوظ رکھا۔

فَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا

اور ایسی صورت میں (جب کہ وہ آپ کو ابھار کر مدینہ سے نکال رہے ہو) بھی اس قوم کی امت آپ کے پیچھے میں پھیرے زیادہ نہ ٹھہر سکے اللہ ان کو جہن سے اٹھا دے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جس بات کی چشیں کوئی آیت میں کی گئی ہے ایسا اور بھی کیا۔ مدینہ کے یہودیوں میں سے بنی قریظہ کو نقل کر دیا اور بنی نضیر کو جند وطن کر دیا اور حضرت عمرؓ کی خلافت میں خیبر کے یہودیوں کو بھی نکال دیا گیا اور مکہ سے رسول اللہ ﷺ کے نقل آنے کے بعد مشرکین مکہ کو بدر میں نقل کر دیا گیا آخر تمام غیر مسلموں کو جزیرہ صحراب سے نکال باہر کر دیا گیا۔ بعض میں تفسیر نے لکھا ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا اور رسول اللہ ﷺ کو ابھار کر مدینہ سے نکال دیتے تو ان کو بھی جزیرہ صحراب سے نکال دیا جاتا۔

ثُمَّ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَدَلَّيْنَاهُمْ نَجْمَ الْفَوْزِ

اور لیکن ابھارنا تو ہمیں کے ساتھ ناصح رہا ہے جن کو آپ سے پہلے ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اور آپ ہمارے اس قاعدے میں آخر میں نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ نے یہ طریقہ جاری کر دیا ہے کہ جس امت نے اپنے پیغمبر کو اسے اللہ سے نکال باہر کر دیا اللہ نے بھی اس امت کو تہذیب کر دیا اور چونکہ اللہ کے طریقہ عمل پیغمبروں کی راہ سے جاری تھا اور آپ بھی پیغمبر ہیں اس لئے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ ایسا سوچ کرے تو اللہ بھی ان کو تہذیب کر دیتا تو ان کا سنی ہے تفسیر و تہذیب۔

أَتَقْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ الْأَشْمٰسِ

لوگو! آفتاب کے وقت نماز قائم کرو۔ حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت جابرؓ، عطاء و قتادہ، حسن بصریؓ اور اکثر علماء تابعین کے نزدیک لوگو! کاش جگہ سنی ہے زوال، سورج

اذھذا میں مروی ہے حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کی طرف اس تفسیر کی فہم کی ہے۔ ابن مرویہ اور یزید نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اس کو مرفوع کیا ہے لیکن ولوک سے مراد وہاں ہونے کی تائید رسول اللہ ﷺ کے اس لفظ سے ہوتی ہے جو حضرت ابو مسعود انصاریؓ کی روایت سے اسحاق بن راہویہ نے سند میں اور ابن مرویہ نے اپنی تفسیر میں اور یحییٰ بن اسماعیل نے اس معنی میں نقل کیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ جبریلؑ رلوک آفتاب کے وقت جب سورج اڑھل گیا تھا، میرے پاس آئے اور مجھے عمر کی نماز پڑھانے لگا۔ اللہ بیٹ

ذیک کا لغوی معنی ہے نماز، ذوال کے وقت سورج کی طرف دیکھنے والا شعاعوں کی تاب میں لانا اور آنکھوں کو ملتا ہے اس لئے ولوک کا معنی دو گیا اور نہ۔

بعض علماء کے نزدیک ولوک سے مراد ہے غروب، یحییٰ نے حضرت ابن مسعودؓ کا قول بیان کیا کہ ولوک کا معنی ہے غروب۔ ابن ابی عمیرؓ، معاش بن حبان، شحاک ورمی کا یہی قول ہے لفظ ولوک کا معنی لغوی (جھکا، ایک طرف گھٹا) کا زور کو بھی شامل ہے اور غروب کو بھی، سورج کا جھکاؤ وہاں لوگات میں ہوتا ہے۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے ذیک الشمس ذلک سورج کو کہا اور پڑ گیا، سعد آسمان سے نازل ہوا۔ یحییٰ نے لکھا ہے اس لفظ کی اصل ساخت شکان کے معنی کو ظاہر کرتی ہے ولوک اٹھ کر نہ کو بھی اسی لئے کہتے ہیں کہ مالش کرنے والے کا ہاتھ ایک جگہ رکھتے ہیں۔ جس لفظ کا پہلا حرف دہلی اور دوسرا حرف لام ہو اس کے معنی میں شکان کا معنی ضرور ہوتا ہے خواہ تیسرا حرف کوئی ہو جیسے درج، دلف، دور، یحییٰ نے کہا ول اندر کر قول کے قائل بشرط علماء ہیں اس لئے دلی قائل ترجیح ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ولوک سے مراد ذوال یا بے تو اس آیت کے اندر نماز کے پانچوں اوقات جملہ آجائیں گے ولوک غرض سے ضمن انشیل تک چار نمازیں اور قرآن العجرا پانچویں نماز۔

ابی حسیبؓ رات چھا جانے تک، یعنی شفق کے غائب ہو جانے اور تاریکی بھر جانے کے وقت تک۔

غرض کا معنی ہے بھر جانے

قاموس میں سے ضمن شروع رات کی تاریکی غائب جانے یا رات جب کہ شفق غائب ہو گئی ہو۔ اس آیت میں جملہ چار نمازوں کا ذکر آگیا، عصر، مغرب، عشاء اور وقت فجر کا ذکر آگے کے فقرہ میں کر دیا۔

وَقَدْ اَنَّ الْعَجَبِ اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز، قرآن کی قرأت نماز کا جزء اہم ہے، اس لئے صلوة فجر کی عجیر قرآن العجیر سے کر دی گئی، جیسے روکنا یا تھوڑا کر پوری نماز مراد ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں اجزاء صلوة بھی بہت اہم ہیں۔ سورہ نساء کی آیت اِنَّ الصَّلٰوةَ كُنْتُ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا تَوْفِيقًا كِی تفسیر کے ذیل میں ہم نے لوگات نماز کا ذکر کر دیا ہے۔

اِنَّ قُرْآنَ الْعَجَبِ كَانَ مَتَّحُوْا

یہ شگ فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، فجر کے قرآن کے وقت رات کے نور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ محمود حاضر ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے، میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے جماعت کی نماز تمام نماز پر چھیں گن فضیلت رکھتی ہے اور نماز فجر میں رت کے ملائکہ اور دنیا کے ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا اگر تم اس کا ثبوت قرآن سے چاہتے ہو تو پڑھو قُرْآنَ الْعَجَبِ اِنَّ قُرْآنَ الْعَجَبِ كَانَ مَتَّحُوْا (رواہ البخاری وغیرہ)

بیضی نے لکھا ہے، صلوة فجر کو مشہود کہنے کی بیا یہ ہے کہ اس وقت قدرتی شوق بہت نمایاں طور پر سامنے آجاتے ہیں اندر کیا محبت کر دہی گئی آتی ہے اور فتنہ جس کو اس فطرت کو مٹا دیتا ہے، بیداری سے بدل جاتی ہے یا مشہود کہنے کی یہ وجہ ہے کہ بہت نمازی اس میں حاضر ہوتے ہیں یا اس طرف اشارہ ہے کہ کثیر جماعت کو اس میں حاضر ہونا چاہئے۔

بعض علماء نے آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا ہے نماز کو یعنی مغرب کی نماز کو کو تمام کر، غروب آفتاب کے

بعد میں لے کر عسقی الثیل یعنی شفق کے غائب ہونے تک۔ اس ضمیر پر آیت میں وقت مغرب کی ابتدا اور انتہا کا بیان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مغرب کا وقت شفق کے دو بنے تک ہوتی رہتا ہے، گو یا پھر یہی آیت میں اللہ نے وہ نمازوں کا حکم دیا مغرب اور فجر اور (چونکہ یہ دونوں نمازیں دن کو درات کے دونوں کناروں کے اوقات میں واقع ہیں اس لئے)۔

اور دن کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز جو
وَمِنْ لَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ ذِكْرًا
تہجد سے نئے رات کا چیز ہے۔ یعنی نماز کے لئے غنہ کو ترک کر دینا یہ کی تہجد قرآن کی طرف لوٹ رہا ہے (اور قرآن سے مراد ہے نماز) صاحب قاسمی نے لکھا ہے سَجَّدَ سَجْدًا (نفل کی نماز) سَجَّدَ (باب تفضل) سو گیا اور بیدار ہو گیا دونوں معنی کے لئے مستعمل ہے۔ اوقات غنہ میں سے ہے۔ سَجَّدَ ذِكْرًا (باب تفضل) بیدار کر دیا اور سجدہ کیا بھی اضافہ اس میں سے ہے۔ اَتَجِدَّ (باب افعال) تہجد کی طرح سو گیا اور سجدہ کیا اور بھی ہے اور متعدی بھی (جو اصل بیان یہ ہے کہ عجم کی شہیدہ اگر (سب) بخلاف لہذا اللہ کے لئے قررونی جائے تو تہجد کو نہ لے کر اور بیدار ہو جائے اور اگر متعدی بنانے کے لئے قررونی جائے تو سجدہ کرنے کا معنی ہو گا۔

یعنی نے لکھا ہے تہجد جب بیدار ہو جائے کو کہتے ہیں تو یہ سونے کے بعد ہی ہو گا۔ (رات بھر جاگتے رہے اور نمازیں پڑھتے کو تہجد نہیں کہا جائے گا) میں کہتا ہوں جب تہجد سے مراد ہے نماز کے لئے غنہ کو ترک کرنا تو اس کی تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بالکل رات کو نہ سو نا اور نماز پڑھتے ہو جانا، شرعاً رات میں بیدار رہ کر نماز پڑھنا، سو جانا اور پھر بیدار ہو کر نماز پڑھنا۔ مگر نماز کی صورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ حضرت ابوہریرہ کا بیان ہے، اہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور آپ نے رات کو کبھی اٹھ کر ہم کو نماز میں پڑھائی جب (آخری مشرکہ) اسات راہیں باقی رہ گئیں (یعنی پچیسویں رات آئی) تو آپ ہم کو لے کر نماز کو کھڑے ہوئے یہاں تک کہ نماز میں ایک قرآنی رات گزار گئی۔

دوسری رات یعنی (تین کی طرف سے شہر کرنے میں) چھٹی رات ہوئی تو آپ نہیں اٹھے (تین کی طرف سے انہی) اتنی کرنے میں کیا نہیں رات آئی تو پھر آپ ہم کو لے کر نماز کو کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کاش حضور ﷺ ہم کو ساری رات یہ نفل نماز پڑھانے فرمایا کرتی جب لام کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس ہو جاتے تو پوری رات کا قیام اس کے حلیب میں لگھوڑا جاتا ہے جب چھٹی رات (یعنی عیسوی کی طرف سے) سنی کرنے کے بعد جو چھٹی رات پڑتی ہے یہی تو آپ نے ہم کو نماز میں پڑھائی یہاں تک کہ مینہ میں تین راہیں بہ گئیں تو تیسری رات کو آپ ﷺ نے سب گھر والوں کو اور بیویوں کو اور دوسرے لوگوں کو جمع کیا اور ہم کو لے کر نماز کو کھڑے ہوئے (اور انہی طویل نماز پڑھائی) کہ ہم کو فلاح کے قوت ہو جائے گا اور بیش ہو گیا۔ رات ہی نے حضرت ابوہریرہ سے دریافت کیا، فلاں سے کیا مراد فرمایا، سحر کی اس کے بعد (یا) دونوں راتوں کو آپ نے نماز میں پڑھائی اور وہ اصحاب اسعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک لفظ کا تفسیر ہے۔

مہربان بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علی بن کعبؓ اور حضرت حماد بن عمارؓ کو حکم دیا کہ لوگوں کو جماعت سے مبرا رہ کر تہجد پڑھائیں۔ (سب انکم الام) (نما میں) پڑھنا اور اس حد تک طویل قیام کرنا تھا کہ ہم لاٹھی کا سدا لیتے تھے اور فجر کے آٹھ غورہ ہونے کے وقت فارغ ہوتے تھے اور وہ ایک فی المثل تھا۔
حضرت علی بن کعبؓ فرماتے تھے ہم رمضان میں نماز شب سے ایسے وقت فارغ ہوتے تھے کہ خادم صبح ہو جانے کے اندیشے سے جلد جلد کھانا تیار کرنا تھا۔ رسول اللہ ﷺ صبح کے قریب تک سرجا ہی رہتے تھے (یعنی سواری پر صبح کے قریب تک نہیں پڑھتے رہتے تھے)
حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ سفر کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کو نفل پڑھنے کی روایت کی نماز پڑھتے تھے ملا نفل کا

ضرورت، اللہ نے آپ کو تو انکی کچھلی ساری فتنہ میں معاف فرمادی ہیں۔ فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں نہ بنوں۔ حضور ﷺ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے دو پر قیام شب فرض ہے۔

حضرت امین عمرؓ کی روایت ہے کہ ستر شب رسول اللہ ﷺ علاوہ انہیں کے باقی نمازیں لموٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں بڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وتر بھی سوار کی پری پڑھتے تھے، لموٹنی کا رخ جس طرف کو ہوتا (کچھ پر دائرہ کرتے) اس سے بھی معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کے لئے بھی لموٹنی سے نہیں ہارتے تھے اور تہجد آپ کے لئے بھی غفل تھا (فرس نہ تھا)۔

مسلم

امت کے لئے تہجد سنت ہے۔ کیا سنت موکوہ ہے یا مستحبہ میرے نزدیک فرائد صحیح ہے کہ تہجد سنت موکوہ ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بیشک اس کو پابندی سے ادا کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ وہ صبح تک برابر سوتا رہا (تہجد کے لئے) نماز کو نہیں اٹھا، فرمایا اس کے کان میں شیطان نے چسپاں کر دیا۔ شفق علیہ۔ اگر تہجد سنت موکوہ نہ ہوتا تو اس کو ترک کرنے والا عذاب اور طاعت کا مستحق نہ قرار پاتا۔ ہر ایک مستحب مستحق طاعت نہیں ہوتا۔

رسول اللہ ﷺ کے تہجد کی کیفیت

حضرت زید بن خالد عقی کا بیان ہے کہ رات کو رسول اللہ ﷺ کی نماز کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا اس لئے حضور کے
دوڑے کی دیلیر پر تکیہ لگائے و بکھا ہوا آپ اپنے ٹیڈو و خوف رکعتیں پڑھیں و پھر دو طویل رکعتیں پڑھیں و دو طویل رکعتیں پڑھیں
طویل رکعتیں پھر دو رکعتیں پڑھیں جو اس سے پہلے واٹر رکعتوں سے کم تھیں پھر دو رکعتیں جو ان سے بھی چھوٹی تھیں پھر دو
رکعتیں پڑھیں جو ان سے بھی کم تھیں اس کے بعد وتر پڑھے۔ کل تیرہ رکعتیں ہوئیں۔ روایہ مسلک جنوی نے اسی طرح نقل کیا
ہے لیکن صاحب مشکوٰۃ نے پھر دو رکعتیں پڑھیں جو پہلی والی رکعتوں سے چھوٹی تھیں۔ یہ الفاظ چار بار نقل کئے ہیں (اس طرح)
ان رکعتیں چندہ ہو جائیں گی) مشکوٰۃ میں یہ روایت کتاب التمجید کی اور مولانا الکورد سنن ابوداؤد اور جامع الاسول سے ملتی ہے
اس صورت میں وتر سے مراد ایک رکعت ہوگی اور جنوی کی روایت میں تین وتر مراد ہوں گے، غرض کل رکعت تیرہ ہی رہیں

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رمضان بطور غیر رمضان میں رسول اللہ ﷺ (رات کی نماز) گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ چار رکعتوں کی خوبی اور طول کا عمل تو کیا کہنے بچرہ دوسری چار رکعتوں کی خوبی اور طول بھی ناقابلِ بیان ہے۔ مرتین رکعتیں پڑھتے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا وتر پڑھنے سے پہلے آپ سوجاتے ہیں، فرمایا، عائشہؓ میری ٹھیکس سوئی ہیں دل نہیں سوتا۔ رواہ البخاری و مسلم

حضرت ہاشمؑ دہائی ہیں کہ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد فوجِ حبش دولت میں رسول اللہ ﷺ گیا اور کہتے ہوئے تھے ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور آخر میں ایک رکعت پڑھتے تھے اور دو رکعت کر کے کہتے تھے۔ جن کی مقدار سر اٹھانے سے پہلے اتنی ہوتی تھی کہ آدمی بچا کا آیت پڑھ لے۔ اور مؤذن لڑکان فوج کہہ کے جب خاموش ہو جاتا تو فوج نہروا ہو جاتی تو سپاہی کہہ دو خفیف رکعتیں پڑھتے، پھر داعی کرکٹ پر لیت جاتے۔ پھر مؤذن آخر نماز کی اطلاع دیتا اور آپؐ نماز کے سنے بہر شریک لے جاتے تھے۔ گزروا کر فی الصبح ہیں۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں جب بھی رسول اللہ ﷺ کو نماز شب میں مشغول دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے تھے (یعنی رات میں نماز بھی پڑھتے تھے اور سوتے بھی تھے) یہ بھی حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ کسی مہینے میں آپؐ اتنے روزے رکھتے کہ ہر خیال کرتے کہ اب اس مہینہ میں نامہ نہیں کریں گے اور روزہ نہ رکھتے تو اتنے نامہ کرتے کہ ہم کہتے اب اس مہینہ میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ (رواہ ابن سنی)

حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو حیرہ رکعت پڑھتے وقت روزہ فجر کی دو رکعتیں اس میں شامل تھیں۔
رواہ مسلم۔

سورۃ کا بیان ہے، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے رسول اللہ ﷺ کی نماز شب کے متعلق دریافت کیا، فرمایا فجر کی دو رکعتوں کے علاوہ کبھی سات رکعتیں، کبھی نو رکعتیں، کبھی گیارہ رکعتیں ہوتی تھیں۔ رواہ البخاری۔

حضرت عائشہ لڑی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے وقت کواٹھے تو وہ خفیفہ کنکوں سے آغاز کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔
حضرت ابو ہریرہؓ کی طرف سے روایت ہے کہ رات کو تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو وہ خفیفہ رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے ایک رات میں رسول اللہ ﷺ کے گھر سوا، آپ ﷺ نے بیدار ہو کر مسواک کی، پھر آیاتِ انشائیٰ خُفِیُّ الشَّوَابِ وَالْأَزْهَى ختمِ سورت تک تلاوت کیں پھر فرمودہ کر کے نماز کو کھڑے ہو گئے اور دو رکعتیں پڑھیں، جن میں قیام، رکوع اور سجود بہت طویل کیا، پھر نماز ختم کر کے سو گئے (اُتِیَ بِمِیْرٍ فَرِحَ مِنْهُ) اگر سانس چلنے کی توفیق آئے گی، پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ ابراہیمؓ مرجع کیا، کل چار رکعتیں ہو گئیں، ابراہیمؓ میں اللہ کر مسواک بھی کرتے تھے اور وہ ضرور بھی اور آیاتِ مذکورہ کی تلاوت بھی کرتے تھے، آخر میں تین وتر پڑھے۔ رواہ مسلم۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا جسم مبارک بھری پڑ گیا تو زیادہ تر رات کی نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ متفق علیہ۔ حضرت حذیفہؓ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز شب پڑھتے دیکھا، آپ نے قول تین بار اللہ اکبر فرمایا پھر پڑھا دُؤَالْمُکْتُوبِ وَالْجَبْرِ رَبِّ وَالْکَیْنِ یَاوُوعَالْعَظْمُو اس کے بعد نماز شروع کی اور سورہ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا اور تقریباً قیام کے برابر کیا جس میں پڑھتے رہے۔ لہٰذا ابی الحسنؓ نے پھر سجدہ کیا اور تقریباً قیام کے برابر طویل سجدہ کیا اور سجدے میں سُبْحَانَ رَبِّیْ اَعْلیٰ پڑھتے رہے پھر سجدہ سے سر اٹھا اور دو قول سجدوں کے درمیان تقریباً سجدہ کے برابر بیٹھے رَبِّیْ اَعْلیٰ پڑھتے رہے اور ابی الحسنؓ نے پڑھتے رہے اس طرح چار رکعتیں پڑھیں جن میں سورہ بقرہ، آل عمران، التواہود و باندہ یا الانعام پڑھیں۔ رواہ ابو داؤد۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک آیت یعنی آیت اُنِ یَعْلَمُہُمْ لَیْلَتُہُمْ عِبَادَکَ اِنَّہُمْ لَیَعْلَمُہُمْ لَیْلَتُہُمْ فَاَنْتَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ پڑھتے رہے۔

ایک صحابی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز پڑھ کر سجود پر کو بیٹھ گئے پھر بیدار ہوئے اور آسمان کے کناروں کی طرف دیکھ کر پڑھا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ہٰذَا بَاطِلًا..... اِنَّکَ لَا تَخْلُقُ اِلَّا بِمَعَادَاتٍ تک۔ پھر بستر کی طرف ہاتھ دھا کر مسواک نکالی اس کے بعد ایک کونے سے پیالہ میں پانی والا وردا انگوٹ پر مسواک کی، پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور میری نظر میں اتنی دیر نماز پڑھی جتنی دیر سوئے تھے۔ نماز کے بعد پھر لیٹ گئے اور میرے خیال میں جتنی دیر نماز پڑھی تھی اتنی ہی دیر سوئے رہے، پھر بیدار ہو کر وہی کجاویج پکلی بار کیا تھا اور وہی کجاو پر پہلے کھا تھا یہ عمل حضور ﷺ نے فجر کی نماز سے پہلے تین بار کیا۔ رواہ ابی اسحاق۔

حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ اتنی ہی دیر سوئے جتنی دیر نماز پڑھتے، پھر جتنی دیر سوئے اتنی ہی دیر نماز پڑھتے پھر نماز کے بعد سو جاتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ حضرت ام سلمہؓ نے رسول اللہ ﷺ کی قرأت کی تشریح فرماتے ہوئے ایک ایک حرف الگ الگ پڑھ کر سنایا۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابی اسحاق۔

عَلٰی اَنْ یَّہْدٰکَ رَبُّکَ سَبِيْلًا مَّا مَخْمُوْدًا ﴿۱۰﴾
نہید ہے (یعنی امید رکھو) کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود میں لے دے گا۔

مقام محمود یعنی ابراہیمؓ کا مقام جس کی ستائش انجیل و پچھلے سب ہی لوگ کر رہے۔ بغوی نے ابو داؤد کی واسطت سے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ نے ابراہیمؓ کو ظلیل بنایا تھا اور تمہارا سہمی اللہ کا ظلیل اور اس

کے ہیں سب مخلوق سے زیادہ عزت والا ہے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی غَسَّیَ اَنْ یَّجْعَلَکَ رِجْلَکَ مِثْلَ اَنْثٰثِ مَیْمُوْدَارٍ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ اس کو عرش پر بٹھالے گا، حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا اللہ کرسی پر مستکن کر دے گا۔ (قول روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام محمود عرش ہے اور دوسری روایت میں صراحت ہے کہ وہ کرسی ہے) صحیح یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے احمد ابن ابی حاتم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مقام محمود دو مقام ہے، جہاں شما اپنی امت کے لئے شفاعت کروں گا، حضرت انسؓ کی روایت سے صحیحین میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن مسلمانوں کو روک دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کو نظر ہوگی اور وہ کہیں گے وکاش ہم کسی سے اپنے رب کے دربار میں سفارش کرنا کہتے تھے اور اللہ اس مقام سے ہم کو بلا دیا، چنانچہ لوگ حضرت آدمؑ کے پاس جا کر کہیں گے، آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی جنت میں آپ کو جگہ دی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کر لیا اور تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھادیے آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ اس جگہ سے ہم کو رہائی عطا فرمادے، کہ تم فرمائیں گے، میں تمہارے لئے اس مقام پر نہیں ہوں، آپ کو درخت ممنوعہ کا چھل کھانے کا اپنا تصور پایا ہوگا، فرمائیں گے تم لوگ نورؑ کے پاس جاؤ، لوطؑ کے بعد کوہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے زمین و آسمان کی جدایت کے لئے مبعوث فرمایا تھا لوگ حضرت نورؑ کے پاس جائیں گے، حضرت نورؑ فرمائیں گے، میں اس مقام پر نہیں ہوں آپ کو اپنا وہ تصور یاد ہوگا کہ نادانی میں اپنے بیٹے کے لئے نجات کی درخواست کی، پھر آپ فرمائیں گے تم لوگ ابراہیمؑ عظیم الرضیٰ کے پاس جاؤ، لوگ حضرت ابراہیمؑ کے پاس جائیں گے، آپ فرمائیں گے میں اس مقام پر نہیں ہوں آپ کو اپنے وہ تین جھوٹ یاد ہوں گے جو آپ کی زبان سے نکلے تھے (شاہ مصر کے سامنے حضرت مہار کو اپنی بہن قرار دیا اور قوم کے ساتھ میلے میں شرکت نہ کرنے کے لئے اپنے کو تیار کرنا اور بتوں کو خود قوڑنے کے بعد قوم کے سامنے یہ کہتا کہ وہ بت سے پوچھو اس نے لیا کیا ہے) آپ کہیں گے تم لوگ موسیٰؑ کے پاس جاؤ، ان کو اللہ نے قوریت عطا کی فرمائی تھی، ان سے کلام کیا تھا، ان کو اپنا مقرب بنا کر خطاب کیا تھا، لوگ موسیٰؑ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰؑ فرمائیں گے میں اس مرتبے پر نہیں ہوں، آپ کو اپنی وہ عظمت یاد ہوگی کہ ایک آدمی کو غلطی سے قتل کر دیا تھا، فرمائیں گے تم لوگ عیسیٰؑ کے پاس جاؤ، وہ عبداللہ تھے رسول اللہ ﷺ تھے اور روح اللہ تھے، کلمہ اللہ تھے، لوگ حضرت عیسیٰؑ کے پاس جائیں گے، آپ جواب دیں گے، میں اس مقام پر نہیں ہوں، تم لوگ محمد ﷺ کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کی اگلی تجلیل الخیر نہیں معاف فرمادی تھیں۔ لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب سے اس کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت کا طلب کار ہوں گا اور اجازت ملنے پر اس کے پاس داخل ہوں گا، اور جوں ہی میری نگاہ اس پر پڑے گی خود آجسے میں گر پڑوں گا، اور جتنی دیر اللہ چاہے گا سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر اللہ فرمائے گا، محمدؐ سر اٹھاؤ (جو کچھ کہتا ہے) بیان کر، تیری بات سنی جائے گی، سبک (جو کچھ مانگتا چاہے) تیرا سوال پورا کیا جائے گا، میرے سے سر اٹھاؤ گا اور اپنے رب کی وہ حمد و شہ کر دوں گا جو مجھے وہ سمجھا دے گا، پھر شفاعت کروں گا، اللہ میرے لئے ایک حد مقرر کر دے گا (یعنی محدود تعداد کی رہائی کا حکم دے دے گا) میں جا کر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دوں گا، پھر لوٹ کر آؤں گا اور دوبارہ بارگاہ الہی میں وظیفے کی اجازت کا خواستگار ہوں گا اور اجازت مل جائے گی تو اہمہ داخل ہوں گا اور جو نعمی میری نظر اس پر پڑے گی خود آجسے میں گر پڑوں گا، اور جتنی دیر اللہ چاہے گا سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر اللہ فرمائے گا، محمدؐ سر اٹھاؤ (اپنا مقصد) بیان کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، میں سر اٹھاؤں گا اور حسبِ تعلیم الہی اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، اللہ میرے لئے (دوزخ سے لوگوں کو باہر نکال لانے کی) حد مقرر فرمادے گا، میں بارگاہِ خداوندی سے باہر آکر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا (تیسری مرتبہ بارگاہِ خداوندی میں داخل ہونا، سجدہ و شکر پڑنا، اللہ کی طرف سے خطاب ہونا، سجدے سے سر اٹھا کر حمد و ثنا کرنا، قیدیوں کی محدود تعداد کو رہا کرنے کا حکم ملنا اور جا کر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دینا بھی اسی الفاظ کے ساتھ اس حدیث میں

حضور ﷺ نے بیان فرمایا ہے جو لوہو ذکر کرنے لگے ہیں اس کے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ دوزخ کے اندر سوائے ان لوگوں کے جن کو (پیش دوزخ میں رکھے جانے کی قرینے) نے صراحت کرائی ہے (اور) قرآن نے بیٹھ کے لئے ان کو دوزخ میں روک دیا ہے اور کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر سب نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھیں اِنَّ يَتَعَنَّكَ رَبُّكَ مَعْلَفًا مَّشْغُوًّا۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ عہدہ تمام نمود ہوگا، جس کا وہ اللہ نے تمہارے نبی کے لئے کر لیا ہے۔

صحبہ میں حضرت انسؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث شفاعت ذکر کی گئی ہے اس روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح آئے ہیں۔ میں اپنے رب کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ میرے دل میں کچھ کلمات جو الفاظ کر دے گا، جن سے میں اپنے رب کی خدمت کروں گا، اس وقت وہ الفاظ میرے سامنے نہیں (یعنی جو کلمات میرے قیامت کے دن مقام شفاعت میں پہنچ کر استعمال کروں گا وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں) میں نے الفاظ سے اپنے رب کی خدمت کروں گا، پھر بعد میں یہ خبریں مل گئیں کہ اللہ فرمائے گا مجھے کچھ کلمات جو کچھ میری مرضی کرنا چاہے ہو، میں کروں گا، اس کی تعمیری ہوگا، میں مانگوں گا، شفاعت کروں گا، شفاعت قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا یا رب امحق۔ حکم ہوگا جاؤ اور جس کے دل میں تجریر برائیمان ہو اس کو نکالی لاؤ، میں ہمارے حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر واپس آکر وہ کلمات مجھے حسب سابق عرض کروں گا۔ پھر بعد میں یہ خبریں مل گئیں کہ اللہ فرمائے گا مجھے کچھ کلمات جو کچھ میری مرضی کرنا چاہے ہو، میں جا کر ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضور ﷺ نے تیسری اور چوتھی مرتبہ جانے اور شفاعت کرنے کا ذکر فرمایا اور فرمایا، میں عرض کروں گا اے میرے رب مجھے ان لوگوں کے نکال لینے کی اجازت دے دے جو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کے قائل تھے، اللہ فرمائے گا قسم ہے نبی عز وجل آئیں اور حضرت کی جو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کا قائل تھا میں اس کو ضرور ضرور (دوزخ سے) نکال دوں گا۔

میں نے لکھا ہے کہ علماء نے اس روایت کی صحت میں قوی شبہ کیا ہے۔ کیونکہ حدیث کا شروع حصہ تو موقف کی تکالیف سے تسکین رکھتا ہے اور آخری حصہ میں شفاعت کا اور دوزخ سے لوگوں کو نکالنے کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ شفاعت اور دوزخ سے برآمدگی کا واقعہ تو سب سے آخر میں ہوگا، اس سے پہلے موقف حشر سے جدا ہونے اور صراط پر گزرتا ہوا گرنے والوں کا دوزخ میں گرنا ہو چکا ہوگا۔ حضرت حذیفہؓ کی صحیح روایت میں اس شفاعت کے بعد صراط سے گزرنے کا ذکر آیا ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابو سعیدؓ کی روایات میں آیا ہے کہ ہر امت کو حکم ہوگا کہ جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ پھر مسافروں کو چھانٹ کر مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا، پھر پہلے صراط قائم کیا جائے گا اور لوگ اس پر سے گزریں گے، پھر شفاعت کرنے اور دوزخ سے نکالنے کا حکم ہوگا، گویا سب سے پہلے حکم ہوگا کہ ہر امت اپنے پیروں کے پیچھے چلی جائے اس کے بعد موقف کی تکالیف سے نجات اور دوزخ سے نکالنے کا اور شفاعت کا حکم ہوگا، قاضی عیاضؒ اور نوویؒ نے بھی ترمذیہ ذکر کی ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث مذکورہ الشد میں کچھ اختصار ہے، اول اس شفاعت کا ذکر ہے جو میدان قیامت اور موقف کی شدت و آہستگی سے رہائی دلائے کے لئے ہوگی اور آخر میں دوزخ سے رہائی کے لئے شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے دو قسم کی شفاعتوں کا ذکر دوسری احادیث میں بھی آیا ہے۔

میرے نزدیک حدیث میں جو بھی واقعہ آیا ہے اس سے مراد جنت ہے اللہ کا یہ نہ صرف جنت میں ہی ہوگا (یعنی میدان حشر) نہ نہیں ہے، اللہ کا مکان باہر جنت سے باہر نہیں ہو سکتا، اللہ کو کچھ نہ کہہ دے میں کہ پڑا یا جنت کے اندر ہی ہوگا۔ بخاری نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ لوہر سے لوہر جا رہے ہیں ہر امت اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گی اور اس سے شفاعت کی خواہش ہوگی آخر میں شفاعت کا اختیار رسول اللہ ﷺ کو ہوگا، وہی ہوگا کہ اللہ آپ کو مقام نمود میں کھڑا کر دے گا۔

بعض احادیث میں آیا ہے کہ سورج قریب آجائے گا تاکہ اس کی گرمی سے پہینہ آدمی کا نول تک آجائے گا، اسی

جائے گا کون ہے، آپ جواب دیں گے محمد ﷺ، درہم و کھل دیا جائے گا، آپ ﷺ اللہ کے سامنے جا کر کہیں گے جو جا نہیں گئے
 اور عہدہ کریں گے، خدا آئے گی اپنا سر ٹھونڈا کر تم کو تمہارا رسول دینا جائے گا شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کیا جائے گی۔ یہ اسی
 وہ مقام محمود ہوگا (جس کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے)

قرطبی نے یہ حدیث اتنا مزہ کر کے لیکن ابن ابی حاتم نے اس حدیث میں نور ابن ابی شیبہ نے پوری حدیث بیان کی ہے جس
 کے آخر میں ہے کہ جس کے دس ہیں نبیوں کے دن کے بعد دیا جائے گا دن کے برابر دینی کے دن کے برابر ایمان ہو گا اس کے
 حق میں شفاعت قبول کر لی جائے گی جس کی مقام محمود ہو گا محمد ﷺ نے حضرت کعب بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ لوگوں کو اٹھائے گا۔ میں نور میری امت اس روز ایک نیلہ پر ہوسکے اور میرا رب مجھے
 ایک سبز جوڑی پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں اللہ کی شہ کروں گا ان الفاظ کے ساتھ جن کا وہ کہتا ہے، وہ مقام
 محمود یہ ہی مقام ہے۔

فائدہ

شفاعت کبریٰ کے متعلق متعدد احادیث منقول آئی ہیں۔ برہم و کھل و ابو علی نور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو بکر صدیق
 کی روایت سے، تین غیر ہمہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے، احمد و ابو یوسف نے حضرت ابن عباس کی روایت سے، مسلم و
 حاکم نے حضرت حدیث نور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے طبرانی، ابن مہذک اور ابن جریر نے حضرت عقب بن عامر کی
 روایت سے یہ احادیث بیان کی ہیں رسول اللہ ﷺ کی آیت اُکَانَ الشَّيْطَانُ لَكُمْ قُوًى اَنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَشْهَدَ بِكُمْ
 نے کر دی ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے یہ حق شفاعت عامہ جس کا حق صرف رسول اللہ ﷺ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث میں سر
 ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا، ہر شی کو ایک مقبول دے کا اختیار دیا گیا، چنانچہ ہر نبی نے اسی زمرہ میں اپنی دعا میں جلت
 کر لی، لیکن میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لئے اپنی دعا کو بے اثر کر دیا اور یہ شفاعت وقف دونوں کے لئے ہوئی (مجھے میدان
 حشر میں جن کو روک لیا گیا ہو گا ان کی رہائی کے لئے شفاعت ہوگی) قرطبی نے کہا یہ شفاعت اس لئے ہوگی کہ حق کو موقف کی
 ہولناکی سے نجات مل جائے اور جلد حساب منجی ہو جائے۔

میرے نزدیک اس شفاعت سے جو رسول اللہ ﷺ نے امت کے لئے کی ہے وہ کبھی سے تیسری شفاعت مراد ہے جو کلام
 کلام کو دوزخ سے نکالنے کے سلسلے میں ہوگی رسول اللہ ﷺ کو حق شفاعت کا حق ہو گا۔ ابن جریر نے تفسیر میں، طبرانی نے
 الطحاوی میں، ابو یعلیٰ نے مسند میں، بیہقی نے البعث میں، ابو موسیٰ مدنی نے الطحاوی میں، علی بن سعید نے کتاب الطحاوی و
 البصیران میں اور ابو الشیخ نے کتاب المغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں رسول
 اللہ ﷺ کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کی گردنوں پر لکھا گیا ہے دوزخی ہیں جن کو حسن نے خود دوزخ سے اُڑا
 دیا ہے۔ یہی دلیل میں اس حدیث کو مختصر نقل کرتے ہیں۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ روک کر کہنا کہ لوگوں کو کلامت تک پہنچنے فیصلہ نہ ہو گا، لوگ جہنم
 میں ہیں گئے اور سفارش کے طلب گار ہوں گے۔ پہلے تو تم کے پاس جائیں گے حضرت آدم فرمائیں گے مجھے اس کا اختیار
 نہیں، عرض یہ لوگ ایک کے بعد دوسرے نئی کے پاس اور دوسرے کے بعد تیسرے نئی کے پاس اس طرح متعدد امتیاز کے
 پاس جائیں گے اور ہر ایک شفاعت کرنے سے انکار کر دے گا، یہاں تک کہ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ چل دوں
 گا اور عرش کے سامنے پہنچ کر سجدہ میں گر پڑوں گا، بعد وہ کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، لیکن روایت فرماتے گا میری کیا ضرورت ہے۔
 میں عرض کروں گا اے میرے رب، تو نے مجھ سے (حق) شفاعت عطا فرمائے گا اور کیا غالب الہی مخلوق کے سلسلے میں میری
 سفارش قبول فرما اور ان کا فیصلہ کر دے (انتظار میں رہ کے نہ کہ اللہ فرمائے گا میں نے میری سفارش قبول کی، میں آخر تمہارا

فیصلہ کئے دیا ہوں۔ اس حدیث میں چوبیس اور وحشی جانوروں کے فیصلہ کا بھی ذکر ہے۔ پھر انسانوں کے پر بھی متعلق اور
 قتل و خون کا فیصلہ ہوگا (یہ بھی حدیث میں نہ گور ہے) پھر ختم ہوگا، پھر شخص یا ہر امت اپنے اپنے مہینوں سے جائے، سب
 لوگ اپنے اپنے مہینوں کے ساتھ ہو جائیں گے صرف موسیٰ رو جائیں گے جن میں منافق بھی شامل ہوں گے۔ ایک دم اللہ
 اپنی چٹائی کھوں دے گا تو موسیٰ فوراً نجد میں گر پڑیں گے اور منافق مدی کے من چبکے کرے گا (اس کی کمر نہیں جھکے
 کی ٹانگے کی پشت کے سرور کی طرح اس کی پشت ہو جائے گی پھر جل سر لانا کام کرے گا اور لوگ اس پر سے گر رہیں گے۔
 کچھ لوگ تو باطل پرے داخل ہو جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ خراشیں لگ جائیں گی مگر کچھ دو بھی جائیں گے اور بل کے پار
 ہو جائیں گے اور کچھ آدمیوں کے چہرے آنکروں سے زخمی ہو جائیں گے اور وہ آگ میں گر پڑیں گے۔ جب اہل جنت جنت تک
 پہنچ جائیں گے تو اندر داخل ہونے کے لئے پھر کسی شیعہ کے طلب کار ہوں گے کہ کوئی سفارش کرے کہ ان کو جنت میں داخل کی
 اجازت دلو اور سب چنانچہ سب سے پہلے اپنے باپ آدم کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت آدم اپنے گناہ کو یاد کر کے کہیں گے مجھے
 اس کا اعتبار نہیں ہے، تم نورغ کے پاس جاؤ۔ لوگ نورغ کے پاس جائیں گے۔ حضرت نورغ بھی حضرت آدم کی طرح جو سیدھے
 دیں گے، پھر لوگ ابراہیم اور موسیٰ اور نوح کے پاس جائیں گے اور ہر ایک ایسا ہی جواب دے دے گا ہاں تو میرے پاس آئیں
 گے۔ مجھے اللہ سے کچھ شفاعتوں کا حق ملا ہوا ہے اس نے مجھ سے اس کا وعدہ فرمایا ہے، میں جنت کی طرف جا کر ورد اللہ کی
 ذخیرہ کچھ کر دو واہ کھولنے کی درخواست کروں گا اور دو کھول دیا جائے گا اور ہر ایک لشکر اٹھا کر اپنے رب کی طرف دیکھوں
 گا، فوراً نجد سے میں گر پڑوں گا، اللہ مجھے اپنی حمد و ثناء اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی خصوصیت اجازت عطا فرمائے گا جو کسی کو نہیں
 دی ہوگی، پھر فرمائے گا، تم میرے لئے اس امر افتخار شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، انگوٹھ کو دیا جائے گا، میں عرض
 کروں گا اس میرے رب تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اہل جنت کے ہرے میں میری شفاعت قبول فرمان کو جنت
 میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا۔

اسی حدیث میں ہے کہ جب دوزخ میں گر جائیں گے اور ایک کثیر مخلوق اس میں چلی جائے گی جن کو ان کے اعمال نے
 وہاں باندھ رکھا ہوگا تو ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ صرف قدموں تک ان کے آگ ہوگی، اس سے ذرا نہ ہوگی کچھ
 لوگوں کے نصف چٹیلوں تک جگ ہوگی، کسی کے ہاتھ تک جگ ہوگی، کسی کی کمر تک ہوگی اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ
 سوائے چہروں کے باقی تمام بدن کو آگ نے چکڑیا ہوگا۔ صرف ان کے چہرے اللہ نے آگ کے لئے حرام کر دیے ہوں گے۔
 میں عرض کروں گا اس میرے رب میری امت کے کچھ لوگ آگ میں ہیں، اللہ فرمائے گا جن کو تم پہنچاتے ہو ان کو دوزخ سے
 نکال لو۔ حسب الحکمہ لوگ نکال لئے جائیں گے یہی تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، اس کے بعد اللہ شفاعت کی
 اجازت دے دے گا اور کوئی تنہا اور شہید نہ رہے ہوگا جو شفاعت نہ کرے، اللہ تمہارے گاہن دلوں میں تمہارے برابر ایمان پانڈن
 کو نکال لو۔ پھر (نوبت بنوت) فرماتا جائے گا، جس کے دل میں دو تسلی دینے، نصف دینے، چار دینے، ایک قیر اللہ دانی کے
 ایک دلہ کے برابر ایمان، داس کو بھی نکال لو یہی تک کہ دوزخ کے اندر جب کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا، جس نے اللہ کے
 لئے کوئی بھلائی کی ہو اور ہر شفاعت کا حق رکھنے والا شفاعت کرے گا تو اللہ فرمائے گا اب میں رو گیا اور میں ارحم الراحمین
 ہوں۔ یہ فرماتے کے بعد اللہ اپنا ہاتھ جنم میں ڈال دے گا اور بے شمار مخلوق کو جنم سے نکال لے گا۔ ان کے جنم سوختہ ہو کر
 کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے (اللہ ع)

حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس حدیث کے بعض اہتمام میں نکالت ہے اور روایت کا دار اسماعیل بن رافع قاضی مدینہ پر
 ہے اس حدیث کی روایت کی وجہ سے اسماعیل بن رافع کے نقد ہونے میں بھی لوگوں کو تکام ہو گیا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ
 متفرق استادوں اور طریقوں سے روایت کئے ہوئے مختلف اہتمام کو اسماعیل نے یکجا کر دیا ہے اور مستطیل ایک حدیث بتوایا ہے۔
 حافظ ابو موسیٰ مدنی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے اس کی سند میں بھی کو بعض ردوی ایسے ہیں جن کے متعلق حکام کیا گیا ہے

عمر بن حصین کی طرف روایت نقل کی ہے۔ کہ کچھ لوگ محمد ﷺ کی شفاعت کی وجہ سے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور جنت والوں میں چٹخی کہلائی گئے۔ لیکن میں حضرت جابرؓ کی طرف روایت آئی ہے کہ شفاعت کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔

طبرانی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی طرف روایت نقل کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا اس قبیلہ والوں میں سے اتنے لوگ اپنی گناہ مچری اور معصیت کو شام کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے کہ ان کی کھٹی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی تو میں جہنم میں پڑ کر اللہ کی دیکھی تپا ٹاکروں کا جیسی کھڑا ہو کر کروں گا حکم ہو گا اپنا سر اٹھا کر اور مانگو جو کچھ مانگا چاہو تمہارا رسول پورا کیا جائے گا اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائیگی۔

احمد اور طبرانی نے لکھی سند کے ساتھ جس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ فرمائے گا۔ محمد ﷺ میں نے جو بھی نبی یا رسول بھیجا میں نے تجھ سے کچھ نہ کچھ مانگا اور میں نے وہ کچھ اس کی پوری کی، عترتم بھی مانگو تم کو تمہاری مانگ دی جائے گی۔ میں عرض کر دیا میری مانگ اپنی امت کے لئے قیامت کے دن شفاعت کرنے کی ہے، حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ شفاعت کیسے۔ فرمایا میں عرض کروں گا، اے میرے رب مجھے وہ شفاعت عطا فرما جو میں نے تیرے پاس محفوظ رکھی تھی، اللہ فرمائے گا ہاں! پھر میری اپنی امت کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔

تینوں نے صدیقین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور مسلم نے حضرت انسؓ اور حضرت جابرؓ کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اور حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے اور بزرگ و بیہقی نے حضرت عبد الرحمن بن عقیلؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ہر نبی کی ایک قبول دعا ہوتی ہے، چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعائیں بکلت کی (دور و دور قبول کر لی تھیں) مگر میں نے اپنی دعا امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھ چھوڑی۔ سبھی نے کہا یہ حدیث حقیقی کے لحاظ سے ستر ہے۔

صدیقین میں حضرت عمر فاروقؓ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو (کچھ ازالہ زہم کو) مسک سا کرنے کے حکم کی اور خود راجد جاہل کی تکذیب کریں گے اور مغرب کی جانب سے آفتاب کے طلوع ہونے کی خبر کو بھی نہیں مانیں گے اور عذاب قبر کے بھی شکر ہوں گے اور شفاعت کا بھی انکار کریں گے اور اس بات کو بھی نہیں مانیں گے کہ کچھ دوزخیوں کو دوزخ کے اندر سوختہ ہو جانے کے بعد نکالا جائے گا۔ اور پھر ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔

سعید بن منصور اور بیہقی اور ہمام نے حضرت انسؓ کا قول نقل کیا کہ جو شفاعت کا قائل نہ ہو گا اس کو شفاعت نصیب نہ ہو گی اور جو رسول اللہ ﷺ کے عوض کو نہ مانے گا اس کو عوض سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔

ابو یوسف نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میری امت کے دو قسم کے لوگوں کو میری شفاعت حاصل نہ ہوگی۔

(۱) (مردم) وہ فرقہ جو کہتا ہے کہ اعمال بچ ہیں اگر ایمان دل میں ہے تو کوئی بد عملی آخرت میں ضرور سالانہ ہوگی، کوئی اس میں خلوہ کتنی ہی بد کردار ہو دوزخ میں نہیں جائے گا۔

(۲) (مردم) وہ فرقہ جو قائل ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خود خالق ہیں اور تقدیر اعمال کوئی چیز نہیں ہم جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں خیر ہو یا شر۔

بیہقی نے شیبہ بن ابی فضلؓ کی روایت سے بیان کیا کہ لوگوں نے حضرت عمر بن حصین کے سامنے شفاعت کا تذکرہ کیا ایک شخص بولا ابو نعیم (حضرت عمرؓ کی کنیت) آپ لوگ کچھ ایسی حدیث بیان کرسکتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہم کو

تکلیف میں ملکہ حضرت عمرؓ کو قصر آگیا اور فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے اس شخص نے کہا میں ہاں فرمایا کیا قرآن میں تو نے نماز
عشاء کی چل گئیں، مغرب کی تین رکعتیں، فجر کی دو رکعتیں، عصر کی چار رکعتیں اور عصر کی چار رکعتیں، کہیں پائی ہیں اس
فصل نے کہا نہیں فرمایا پھر کس سے تم نے یہ باتیں سیکیں کیا ہم سے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ تفصیل رسول اللہ ﷺ سے ہی تو
حاصل کی، کیا تم نے ہر چالیس روز ہم میں دو رکعت کا ایک درہم اور اتنی بکریوں میں سے ایک بکری اور اسے لوٹو اس میں ایک اونٹ
قرآن میں کہیں لکھ لیا، اس شخص نے کہا نہیں۔ فرمایا تم نے قرآن میں وَلَيُطَوَّلُوا بِالنَّبِیِّ الْعَزِیْزِ تو دیکھ لیا لیکن کیا یہ بھی
لکھا دیکھا ہے کہ سات مرتبہ طواف کرو اور مقام ابراہیمؑ کے پاس دو رکعت نماز پڑھو یہ باتیں تم نے کس سے کہیں کیا ہم سے
نہیں ہیں اور ہم نے رسول اللہ ﷺ سے حاصل کیں، لوگوں نے کہا پے ننگ ایسا ہی ہے، فرمایا کیا قرآن میں تم نے کہیں لکھا کہ
شیر سے باہر نکل کر دیہات سے غلہ لانے والوں کا قلعہ راستے میں عین خربہ لیا تمہارے جیب کی اجازت نہیں، اور نہ توہ کا نکاح
شیر کوئی شخص اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس شرط پر کسی سے کر دے کہ وہ اپنی بہن بیٹی کا نکاح معاشرہ میں اس کے ساتھ کر دے۔ اور
میر کی عورت کا بچہ نہ ہو اس کو شغلہ نہ توہ کا نکاح کہتے ہیں شریعت میں اس کی اجازت نہیں، لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اللہ نے
اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (رسول اللہ ﷺ جو کچھ تم کو دیں اس کو
لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے باز رہو) ہم نے رسول اللہ ﷺ سے بہت سے ایسے مسائل و احکام حاصل کئے جن کا تم کو
علم بھی نہیں ہے۔

یعنی نے یہاں کیا کہ یزید بن مسیب فقیر نے کہا خروج کی راستے نے مجھے منہ میں ڈال دیا فلا یعنی بعض مسائل میں میں
ان کا ہم خیال ہو گیا تھا ایک بار حج کے لئے سے ایک جماعت کے ساتھ ہم طے اور مدینہ کی طرف سے غزوہ ابودہاں جابر
بن عبد اللہ رسول اللہ ﷺ کی حد سے بیان کر رہے تھے اور جنہوں کا اتوں نے ذکر کیا تھا میں نے حضرت جابر سے کہا اے
رسول اللہ ﷺ کی صحابی آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں اللہ نے تو فرمایا ہے اِنَّكَ مِّنْ دُونِیْ اِنَّكَ تَقُولُ قَوْلًا مِّنْ دُونِیْ
اِنَّ تَخْرُجُوْا مِنْهَا اُخْرٰی فَاُخْرٰی (اے ملک تو جس کو آگ میں داخل کر دے گا اس کو سوا کر دے گا اور دوزخی جب دوزخ
سے نکلتا جاہیں گے توں کو دوزخ کے اندر ہی لوٹا دیا جائے گا)۔

حضرت جابر نے فرمایا عن اتم قرآن پڑھتے ہو میں نے کہا میں ہاں فرمایا کیا تم نے عود کے مقام عود کا ذکر پڑھا ہے جس
میں آپ کو کھنڈ کھڑا کرے گا، میں نے کہا میں ہاں فرمایا اس کی مقام عود محمد ﷺ کا مقام ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ جس دوزخی کو
نکالا ہوگا۔ نکل دے گا پھر حضرت جابر نے اپنے لیے مصر لڑائی حالت بیان کی اور بڑے سر لڑا پر سے لوگوں کے زور نے کی تھرتھکی اور
فرمایا کچھ نوگ دوزخ کے اندر سے نکل لئے جا میں گے۔

فصل

شفاعت انبیاء و غیرہ کا بیان

ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت عائشہؓ کی مرقعہ روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے پھر علماء پھر
شعبہ نو۔ یزید کی روایت میں اس سے آگے اختلاف ہے پھر سوڈان... دیشی نے حضرت ابن عمرؓ کی موقوفہ روایت نقل کی ہے کہ
عالم سے کہا جائے گا اپنے شاگردوں کی شفاعت رخواہ ان کی قعدہ آسمان کے جہوں کو پہنچ جائے۔ ابوداؤد اور ابن حبان نے
حضرت ابودرداءؓ کی مرقعہ روایت نقل کی ہے کہ شبید اپنے سر گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ احمد اور طبرانی نے اسی طرح کی
حدیث حضرت عہدہ بن حسانؓ کی روایت سے اور ابن ماجہ نے حضرت عہدہ بن حسانؓ کی روایت سے اور بیہقی نے
روایت حسن بصریؓ اور حاکم و بیہقی و دہانہ نے حضرت عہدہ بن حسانؓ کی روایت سے اور احمد نے حضرت ابو بردہؓ کی روایت سے اور
بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور احمد و بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابوالاسودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابن
سب حضرت نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے قبائل و قبیلہ و معشرے بھی زیادہ

خدا کو جنت میں داخل ہو جائے گی۔

بکثرت اجادیت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ دوسرے انبیاء و اولیاء، علما و بھی شفاعت کریں گے۔

ایک شبہ

جب رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے ہر گناہگار و گنہگار کوئی دوزخ میں یا جہنم میں نہیں رہے گا تو پھر دوسرے انبیاء و اولیاء کی شفاعت کا کیا اثر ہوگا۔

الزوالہ

ممکن ہے دوسرے انبیاء کی شفاعت اپنی اپنی امتوں کے لئے مخصوص ہو۔ شفاعت ذمہ ہو اور رسول اللہ ﷺ کی شفاعت صرف اپنی امت کے لئے خاص نہ ہو، دوسری امتوں کو بھی شامل ہو رہے انبیاء کے لئے ماوراء دوسرے لوگ تو ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے درخواست کریں کہ حضور ﷺ اللہ سے شفاعت کرویں یا رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے ان کو شفاعت کرنے کی اجازت مل جائے گی۔

یعنی نے قصہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا تھا کہ يُشَاقِقُنِي لَا تَهْنِ الْكُفَّارُ مِنْ أُمَّتِي (میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جو میرے عکس کبر و بڑے ہوں گے) یہ الفاظ عام ہیں کہ مانگہ اللہ کبار کی شفاعت نہیں کریں گے، یہاں چھوٹے گناہوں کی معافی اور لوگوں کے درجہ کی ترقی کے لئے شفاعت کریں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا أَنَا أَوْلَىٰ مِنَ النَّبِيِّينَ (میں انبیاء سے زیادہ اہم ہوں) اس کے بعد فرمایا عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْعُوا رَجُلًا مِنْكُمْ (تم اپنی قوم میں سے ایک شخص کو پیروی کرو) اس ترتیب ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی نہاد کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں زیادہ دخل ہے۔

ترجمہ می نے حضرت امین عباسی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کہ میں تم سے پھر آپ کو جنت کا نعم دے دیا گیا اور آپ سے ذلیل کا نزول ہوا۔

وَقُلْ رَبِّ أَدَّبِلْنِي مَدِينًا صِدْقًا وَخُورُونِي مَدِينًا صِدْقًا
میرے وہ بچھے فونی کے ساتھ پچھلا اور مجھے فونی کے ساتھ لے جائے۔

مَدِينًا صِدْقًا سے مراد جنت اور مَدِينًا صِدْقًا سے مراد جہنم ہے۔ حسن اور قیادہ کا کیا قول ہے۔ مَدِينًا صِدْقًا اور مَدِينًا صِدْقًا سے مراد جہنم اور مَدِينًا صِدْقًا سے مراد جنت ہے۔ یہ دونوں مصدر ہیں اس صورت میں آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ مجھے جہنم میں اس طرح داخل فرما کہ میرے سامنے کوئی نیکو صورت نہ آئے اور کہ سے ایسے پست و خواریت سے نکال کر میری قلبی توجہ اور میان خاطر بھی نہ کی سکوت کی جانب پائی نہ رہے۔ شواہک نے خبر تک معنی اس طرح کی ہے کہ مجھے نہ سے اس کی حالت میں نکال کر شریک مجھے دکھ نہ پچائیں اور نہ میں اس طرح داخل فرما کہ مجھے وہی تقدیر اعلیٰ حاصل ہو جائے۔ چاہئے کہ داخل کرنے سے مراد ہے فریضہ نہایت کی لواٹیک میں داخل اور خارج کرنے سے مراد ہے فرض نبوت کی انجام دہی سے فراغت۔ یعنی جو امر نبوت تو نے میرے سپرد کیا ہے اس میں صدق کے ساتھ مجھے داخل فرما، اور صدق ہی کے ساتھ مجھے اس فرض کی لواٹیک کی توفیق عطا فرما جب میں دنیا سے جاؤں تو نبوت کے فریضے کو کمال طور پر ادا کر چکا ہوں۔ حسن نے کہا مَدِينًا صِدْقًا سے مراد ہے جنت اور مَدِينًا صِدْقًا سے مراد ہے جہنم۔

میں کہتا ہوں جب مَدِينًا صِدْقًا سے مراد جنت ہو تو مَدِينًا صِدْقًا سے مراد جہنم ہے۔ دنیا سے چاہا اگر مراد لیا جائے تو دنیا و مناسب ہے۔ بیحدی نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے قبر میں خوشگوار طریقے سے داخل فرما اور قیامت کے دن قبر سے عزت کے ساتھ اٹھا، بعض نے اس طرح تشریح مطلب کی، مجھے اپنی طاعت میں داخل فرما اور نعمتات سے نکل دے۔ بعض نے کہا کسی جگہ میں داخلہ خارج ہو یا میں ہر حال صدق کا لفظ ذکر کرنے سے یہ مراد ہے کہ مجھے داخل کرنے میں ہو یا خارج

کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں دور خالص اور غلات غلط دور خا آدمی اللہ کے نزدیک باعزت نہیں ہوتا یا داخل بد خلق کر کے سے مراد ہے عہد میں داخل کرنا اور وہاں سے نکالنا صدق اور کذب اصل میں کلام خبری کی صفات ہیں۔ کوئی خبر یا اطلاع ہی گنہگار جھوٹی ہوتی ہے۔ لیکن انشاء (یعنی امر، استغناء، نئی وغیرہ) کو بھی کبھی صدق و کذب کہہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ اطلاع مجازی ہوتا ہے انشاء کے اندر اگر خبر کا سہی ہو تو ہے تو اس کو بھی سچا یا جھوٹ کہہ لیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی دریافت کرتا ہے، کیا یہ گھر میں ہے یہ جملہ اگرچہ سوالیہ انشاء ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے سوال کرنے والا کہ رہا ہے کہ گھر کے اندر تیرے کے موجود ہونے نہ ہونے کا مجھے علم نہیں، اس لئے دریافت کر رہا ہوں، پس دریافت کر اس بات کو ظاہر کر رہا کہ سوال کرنے والا اپنی لامعلومی کی خبر دے رہا ہے یہ تو قول اور کلام کے لئے صدق و کذب کا استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی صدق و کذب کسی عمل اور فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص لڑائی کا حق کامل طور پر لے کر دے اور خوب لڑے، خوشی میں کی نہ کرے تو عرب کہتے ہیں **هُوَ صَدَقَ فِي الْقِتَالِ**۔ اللہ نے فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ** اللہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کر رکھا تھا اس کو پورے طور پر لیا۔ **صَدَقَ اللَّهُ وَبَشَّرَ الَّذِينَ آمَنُوا** اللہ نے اپنے رسول کو وہ خواب سچ کر دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ہر عہدہ علیٰ افضل کام کو صدق کہہ دیا جاتا ہے اور بھگت کی عمل یا چیز کی صدق کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے، جیسے **رَفِيعٌ مُنْتَفِعٌ صِدْقٌ**۔ **لَهُمْ قَدْ مَكَانٌ صِدْقٌ**۔ **وَأَجْمَلٌ لِقَى لِسَانٌ صِدْقٌ**۔ اسی بخود کے مطابق **أَدْلَجْنِي مُتَذَكِّرٌ صِدْقٌ** **وَأَخْرَجْنِي مُخْرَجٌ صِدْقٌ** ہے یعنی مجھے ایسا داخل و خارج عبادت فرما کہ اگر کوئی اس کو دیکھ کر تعریف کرے تو اس کی تعریف سچی ہو۔

فَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ مَلَكًا يَتَّبِعُنِي اور اپنے پاس سے مجھے ایسا عہد دینا جس کے ساتھ نصرت ہو۔

عباد نے سُلَظْمًا قُصُورًا کا ترجمہ کیا کھنی ہوئی غالب دلیل۔ حسن نے کہا ایسا طاقتور حکومت جس سے مخالفوں پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اور ایسی نمایاں طاقت جس سے دین کا قیام و استحکام ہو جائے۔ اس دعا کے نتیجہ میں اللہ نے فارس اور روم وغیرہ کی حکومتیں عطا فرمائے تاکہ وہ فرمایا اور چند ہی روز میں اللہ اور کامل عطا فرمایا۔

تادو نے کہا رسول اللہ ﷺ کو معلوم تھا کہ بغیر اللہ کی مدد کے اقامت دین اور احکام قرآنی کا قیام نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آپ ﷺ نے سلطانہ نصیر کی درخواست کی۔

میں کہتا ہوں اللہ سے آپ کو یہ بتایا کہ اس بات کا علم عطا فرمایا تھا کہ اقامت دین کے لئے من جانب اللہ نصرت کی ضرورت ہے۔ اس لئے حکم دے دیا تھا کہ اللہ سے دیکر درخواست کریں۔

بعض علماء نے کہا کہ کفر پر اسلام کو فتح دینے کی غرض سے رسول اللہ ﷺ نے اللہ سے دلیل واضح اور اقتدار حکومت کی درخواست کی تھی اور اللہ نے آپ ﷺ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور فرمایا **وَكُنْ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَوِيُّونَ**۔ **لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ** اور فرمایا **لَيَسْتَفْلِخَهُنَّ جُنِّي الْأَرْضِ**۔

وَقُلْ اور (اے محمد ﷺ) کے وقت جب آپ ﷺ میں داخل ہوں تو کہیے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** (یعنی اسلام میں آ کر من یا قاضی اللہ کی عبادت کا وقت) آیا۔ اور باطل گیا، یعنی شرک برباد ہو گیا، بتوں کی پوجہ کا دور گیا **وَقُلْ** کا معنی ہے **خَوِّجْ**۔ **لَهُمْ دَرَجَاتٌ** اس کی درجہ رکھی۔ **رَأَى النَّبِيُّ لَكُمْ كُنْ تَهْوَى** باطل بلاشبہ برباد ہونے والا ہے یعنی باطل اس قدر قلیل ہی ہے کہ فنا ہو جائے قائم نہ رہے۔ باطل ہوتا ہی ہے۔

حضرت امینؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے دن کعبہ میں داخل ہوئے اس زمانہ میں کعبہ کے گرد اگر وہ

۱۳۶۰ احسان تھے اس وقت دست مبارک میں لکڑی تھی، آپ اس لکڑی کی نوک سے ہر بت کو کچھ کاویجے جارہے تھے اور فرماتے جارہے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ - وَمَا يُبْقِيهِ الْبَاطِلُ إِلَّا بَعْضُهُمْ أَوْدَاهُ الْغُفْرَی وَ الْمُسْلِمُ وَالْمُتَزَلِّی وَ النَّسَافِی۔ طبرانی نے الصغیر میں اور ابن مردودہ نے الدلائل میں اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

وَمَا يُبْقِيهِ إِلَّا بَعْضُهُمْ أَوْدَاهُ الْغُفْرَی وَ الْمُسْلِمُ وَالْمُتَزَلِّی وَ النَّسَافِی۔
 اور قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لئے شفا اور رحمت ہیں۔ یعنی کفر و جہالت کی بیماری کے لئے شفا اور دلوں کی تاریکی کو دور کرنے والی روشنی ہے۔ بدحواسی کی کثافت کو ذائل کرنے کے لئے جلاء ہے۔ کبھی اور نفسانی میل کو صاف کرنے والی ہے اور اندرونی اخلاق و قولہ کو دُفع کرنے والی ہے۔ اس صورت میں دین القرآن میں رین پیہ پیہ ہو گا۔ بعض علماء کے نزدیک من تبعہ یعنی جو اللہ کے لئے شفاء ہے مراد ہے اعراس جسائی کی شفاء یعنی قرآن کا کچھ حصہ مثلاً سورہ کاخہ وغیرہ جسائی بیماری کو دور کرنے والا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا عَلَيْكُمْ بِالنَّصَائِبِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ تمہاروں (اسباب) شفاء کو اختیار کرو شفاء اور قرآن (ظاہر ہے کہ شفاء بعض جسائی بیماریوں کی دوا ہے اور شفاء کے ساتھ قرآن کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس لئے کہتا ہوں کہ قرآن بھی جسائی مرض کی شفاء ہے۔ یہ مطلب اور اشتہاد کمزور ہے۔ مترجم)۔

مومنوں کے لئے رحمت ہوئے کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اس دوائے کو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو قرآن سے دینی اور اخروی فوائد حاصل ہوں گے۔

وَلَا يُبْقِيهِ إِلَّا بَعْضُهُمْ أَوْدَاهُ الْغُفْرَی وَ الْمُسْلِمُ وَالْمُتَزَلِّی وَ النَّسَافِی۔
 اور جو ظالم یعنی قرآن کے منکر ہیں ان کے لئے اس سے نقصان اور بڑھے گا۔ کفر اور کلمہ بی کی وجہ سے ان کے نقصان میں مزید اضافہ ہو گا۔ قادی کا قول ہے اس قرآن کے ساتھ جو کوئی بیعت ہے وہ کچھ اس سے لے کر اٹھتا ہے یا کچھ نقصان کر کے۔ اللہ فیصلہ کرے کہ یہ قرآن مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے اور کفار کے لئے موجب خسار ہے۔

هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى الْإِنْسَانِ آتٍ مُّضَمَّنٌ
 اور آدمی کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو اس میں لایا جاتا ہے۔
 اور یہ جسائی صحت، دماغ و سماعت اور نزول قرآن۔ اعراس کی دوا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔

وَمَا يُبْقِيهِ إِلَّا بَعْضُهُمْ أَوْدَاهُ الْغُفْرَی وَ الْمُسْلِمُ وَالْمُتَزَلِّی وَ النَّسَافِی۔
 یعنی اپنی گردن خود لٹاتا ہے۔ پسو کو موڑ لیتا ہے، گویا وہ اس کا ضرورت مند نہیں ہے، مستغنی ہے۔

هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى الْإِنْسَانِ آتٍ مُّضَمَّنٌ
 اور جب اس کو کوئی برائی (دواری یا بیماری) آجھو بھی جاتی ہے تو باطل نراس ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی نہیں رہتا۔

كُلُّ مَنْ يَنْصَرِفْ عَنْ صَلَاتِهِ وَ تَعَلُّقِهِ بِرَبِّهِ
 آپ کہہ دیجئے ہر شخص (شکر گزار ہو یا شکر الہیے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے شاکلہ کا ترجمہ کیا اپنی سمت اور اپنے رخ پر جس کی طرف اس کا جھکاؤ ہو، خواہ ہدایت ہو یا گمراہی۔ قلاہ حسن نے کہا اپنی نیت پر مبنی جو شخص دنیا کی طرف مائل ہو تا ہے وہ اپنے عمل سے دعویٰ پر ہود حاصل ہونے کا خواستگار ہوتا ہے اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ اپنے عمل میں اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی بہتری کی نیت رکھتا ہے۔ معاملہ نے شاکلہ کا ترجمہ کیا جلت مرثت۔ فرمودہ کہ مانتی نور سر حق طریقے پر ہر شخص کام کرتا ہے۔

قتیبی نے طبیعت اور پیدا انشی حالت کہا ہے۔ الفاظ مختلف ہیں مطلب سب کا ایک ہے۔ سب اقوال میں وہ پیدا انشی صلاحیت و استعداد اور دے جو اللہ نے ہر شخص کے اندر رکھ دی ہے، ایسی مملو ہے رسول اللہ ﷺ کے اس قول کا کہ ہر شخص کو اسی بات کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ متعلق علیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما۔

حضرت ابووداد کا بیان ہے، اہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے اور باہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم سنو کہ کوئی پہلائی جگہ سے مل گیا ہے تو بیچ میں لینا، لیکن اگر یہ سنو کہ کوئی شخص اپنی سرشت سے بدل گیا ہے تو نہ ماننا کیونکہ وہ (عاری طور پر) گرچہ اپنی سرشت کو پہنڑے ہوئے نظر آئے گا۔ لیکن ہمارے کسی دوست کی طرف لوٹ آئے گا جس پر اس کی تخلیق ہوگی۔ روئے احمد۔

استعداد اور فطر کی کیا ہے

ہر شخص کے اندر ایک خاص کیفیت ابتداء اور آخرت سے موجود ہے جو پیدا کرنے والے کی ممت کا عکس اور ہر توہمہ خالق کے اندر بکائی ہوئے کی ممت بھی ہے اور فیصلہ ہونے کی بھی، جس ممت کا ہر توہمہ شخص پر پڑتا ہے وہی کیفیت فطر ہاں شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ہر شخص کی حروفی ترکیب چار عناصر سے ہوتی ہے اور عناصر کی جمعیتوں میں متبادلات ہیں جس عنصر کی خاصیت کا شخص پر فطر غالب ہوتا ہے اسی کے مناسب فطری خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اجزاء زمین کی خصوصیات بھی گونا گوں ہیں۔ سرخ، سفید، سیاہ اور متوسط نرم، سخت، برقی، آبی، اسی اختلاف فطری کی وجہ سے ایسی اختلاف تخلیقی ہو جاتا ہے ایک حد تک مضمون بھی یہی ہے۔ لیکن غافل مطلق کی خصوصی صفات کی اثر اندازی اور مادہ تخلیق کی مختلف طور پر اثر پذیری سے جو پیدا انکی صلاحیت میں اختلاف ہو جاتا ہے کیا استعداد فطری کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے مثالی شے کو ایہ کامیابی بیان کیا ہے کہ ہر شخص اسی راستہ پر چلتا ہے جو اس نے اپنے لئے اختیار کر لیا ہوتا ہے۔

بینیلائی نے کہا ہر شخص اس راستہ پر چلتا ہے جو اس کی حالت کے مناسب ہو تاہم مگر اسی کا دوبارہ امت کا یا اس راستہ پر چلتا ہے جو اس کے جوہر دور اور ان ذوال کے مناسب ہو تاہم جو اس کے مزاج جسمانی کا تقاضا ہیں۔ صاحب کاموس نے لکھا ہے شاکر کا فکل، صورت، مثل۔ پر وہ حالت جو مناسب ہو۔ کسی چیز کی محسوس یا دعویٰ صورت، سمت، انیت، طریقہ مذہب۔

سو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا۔ **وَمَا يَكْفُرُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ مَا يَفْعَلُ**
 انبیاء و صحابہ پر ہے، یعنی کسی کے عقیدے اور عمل کا راستہ حق تک پہنچانے والا ہے اور کسی کا عملی اور اعتدال پرستہ عمل ہے اور کسی ہے تو کسی ہے کہ زیادہ۔

بنیلائی نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہینے کے کھیتوں میں ایک بار چلے گئے تھے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ آپ کے پاس کھجور کی ایک شاخ تھی اس پر ایک لگائے چل رہے تھے، چلے چلے یہودیوں کی ایک جماعت کی طرف سے گزرے۔ حضور ﷺ کو دیکھ کر یہودی باہم کہنے لگے، ان سے روح کے متعلق دریافت کرو۔ ایک شخص بولا کچھ مت پوچھو، کہیں ایسا جواب نہ دے دیں، جو تم کو گوارا ہو اور دوسرے نے کہا میں ضرور پوچھوں گے، چنانچہ ایک یہودی نے کھڑے ہو کر روح کے متعلق حضور ﷺ سے دریافت کیا، آپ کچھ دیر خاموش رہے، میں سمجھ گیا کہ وہی ہونے والا ہے میں بھی کھڑا ہو گیا، کچھ دیر میں جب جی کی حالت دور ہو گئی تو آپ ﷺ نے مندرجہ ذیل آیت تلاوت فرمائی۔

وَلَيْسَ كَلِمَتُكَ عِنْدَ رَبِّكَ إِلَّا سَوَادٌ مِنْ دَرَّةٍ أَوْ يَاقُوتٌ
 اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ (ابوہریرہ) اسحاق کہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے نئی ہے، یعنی روح اس کائنات میں سے ہے جس کی ایجاد بغیر مادہ کے صرف اللہ کے ہوتی ہے۔ اعضائے جسم کی پیدا انکی کی طرح اس کی پیدا انش بھی مادی اصل سے نہیں ہے۔ سوال کرنے والوں کے سمجھ کے انداز کے مطابق جواب دے دیا گیا جس سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دوسری بنیادی مخلوق کی طرح روح کی حسی نہیں ہے، بلکہ سب سے ملک ہے لیکن یہودیوں نے تو روح کی حقیقت دریافت کی تھی اور حقیقت روح اس

جواب سے واضح نہیں ہوئی۔ اس لئے آگے فرمایا۔

وَعَلَّا أَتَىٰ نَحْنُ الْعِزَّةَ وَالْقَبِيلَةَ ۝

اور (غیر ذاتی) اشیاء کا تم کو علم نہیں دیا گیا ہے مگر
تھوڑا سا۔ یعنی تم جتنا تم اپنے حواس کے ذریعہ حاصل کر سکو۔ نظری حقائق کا علم بدیہات سے حاصل ہوتا ہے اور بدیہات
کا علم احساسی جزئیات سے (اس طریقے کے علاوہ نظری علوم حاصل کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں) اسی لئے کہا گیا ہے کہ جس
نے جس کو کھو دیا اس نے علم کو کھو دیا۔ لیکن وجہ یہ کہ اکثر غیر محسوس چیزوں کے بڑا ہوا ذاتیات تک جس کی رسائی نہیں
ہے اس کا علم محض اعتباری اوصاف اور خواص کے ذریعہ ہے۔ ہوتا ہے اور الحقائق کی وضع یا تو محسوس چیزوں کے لئے کی جاتی ہے
یا نہ محسوس چیزوں کے لئے جن کے حصول علمی کا ذریعہ محسوس اشیاء ہوتی ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ سے کہا
سَارَتِ الْعَالَمِينَ۔ رب العالمین کو۔ اس کی کیا حقیقت ہے تو جواب میں حضرت موسیٰ نے رب العالمین کے بعض
خصوصی اوصاف کا ذکر کیا (محبت نامعلوم بھی اس کو بنانے کے لئے اللہ ہی نہ تھے اس لئے حقیقت کا کامل بیان نہ
کر سکے) لیکن اس آیت سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حقیقت روح کا علم رسول اللہ ﷺ اور بعض مخصوص روشن بصیرت رکھنے
والے لوگوں کے لئے بھی ناممکن تھا کیونکہ انہما اور محسوس اولیاء کا علم کسی نہیں ہوتا۔ ان کو علم کے لئے وسعت حواس کی
ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا علم محض الہامی اور انکشافی ہوتا ہے۔ غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ نورانی اور لسانی ہوتا ہے وہ دونوں
کے کاغذوں سے وہ آوازیں سننے میں جو چہرے کے کانوں سے سنائی نہیں دیتی اور چشم بصیرت سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو چشم
بصر سے نہیں دیکھی جاسکتیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا ہے میرا بندہ ووافل کے ذریعہ سے برابر میرا
تقرب حاصل کر جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس
کے کائنات کو چاہتا ہوں جس سے وہ مشتاق اور میں اس کی پیچھے ہو جاتا ہوں جس سے وہ دوکھتا ہے (یعنی اس کا شہسیر استاد اور
اس کا دیکھنا میرا اور کھانا میرا جاتا ہے وہ کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے تو گویا میں پکڑتا ہوں اور وہ اپنے قدموں سے چلتا ہے تو گویا
میں چلتا ہوں۔ مترجم)

اصوب بصیرت کو حقیقت روح کا علم ہوتا ہے۔ ارباب انکشاف نے صراحت کی ہے کہ روح سنی ایک ہے جس کو نفس
کہا جاتا ہے اور علوی ارواح پنج ہیں قہ، روح، سر، شفی، باطنی، من سب میں ذاتی فرق بھی ہے اور صفاتی بھی۔ ہر ایک کی ذات
دوسرے کی ذات اور ہر ایک کے اوصاف دوسرے کے اوصاف سے ممتاز ہیں کسی کا کسی سے اشتہاء نہیں لیکن بعض لوگوں کو ان
میں باہم اشتہاء ہو جاتا ہے بلکہ یہ تمام علوی ارواح اتنی لطیف ہیں کہ مرتبہ وجود کے ساتھ ان کا اشتہاء ہو جاتا ہے اسی اشتہاء کی
وجہ سے بعض لوگ کہتے تھے، میں نے تمہیں برس روح کی عبادت کی۔ تمہیں برس کے بعد اللہ نے روح کی حقیقت کا اور روح
کے ممکن و حادث ہونے کا اس پر انکشاف کر دیا اور وہ بول اٹھا۔ لَا أُحِبُّ الْأَفَلِیْنَ۔

ایک شبہ

ابن مردودہ نے تکرار کی روایت سے (مرسل) بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے آیت مذکورہ حجاب کے سامنے چڑھی
تو حجاب نے عرض کیا ہے (تم یعنی روح کا علم نہ ہوتا) غور سے لئے خصوصاً ہے (آپ کو تو روح کی حقیقت معلوم ہوگی) فرمایا
نہیں بلکہ ہم بھی اور تم بھی سب ہی مخاطب ہیں کسی کو بھی حقیقت روح معلوم نہیں صحابہ نے عرض کیا، عجیب بات ہے ایک
وقت تو آپ فرماتے ہیں وَاسْمُ یُؤْتِ الْفُجُورَ کُفْرًا وَیُؤْتِ الْبِرَّ حُجْرًا کَیْزُورًا (میں کو حکمت عطائی گئی اس کو خیر خیر عطا کر دی
گئی) اور دوسرے وقت آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ حقیقت روح مجھے معلوم نہیں میں روح کو جاننے سے زیادہ حکمت اور خیر کثیر اور
کیا ہوگی) اس پر آیت وَاسْمُ یُؤْتِ الْفُجُورَ کُفْرًا وَیُؤْتِ الْبِرَّ حُجْرًا کَیْزُورًا (میں کو حکمت عطائی گئی اس کو خیر خیر عطا کر دی
گئی) روح کی حقیقت معلوم نہ ہوگی۔

ازالہ

یہ روایت اگر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الْجَلِيمِ الْأَقْبَلِ کا خطاب عام ہے۔ صحابہ اور مومن۔ اب یہی خطاب جس اور سب تک کو درج کا تصور اساطیر عطا کیا گیا ہے اور یہ بات سے بھی کچھ انبیاء اور مانگہ کے علوم و ہول یا دوسری مخلوق کے سب کے علوم کی مقدار اللہ کے علم کے مقابلہ میں نہایت تغیر اور قلیل ہے آیت وَلَوْ أَنِّي مَلَاحِظٌ أَلَّا تَحْمِلُوا أَوْثَارَ الْبَاطِلِ سے اس کی تائید ہو رہی ہے لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں کہ جو شخصیت و معرفت انبیاء اور ان کے خالص متبعین کو عطا فرمائی گئی ہے (جنہا کے اندر حقیقت روح کا علم بھی داخل ہے) وہ خیر کثیر نہیں ہے یقیناً جو شخصیت انبیاء کو عطا کی گئی ہے (موجودہ اللہ کے قسم کے مقابلے میں کتنی اتنی حقیر و خفیں ہو بھر بھی) خیر کثیر ہے انسان کے ظاہری و باطنی کمال کی جامع ہے کوئی انسانی کمال اس سے خارج نہیں ہے۔

فائدہ

آیت مذکورہ کی جو تشریح در شان نزول ہم نے بیان کی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت مانی ہے، لیکن بغوی نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ قریش نے جمع ہو کر باہم مشورہ کیا اور کہا تمہارے پیغمبر ہم میں پہلے بڑے ہیں اور ہمیشہ امانت و چٹائی کے حامل رہے ہیں کئی بھی ہم نے کسی جھوٹ کا اکتا پر شہر بھی نہیں کیا، لیکن اب تمہوں نے وہ دروغی کیا جو تم لوگ جانتے ہو، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو عید کے یہودیوں کے پاس پہنچ کر دروغت کرو، وہ اپنی کتاب میں دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ چند مہینوں کو یہودیوں کے پاس مدینہ میں بھیجا گیا، لوگوں نے جاکر یہودیوں سے دریافت کیا یہودیوں نے جواب دیا، تم سے جا کر تمہیں باتیں پڑھو، اگر وہ تمہیں کا جواب دے دیں کہی کا جواب دیں تو سمجھ لو وہ سچی ہیں اور اگر وہ توں کا جواب دیں اور تیسری کا جواب نہ دیں تو سمجھ لو وہ سچی ہیں۔

(۱) ان سے دریافت کرو تو یہ وہ کون تھے جنہوں نے بھاگ کر کہیں پہلے پکڑی تھی ان کا کیا اللہ تھا۔

(۲) وہ کون تھے جو مشرق اور مغرب تک پہنچ گیا تھا اس کا کیا اللہ تھا۔

(۳) دروغ کیا ہے۔ ان کے متعلق بھی چار دریافت کرو۔

قریش نے رسول اللہ ﷺ سے یہ تینوں سوال کئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں کل کو تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ آپ ﷺ نے انشاء اللہ ہمیں فرمایا اس لئے وہی آئے ہیں۔ تاخیر ہو گئی۔ مجاہد کے قول میں بارہ دن، بعض اقوال میں پندرہ دن اور عکرمہ کے نزدیک چالیس دن تک تاخیر وہی کی مصلحت آئی ہے۔ اہل مکہ کہتے تھے، محمد ﷺ نے ہم سے کل کا وعدہ کیا تھا، لیکن اتنی مدت ہو گئی تھی کہ ہمیں ہر روز ہر روز ہر روز میں تاخیر ہوئی تا حد تک کہ اتنی باتیں کہتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو اس کا رنج ہوا (جو سخت رنج ہوا) اسی اثناء میں 'چونکہ ایک روز جبرئیلؑ یہ وحی لے کر آئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُرْسِلُ إِلَيْنَا فَاِذَا جَاءَ ذٰلِكَ عَزَا اِلَّا اَنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بَلْ يُرْسِلُ الْاَلٰهَ بَعْرًا لِّكُلِّ شَيْءٍ عَظِيْمًا' دوسرے سوال کے جواب میں نازل ہوئے اِنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ عَنِ ذِي الْقُرْسِيِّ الْح لَوِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَوَّلُ الْوُحْيِ مِثْلُكُمْ بَلْ يُرْسِلُ الْاَلٰهَ بَعْرًا لِّكُلِّ شَيْءٍ عَظِيْمًا۔

ابن کثیر نے دونوں حدیثوں کا فقہ حنفی دور کرنے کے لئے تحریر نزول کا قول اختیار کیا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے اور انشاء اللہ بھی لکھا ہے یہاں یہودیوں کے سوال کے وقت رسول اللہ ﷺ حاضراً رہے اس امید پر کہ شاید بیان میں کچھ زیادتی کر دی جائے اگر دونوں حدیثوں میں تطبیق کی کو خشش نہ کی جائے تو لازمی طور پر کسی روایت کو ترجیح دینی پڑے گی اور

ظاہر ہے کہ صحاح کی روایت ہی قابل ترجیح ہے۔ اس کی علاوہ بخاری کی روایت کے رائج ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود (جورادی ہیں) یہودیوں کے وقت اسی جگہ موجود تھے اور بخاری کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کی دور میں قصہ میں موجودگی نہ گور نہیں۔

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی بھی نسبت کی ہے کہ جس روح کے متعلق سوال کیا گیا تھا اس سے مراد حضرت جبرئیلؑ تھے (یعنی جبرئیلؑ کے متعلق یہودیوں نے دریافت کیا تھا) مسن اور قتادہ کا بھی یہی قول منقول ہے۔ میں کہتا ہوں شحاک کا قول عبد بن حید اور ابو اسنیخ نے اور ایک روایت میں حضرت علیؑ کا قول بخاری نے نقل کیا ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کے سر بزرگ ہرے میں اور ہرچہ سے میں سر بزرگ زیا نہیں ہیں اور تمام زبانوں سے وہ اللہ کی زبان کو کہتا ہے، مجاہد نے کہا روح ایک اور مخلوق ہے جو ہیں تو آدمی کی شکل کے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں اور وہ کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن وہ آدمی نہیں ہیں فرشتے بھی نہیں ہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا عرش کے سوائے اللہ سے روح سے بڑی اور کوئی مخلوق پیدا نہیں کی اگر وہ چاہے تو ساتواں آسمانوں اور ساتواں زمینوں اور عرش کی ساری موجودات کا ایک لمحہ بنا کر نکل سکتا ہے، اس کی جسمانی ساخت تو فرشتوں جیسی ہے اور چہرے کا ذول آدمیوں کے چہروں کی طرح ہے، قیامت کے دن وہ عرش کے دائیں جانب کھڑا ہو گا اور تمام مخلوق سے زیادہ اہم کے نزدیک ہو گا اور اس کے پاس موجود ہو گا اور اہل جہنم کے شفاعت کرے گا۔ اگر اس کے اور ملائکہ کے درمیانی تو رکاب کا محاب حاصل نہ ہو تو آسمانوں والے اس کے نور سے سوختہ ہو جائیں۔ عبد بن حید اور ابن اللہ نے عکرمہ کا قول بیان کیا کہ روح فرشتوں سے بھی بڑی مخلوق ہے اور کوئی فرشتہ نازل نہیں ہو تا مگر اس کے ساتھ روح ضرور ہوتا ہے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ روح سے مراد قرآن ہے اور وہ انبیاء و رسل کا معنی ہے ہونے کو جسی اللہ بعض کے نزدیک حضرت عیسیٰؑ مراد ہیں۔ اس قول پر آیت کا مطلب اس طرح ہو گا کہ عیسیٰؑ کو عیسیٰؑ نہیں جیسا ہوا وہ ان کو جانتے ہیں اور ان کی والدہ پر ان کی تربیت کئے ہیں اور نہ ابن اللہ ہیں جیسا کہ عیساؑ یوں کا عقیدہ ہے بلکہ ان کی پیدائش محض اللہ کے حکم سے گوارہ کن سے بغیر باپ کے ہوئی تھی۔

آیت مندرجہ بالا میں اللہ نے سارے جہان کے ظلم کا بچے ظلم کے مقابلے میں قلیل اور حقیر ہونا ظاہر فرمایا، آئندہ آیت میں رسول اللہ ﷺ کو کافروں کی طرف سے پہنچنے والے دکھ پر صابر رہنے کی تلقین فرمانے کی غرض سے نعمت وحی کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔

وَلَقَدْ بَشَّرْنَاكَ اللَّهُمَّ بِالنَّبِيِّ أَلَيْسَ بِكَ بِعَلِيمٍ عَلِيمًا تَكُونُ لَكَ

اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر وہی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے سب سب ترس جائیں (اس کو وہ نہیں لانے کے لئے) آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایت نہ ملے۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کو انہیں ملے لیں اور انہیں سے سینوں سے اس کو نکالیں اور خیر و شر سے سلایں، پھر آپ کو کوئی سہارا نہ ملے گی جو ہم سے قرآن و وحی لینے کی زبرداری لے سکے۔

إِنَّا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّكَ
روا طرح سے ہو سکتا ہے (۱) مگر اللہ کی رحمت اگر ہو تو وہ عقل و ادب سے ہوا سکتی ہے (۲) استہزاء منقطع ہے، یعنی اللہ کی رحمت نے اس قرآن کو باقی رکھا ہے خدا کے دلوں میں تحریروں میں قائم رکھا ہے، اس مطلب پر اللہ کی طرف سے اسلام لانے کی دہریہ سرزد کی گئی ہے، قرآن کا نازل کرنا اور پھر اس کو باقی رکھنا، اِنَّا فَضَّلْنَا لَكَ تَكُونُ لَكَ عَلِيمٌ تَكُونُ لَكَ

والفہم ہے کہ اللہ کا فضل آپ پر بڑا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ کی کتاب نازل فرمائی، پھر اس کو تحریروں اور دلوں میں جمع کرنا اور لوگوں سے بیان کرنے کا حکم دیا اور مقام نمود اور خوشی کو آپ کو عطا فرمائی، بخاری نے کہا ہے کہ

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: قیامت ہے پہلے قرآن اٹھایا جائے گا۔ مگر اس کے کہ قرآن اٹھایا جائے تو ہم اس کو پڑھا کر دے (یعنی اس کو کچھ لو اور اس پر عمل کرو) ایک شخص کہنے لگا: یہ تحریریں تو اٹھائی جاسکتی ہیں (کہ نئی تعلیں کرنا تو آگ چھوڑ دیں اور پرانی تحریریں پوسیدہ فرسودہ کر مت جائیں۔ مترجم) لیکن جو قرآن سینوں میں ہو گا وہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا: وہ کہ دلت گز لڑیں گے سینوں میں قرآن ہو گا پھر اٹھایا جائے گا کچھ کو انھیں گے تو کچھ بھی یاد نہ ہو گا اور نہ لکھے ہوئے کا بخود دیکھنا کچھ ملے گا آخر شاعری میں لگ جائیں گے (اور قرآن کی جگہ شاعری ملے گی)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا امت پانچوں سے پہلے قرآن لوٹ کر وہیں چلا جائے گا، جسکے سے اترے گا، شیوکے کھینوں کی بجھنا بہت کی طرح عرش کے گرد وگراؤ اس کی گن گنت ہوگی۔ اللہ فرمائے گا کیوں کیا بات ہے قرآن کسے کمال سے میرے ایک لمحے نہ اٹھا تو جانتا ہے کہ مجھ پر عمل نہیں کیا حالانکہ نبوی نے کیا بیان کیا ہے۔

صحیح چہن میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ لوگوں کے سینوں سے صحیح کرناں لے لے سکے، علماء کو قبض کرنے کا جو چاہے کوئی عالم ہونی نہیں رہے، ہر قول کو لوگ جانوں کو انشاء ذرا عالم، جسے جو نہیں جانتے تو بے دہش کے خود بھی گمراہ ہوں گے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔

لام احمد اور انہماج نے حضرت نبی کریمؐ کی روایت سے یہاں کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بعض چیزوں کا نہ کرنا فرمایا، ایسا اس وقت ہو گا جب علم جاوے گا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ علم کیسے جاوے گا کہ ہم قرآن پڑھیں گے اور اپنی نواد کو پڑھائیں گے اور ہمدی کو لولہ دے پھریں گے پڑھائے گی نور یہ سند میں ہی قیامت تک چھتا رہے گا۔ فرمایا: یاد آتھو پر حقیر کی ماں روئے، میرا تو بچے ہرے کے دانش مند آدمیوں سے سمجھتا تھا، کیا یہودی ذریعہ اس کی توجہ دے سکتے ہیں؟ لیکن توجہ دیتے والے انھیں کے افکار پر کھنٹیں کرتے (یعنی حالت مسلمانوں کی جو جائے گی کہ تہذیبی نے یہ حدیث اسی طرح عمل کی ہے اور انہوں نے حضرت ابو ناسہ کی روایت سے بھی روشنی بیان کیا ہے۔

[illegible]

معتبہ میں کی حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قبض علم کی صورت یہ ہوگی کہ علماء فقیہ و جہل میں سے یہ مطلب میں
میںوں کے اندر سے قرآن کمال لیا جائے گا، حضرت زکریا کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ قبض علم کا معنی صرف یہ ہے کہ علم پر
عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو فقیہ علم ختم ہو جائے گی۔ ان تینوں احادیث و روایات کے پر ہم تعداد خمس کو دور کرنے کے لئے کہا جا سکتا
ہے کہ اول علم کے مطلب میں عمل کی توجہ جاتی رہے گی۔ پھر علماء کی نکت ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ زمانہ تہمت غناہ کا نہیں ہے، پسے علماء
سے جو پھر علم سے کہہ رہی، آؤ پھر تعلیم و تعلم میں کی ہوئی اور علماء کم ہو گئے۔

سعد بن عکرمہ کی وسعت سے ابن جریر اور ابن اسحاق نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ سلام بن مشکم یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا جماعت کے نام لایا ہے یہاں تک کہ وہ عرض کیا کہ آپ کا اہراج کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے توہر اقبلہ بھی چھوڑ دیا اور جو کچھ آپ نے یہاں لایا ہے (قرعنا) اس میں توہریت کی طرح ہم کو کوئی ربط نظر نہیں آتا، ہم پر کوئی ایسی کتاب نازل ہو جس کو ہم چھوڑیں اور اس کی عنایت و صداقت کو پہچان لیں، ورنہ جیسا آپ نے بیان کیا ہے ایسا تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، اس پر آیت نازل ہوئی۔

میں لایا جو تم اپنی قوم پر لائے ہو، تم نے اسلاف کو کامیاب کیا، ان کے مذہب کو برکات کا اعلیٰ عقل کو سبک سر قرار دیا، ان کے معبودوں کو ہرا بھلا کیا، جماعت میں بیعت ڈال دی، کوئی ایسی فتح نہ تھی جو تم نے اپنے لور ہرے درمیان پیدا نہ کر دی ہو اگر اس چیز (قرآن اور اسلام) کو پیش کرنے سے تمہارا مقصد حصولِ زور ہے تو ہم آپس میں چندہ کر کے تم کو اتنا مال دے دیں کہ تم اس سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ۔ اور اگر تم عزت کے طلبگار ہو تو ہم تم کو اپنا سر دار بنائیں گے اور حکومت چاہتے ہو تو اپنا حاکم بھی تم کو قرار دے سکتے ہیں اور اگر کوئی جن تم پر مسلط ہو گیا ہے جو یہ کام تم کو بتاتا ہے اور تم اس کو لوٹا نہیں سکتے تو ہم تمہارے علاج کے لئے اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں (مسی کا کیا کیا باغی کو رو پیہ دے کر اس کا ہیرا کر دیں گے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چلتی ہاتھی تم نے نہیں لان میں سے کوئی بات بھی سچ نہیں ہے۔ میں یہ قرآن پیش کر کے نہ زور کا طلب گزار ہوں نہ عزت و سیادت نہ انت حکومت و اقتدار کا، مجھے تو اللہ نے تمہارے پاس بھیج دیا کہ تمہارے اور مجھے ایک کتاب عطا فرمائی اور مجھے حکم دیا ہے کہ سامنے والوں کو جنت کی خوش خبری دے دوں اور (سامنے والوں کو دوزخ سے باز رکھوں، اب میں اللہ کا پیام پہنچا چکا ہوں تم کو نصیحت کر چکا کہ ان لوگوں کو تو یہ دینا اور سختی میں تمہاری خوش نصیبی ہوگی۔ رد کرو گے تو میں اللہ کے حکم پر صبر کروں گا اور منتظر ہوں گا کہ اللہ میرا اور تمہارا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ کہنے لگے، محمد جو کچھ کہے ہے چل کر تم کو وہ قول نہیں تو اپنی نصیحتی کا ثبوت پیش کر دو تمہارا لفظ ہو کہ ہماری یہ نصیحت سچ ہے ہر طرف سے بہار کھیرے ہوئے ہیں ہم اس کو کسی طرف بڑھا نہیں سکتے اور ہر سبب کے مال بھی سب (یعنی لعل یمن و شام) سے تم سے اور ہماری زندگی بھی موت نہ ہو سکتی ہے پس تم اپنے رب سے درخواست کر کے ان پہاڑوں کو جنہوں نے ہماری نصیحت کو ٹک کر رکھا ہے یہاں سے ہٹا دو کہ ہماری خبر پھیل جائے اور شام و عراق کی طرح ہمارے ملک میں بھی ہمارے لئے دریا بہاؤ دے یہ بھی اپنے رب سے کر لو کہ ہمارے آہود اجداد زندہ ہو جائیں جن میں تمہاری نصیحتیں ہیں کتاب (قریش کا سو دت (علی) بھی ضرور ہو وہ بڑا سنا آدمی تھا، پھر ان میں سب سے دریافت کریں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ اگر وہ تمہاری تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی تم کو حقائق میں گے رد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے اس لئے نہیں بھیجا گیا ہے۔ جو یہ تم مجھے دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم کو پہنچا دیا اگر ان لوگوں کو تو دنیا و آخرت میں یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی تو ان نہ کرو گے تو میں اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کروں گا کہ تم نے لگے اچھا اگر تم یہ نہیں کرتے تو اپنے رب سے کہہ کر اتنا ہی کرادو کہ وہ تمہاری تصدیق کرنے کے لئے ایک فرشتے کو بھیج دے اور تم کو کچھ مال اور سونے چاندی کے خزانے دے دے کہ جس تکلیف اور نکلا س میں ہم تم کو دیکھ رہے اس سے تم بے ہم ہو جاؤ، تم بازوؤں میں کھڑے ہماری طرح رزوی کی جستجو میں لگے رہتے ہو پھر اس کی فکر تم کو نہ رہے، حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لئے بھیجا، مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے کہنے لگے اچھا تو ہمارے پورے آسمان کو ہی کر لو کہ کیونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ اختیار اللہ کو ہے اس لئے تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہے گا تو کروے گا، ایک شخص بولا، ہم تو تمہاری بات اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک اللہ اور فرشتوں کو ہم ہمارے سامنے لا کر شہادت نہ دلوں۔ یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور آسمان کے ساتھ آپ کی پھر بھی عاقل نہ ہوئے عبد المطلب کا لڑکا عبد اللہ بن ابی امیہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور راست میں کہنے لگا محمد ﷺ! تمہاری قوم نے چند باتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں اور تم نے کسی بات کو قبول نہیں کیا پھر انہوں نے چند باتیں طلب کیں جن سے معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ خصوصی ہے تم نے ان کو بھی نہ مانا پھر انہوں نے تم سے کہا کہ جس عذاب سے تم ڈرتے ہو وہ جلد سے آگے تم نے ایسا بھی نہیں کیا اب بخدا میں تمہاری اس بات کا صرف اس وقت ہی یقین کر سکوں گا کہ تم میری نظر کے سامنے میری جگہ آکر آسمان پر چڑھ جاؤ۔ پھر میرے سامنے وہاں سے ایک کھلی ہوئی کتاب لے کر آجاء اور تمہارے ساتھ چار فرشتے بھی آئیں جو تمہاری تصدیق کریں۔ اور میرا تو خیال ہے کہ اگر تم ایسا کر بھی کر دو گے تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کر سکوں گا کہ انہوں کی اتنی غفلت دیکھ کر رسول اللہ ﷺ غمگین ہو کر اپنے گھر لوٹ آئے اور آیات ذیل کُشِّرَ اُشْرُوْا نَحْنُ نَزَّلْ ہُوَ نِیْمَا۔

ابن جریر نے بطریق ابن مسعود ایک مصرعی (بحول الاسم) کی وساطت سے روایت مکرر حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے اور سعید بن منصور نے بھی سعید بن جبیرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انا آیت کا نزول حضرت ام سلمہؓ کے بھائی عبداللہ بن امیہؓ کے متعلق ہو مصاص لباب اسخول نے لکھا ہے یہ روایت مرسل ہے مگر صحیح ہے۔ سابق روایت میں جو ابھام تھا اس کی توضیح اس سے ہو جاتی ہے۔

وَقَالُوا لَنْ نَقْرُبَكَ
وَقَالُوا لَنْ نَقْرُبَكَ (لکھنا کہ تمہارے قریب نہ آسکتے) اور (لکھنا کہ تمہارے قریب نہ آسکتے) یعنی قرآن کا مجر
ہو جان کو ثابت ہو گیا اور دوسرے مجزوات بھی دیکھ لئے، بحر بھی در اوعداد انہوں نے کہا۔
حَتَّى تَقْطَعَ السَّمَاءُ كَمَا زُرْعَتْ عَلَيْهَا كَسَفًا
تَقْطَعُ السَّمَاءُ كَمَا زُرْعَتْ عَلَيْهَا كَسَفًا (تو آسمان کاٹ دے گا جیسے زمین سے ہارے
تقعیہ ہوا)

لئے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں یا غامض آپ کے لئے مجرور اور انجورول کا کوئی بار نہ ہو مجرور اس بار کے (یعنی) جگہ جگہ سے
کی سرسبز آپ جاری کر دیں۔

اَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زُرْعَتْ عَلَيْهَا كَسَفًا
اَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زُرْعَتْ عَلَيْهَا كَسَفًا (یا اسکا کہ آپ لکھنا کہ تمہارے قریب نہ آسکتے) یا اسکا کہ آپ لکھنا کہ تمہارے قریب نہ آسکتے
آپ ہم پر نہ کر دیں یعنی آسمان پھٹ جائے اور اس کے ٹکڑے ہم پر گر دیں۔ کَسَفًا کَسَفًا کی جمع ہے جیسے قَطَعَ وَقَطَعًا
جمع ہے کَسَفًا یعنی قطعہ کے جدا ہو کر۔

اَوْ تَكُونِ الْاَرْضُ كَالْمَسْحَةِ قَبِيلًا
اَوْ تَكُونِ الْاَرْضُ كَالْمَسْحَةِ قَبِيلًا (یا اسکا کہ آپ لکھنا کہ تمہارے قریب نہ آسکتے) یا اسکا کہ آپ لکھنا کہ تمہارے قریب نہ آسکتے
دیں حضرت ابن عباسؓ نے قَبِيلًا کا ترجمہ کھیل کیا ہے یعنی اللہ اور ملائکہ کو اپنے دعوے کی صداقت کا ذریعہ، کھیل بنا کر پیش
کر دو شہادت دیں کہ تمہاری بات صحیح ہے اگر اس بات کو ماننے والوں کو کچھ نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ نہ ہو اللہ اور ملائکہ
ہوں گے۔ قَادِدَ قَبِيلًا کا ترجمہ کیا مثلاً آئے مانتے یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے لے آئے فرما لے کہ اعراب بولتے ہیں
قَبِيلًا قَبِيلًا قَبِيلًا میں نے فلاں شخص سے زور زور ملاقات کی۔ اس ترجمہ پر قَبِيلًا السَّمَاءُ كَمَا زُرْعَتْ عَلَيْهَا سے حاصل ہوگا۔ مجاہد
نے کہا قبیل کی جمع ہے قَبِيلًا سے مراد ہے قسم یعنی قسم قسم کے ملائکہ کو پیش کر دو۔

اَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رَّحْمٰنٍ وَتَكُنْ فِي السَّمَاءِ وَتَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رَّحْمٰنٍ وَتَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رَّحْمٰنٍ
اَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رَّحْمٰنٍ وَتَكُنْ فِي السَّمَاءِ وَتَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رَّحْمٰنٍ وَتَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رَّحْمٰنٍ (یا تمہارے لئے کوئی سونے کا مکان ہو یا تم آسمان کے نزدیک پر)

چراغ جاؤ اور ہم تمہارے صرف چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک تم ایک ایسی کتاب لے کر ہم پر باطل نہ ہو جس کو ہم
پر ہمیں زخرف کا اصل لغوی معنی ہے جھوٹ۔ اس جگہ مراد ہے سونے کا مکان۔ یہ قول عبداللہ بن امیہؓ کا تھا کہ کَسَفًا قَطَعًا
سے مراد ہے کہ اس کتب کے اندر تمہاری تصدیق ہو ہو اور ہم کو تمہارا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔

فَلَنْ
فَلَنْ (پھر) اے محمد ﷺ آپ کہہ دیجئے یعنی ان کے سوالات و مطالبات پر تعجب کرتے ہوئے کہہ دیجئے۔ پھر ان کو اس کزوری
سبب کہ فرما دیجئے کہ وہ کہہ دیجئے۔

مَسْحٰتٍ رَّحْمٰنٍ حَتَّىٰ تَكُنْ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رَّحْمٰنٍ وَتَكُنْ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رَّحْمٰنٍ
مَسْحٰتٍ رَّحْمٰنٍ حَتَّىٰ تَكُنْ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رَّحْمٰنٍ وَتَكُنْ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رَّحْمٰنٍ (میں نے انہیں بجز اس کے کہ آدمی ہوں مگر
تعمیر ہوں اور کچھ نہیں ہوں۔ یعنی تمہارا سوال پورا کرنا انسانی اور بشری طاقت سے خارج ہے، ہاں اگر اللہ چاہے تو تمہاری

خواہشات پوری کر دے لیکن فرمائی مجزوات کا نظارہ اللہ کا دستور نہیں، اپنے رسول کے ہاتھ پر اللہ اتنی آیت و معجزات کا
انصار کر چکا ہے کہ تمہاری ان فرمانات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید اس نے اندر و باہر سولی پہنچنے کی انگلی کے
اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، رسول اللہ ﷺ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیئے اور طرح طرح کے معجزوں کا ظہور
ہو چکا۔ اس آیت میں کافروں کے سوالات کا ایک نمونہ جواب دیا گیا ہے۔ تفصیلی جواب دوسری آیت میں آیا ہے فرمایا ہے۔

اللہ جلّ جلالہ کے بل کیسے جیسیں گے فرمایا جس نے مٹھکوں کے بل چلایا ہے وہ منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ قرآن کی اس روایت کو حسن کہا ہے۔ اور حضرت معلو بن جندب کی روایت سے ان طرح بھی بیان کیا ہے کہ حضرت معلو بن جندب نے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ تمہارا حشر کیا جائے گا۔ سوار ہونے کی حالت میں اور پیدل ہونے کی حالت میں اور تم کو تھمپٹا جائے گا منہ کے بل (یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ سوار کرتے لے جائے جائیں گے اور کچھ پیدل اور کچھ منہ کے بل تھمپٹ کر)۔

نسائی، حاتم اور بیہقی نے حضرت ابو ذر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی تین جماعتیں بنائی جائیں گی، ایک جماعت کپڑے پہنے، کھانے پینے اور سوار یوں پر سوار ہوگی اور ایک جماعت پیدل چلے گی اور دوسرے کی اور ایک جماعت کو ناکہ منہ کے بل تھمپٹیں گے۔

اللہ تعالیٰ کو کچھ ہرے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی صورت حق کے سامنے نہیں آئے گی جس کو دیکھ کر ان کی ہمتیں ٹھنڈی ہوں اور کوئی ایسا اندر بیان نہ کر سکیں گے جو قاطعی قبول ہو اور کوئی خوش کن مسرت آفریں بات ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی۔ کیونکہ آیات قدرت اور شفاء نے عبرت کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھ بنی ہیں۔ کلام حق سننے سے ان کے کان ہرے تھے اور کلمہ حق بولنے سے ان کا زبان نہیں کوگی تھیں۔ بخاری نے حضرت ابن عباس کی طرف اس تفسیر کی نسبت کی ہے۔ (حضرت ابن عباس کی اس تشریح کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ہرے ہونے سے یہ مراد نہیں کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکیں گے نہ بول سکیں گے، نہ سن سکیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ آیات و ہدایات کو چشم بصیرت سے نہیں دیکھتے تھے اور کلمہ حق کو گوش قبول سے نہیں سنتے تھے اور کلام حق زبانوں پر نہیں لے سکتے تھے، یہی طرح قیامت کے دن وہ کوئی یہ ذل قلب شغل نہیں دیکھیں گے کوئی صداد مسرت آفریں نہیں سنیں گے اور کوئی قاطعی قبول غور زبانوں سے نہ پیش کر سکیں گے اس تشریح کے بعد اس آیت میں نور ان آیات میں جن میں قیامت کے دن کافروں کو دکھانا، منکروں کو دیکھنا، مذکور ہے کوئی تعارض نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَرَأَى الْمُتَجَرِّبُونَ الْفَرَسَ وَدُورَهُ كَوَيْبِئِينَ گئے۔ دَعَلُوا هُنَا رِيكًا شُورًا وہاں بلاکت کو پکاریں گے۔ سَمِعُوا دَعْوَةَ رَفِيعًا غَمَّ دَعْوَتَهُمْ كَوَيْبِئِينَ گئے (ان آیات میں کافروں کا قیامت کے دن دیکھنا، پکارنا اور سننا ثابت ہو رہا ہے اور آئندہ ایک آیت میں تیزوں کا کچھ بھی نہ کرے فرمایا ہے وَرَأَى الْفَرَسَ نَا وَسَمِعُوا دَعْوَةَ رَفِيعًا صَدْرَتِهِمْ کافر نہیں گئے اسے ہارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہم کو دنیا میں لوڈے کہ ہم نیک کام کر لیں۔ ان آیات میں حقیقی رویت، سماعت اور نقل کی مراد اور غَمَّ دَعْوَتَهُمْ وَرَأَى الْفَرَسَ سے حقیقی دیکھنے سننے اور بولنے کی غلطی متصور نہیں بلکہ اس چٹائی، شنوائی اور کوئی کی لفظی مقصود ہے جو حضرت ابن عباس کی تشریح میں مذکور ہے وَلَا مُتَافَاةٌ بَيْنَهُمَا۔

بعض اہل تفسیر نے قیامت کے تعارض کو دور کرنے کے لئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حشر کے وقت تو واقعی سب کافر اندھے، گونگے، ہرے ہوں گے، لیکن روزِ حشر کے سامنے جانے اور مناب کے لئے چلے جانے کے وقت چہاء شنوا اور گویا ہو جائیں گے۔

بعض نے کہا کہ حساب کے بعد جب موقف سے روزِ حشر کی طرف ان کو لے جایا جائے گا اس وقت حق کے خواص صاحب ہو جائیں گے، اس وقت گویائی سلب ہو جائے گی، چٹائی اور شنوائی زائل ہو جائے گی۔

سعید بن منصور اور بیہقی نے محمد بن کعب کا قول نقل کیا ہے کہ روزِ حشر کے اندر روزِ قبل کی پانچ مرتبہ درخواست ہوگی اور ہر مرتبہ کی پکار کا جواب اللہ دے دے گا، جس کے بعد وہ بول ہی نہ سکیں گے۔

(۱) روزِ حشر کیسے گئے رَأَيْنَا آيَاتِنَا اَنْتُمْ وَاَحْسَبُنَا اَنْتُمْ فَلَا عِشْرَ فَا يَذُوقُونَا فَحَقٌّ اِلَيْهِ سُرُوحٌ مِّنْ سَبِيلِ۔ اللہ اس کے جواب میں فرمائے گا فَرِحْتُمْ بِذُنُوبِكُمْ اِذْ اُدْعِیْتُمْ اِلَيْهِ وَنَسِيتُمْ اَللَّهَ وَنَسِيتُمْ كَلِمَاتِهِ الی۔

موسیٰ نے کسی چیز کا محتاج نہیں، جتنا بھی وہ عطا فرما دے اس سے ہزاروں گنا زیادہ پیدا کر سکتا ہے، اس لئے اس کے خزانے بھی ختم نہیں ہو سکتے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (قدرت یعنی معجزات کہیے تھے۔ انہیں معجزات میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور عساک کے نزدیک نو معجزات یہ تھے۔ عصا، پیریشہ، زبان کی گرہ کھل جانا، سمندر کا لاشی کی ضرب سے پھٹ جانا، خون کا، خزانہ، عکرمہ، بجادہ اور عطاہ کے نزدیک نو معجزات یہ تھے۔ طوفان، ٹڈیاں، جویم، سینڈک، غزن، عصا، پیریشہ، قحط، پھول کی کھلی، قحطیوں میں سے ایک شخص اپنی بی بی کے ساتھ ایک بستر پر سو رہا تھا (شاہ حضرت موسیٰ کی بدعا سے کہ دونوں پتھر بن گئے۔ ایک عورت کھڑی اور بی بی بکری بن گئی (شاید حضرت موسیٰ کی شہن میں گستاخی کرنے سے کہ وہ بھی پتھر کی ہو گئی۔ پھر بن کب قرعہ نے عیسٰی (ص) کو بل دینا یا بگاڑ دینا اور سمندر کو پھلانے اور طوفان کے سروں پر معلق ہو جانے کو بھی منع آیات میں شہر کیا ہے۔

حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے ایک یہودی سے دوسرے یہودی سے کہا چلو اس بی کے پاس چلیں۔ اس نے کہا اے نبی نہ کہو اگر اس نے یہ لفظ سن لیا تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ غرض دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نواضح قیامت دریافت کیں حضور نے فرمایا (نو کھلی ہوئی آیات یعنی احکام یہ ہیں)۔ (۱) کی چیز کو اللہ کا سامع بن کر قرار دو۔ (۲) یہودی نہ کرو۔ (۳) زنا نہ کرو۔ (۴) ناحق نہ چاڑھو خون نہ کرو۔ (۵) کسی بے قصور کو قتل یا بے گناہ وغیرہ کی جہمت نہ لگا کر حکم کے پاس قتل کرانے کے لئے نہ لے جاؤ۔ (۶) جادو نہ کرو۔ (۷) سود نہ کھاؤ۔ (۸) کسی پاک دامن عورت پر زنا کی جہمت نہ لگاؤ۔ (۹) جہاد میں مقابلہ کے وقت بھاگنے کے لئے نہ نکلتے پھیرو۔ اور اے یہودی لو! تمہارے لئے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ سچ کے دن کی حرمت میں (حدود شرعیہ سے) تجاوز نہ کرو (کہ ظاہری حیلہ بہانہ کر کے سچ کے دن اپنے ساتھی کا رونا بد چار دیواری نہ کھو اور کوئی شرعی حیلہ اس کے لئے تلاش نہ کرو) کہ سن کر دونوں یہودیوں نے حضور ﷺ کے ہاتھ پاؤں چوم لئے، اور بول اٹھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ﷺ نبی ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا، پھر میرا جنازہ کرنے سے تمہارے لئے کون سی چیز مانع ہے۔ کہنے لگے، حضرت داؤدؑ نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ انہی کی مثل سے اللہ ہر چیز پر مبعوث فرمائے اب اگر تم آپ کو اجازت کریں گے تو ہم کو ڈر ہے کہ یہودی ہم کو قتل کر دیں گے۔ داؤدؑ اور داؤدؑ اللہ کی دین داد و اتزہ کی دعا کر کے فرمادی تھی کہ میں نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔ حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ اس کو معلولی قرار دینے کی ہم کو کوئی وجہ معلوم نہیں۔ بخاری کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، آؤ ہم اس نبی سے کچھ سوال کریں۔ ساتھی نے کہا اس کو نبی نہ کہو اگر وہ سن لے گا تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی، غرض دونوں نے حاضر ہو کر رسول اللہ ﷺ سے آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی تشریح دریافت کی۔

بہر حال اس روایت کی روشنی میں آیات سے مراد احکام ہوں گے اور یہ احکام وہ ہیں جو ہر قوم اور ہر شریعت میں موجود ہیں اس روایت میں جو یہودیوں کے لئے حرمت شنبہ کی خصوصیت ظاہر کی گئی اس کا شہرہ گیت صحیح میں نہیں ہے یہ ہم صرف یہودیوں کے لئے تھا اور اصل جواب سے یہ بھری جملہ زائد ہے۔

فَسَتَكُونُ مِنَ الَّذِينَ إِذَا جَاءَهُمْ
 کو مانگ لو (یعنی فرعون سے کہو کہ نبی اسرائیل کو تمہارے ساتھ چھوڑ دے اور موسیٰ سے یہ بات ہم نے اس وقت کہی) جب وہاں فرعون اور اس کے آدمیوں کے پاس پہنچے تھے (اس تشریحی ترجمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ فسکتی میں خطاب حضرت موسیٰ کو ہے اور قناتنا موعوسیٰ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے مہذوف سے اور اذ جاءہم ہم کا بھی جملہ مہذوف سے تعلق ہے) اس تشریح

ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تم اس زمین میں (جہاں سے تم کو فرعون نکالنا چاہتا تھا) ہو۔

فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبًا غَافِلِينَ ﴿۱۰﴾
سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔

الْآخِرَةُ یعنی دوسری مرتبہ یاد دہانی کی۔ یاد دہانی ساعت یا دور آخرت۔ بہر حال قیامت مرسلہ ہے۔ تَوْفِيقٌ مخلوط۔ یا ہم آئینہ۔ یعنی تم فوراً دونوں قیامت کے دن محو ہو کر آؤ گے۔ پھر ان شکوک کی جماعت الگ کر دی جائے گی۔ تَوْفِيقٌ مختلف متعدد قابل کا مجموعہ۔ قیامت کے دن بھی یہی اسی ہوگا، شروع میں سو من، کافر، نیک، بد مخلوط ہوں گے۔ کبھی کے نزدیک دھڑ آخرت آنے سے مراد ہے، حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نکلنا اور چٹنا پکٹنا لَیْقِنَا کا یہ مطلب ہے کہ: ادر لہر ہر طرف سے مختلف اقوام آئیں گی۔

وَيَا حَتِّيْ اَنْزِلْنِيْ رِبًّا لِّحَيِّیْ ۚ ﴿۱۱﴾
اور حق ہی کے ساتھ ہم نے اس کو اتار دے اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل دوا ہے۔ لولہ النعنی سے مراد ہے وہ حکمت و مصلحت جو نزول قرآن کی مقتضی تھی اور دوسرے النعنی سے مراد ہے دلائل اور سچائی جو قرآن کے اندر ہے۔ بعض نقل تفسیر نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا کہ تم کہتی ہو کہ آسمان سے اتار دے اور ملائکہ کی حفاظت میں ہی اور رسول پر نازل ہوا ہے۔ شیاعین کی دسترس سے قرآن محفوظ ہے۔

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۱۲﴾
اور (اے محمد) ہم نے آپ کو صرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، خبریں بر دہلوں کو جنت کی خوش خبری دیئے و لاہور باقرانوں کو دوزخ سے ڈرانے والا۔ یعنی آپ کا کام صرف بشارت اور تحذیر ہے، ہدایت پر مجبور کرنا آپ کا کام نہیں۔

وَقُلْنَا لَكَ اَنْزَلْنَاهُ لِقَاءِ عَتٰی النَّاسِ عَلٰی مِثْقَلِ الْمُنٰثِرِ ۖ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا ﴿۱۳﴾
پھر قرآن میں جا بجا ہم نے فصل رکھا کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے خیر خیر کر پڑھیں اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔

وَقَوْلُهُ یعنی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے متفرق طور پر نازل کیا اور اقرآن میں اس میں اترا، لیس یہ مطلب ہے کہ قرآن کو ہم نے تفصیل وار اور کھول کر بیان کیا ہے۔ حسن نے کہا قرآن کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس کے اندر حق کو باطل سے الگ کر دیا، حق و باطل میں امتیاز کر دیا۔

مُنْتَخِبٌ مَّسَلَتْ۔ قرآن کو وقفہ وقفہ سے تھوڑا تھوڑا لہرنے کی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔

قُلْ اِنْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اِلَّا مَا شَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ ۖ لَاقِيْنَ اٰیٰتِنَا ۚ ﴿۱۴﴾
(اے محمد) آپ کہہ دیجئے کہ تم قرآن کو سچی بات یا نہ مانو۔ یعنی تمہارے ایمان سے قرآن کو کوئی فائدہ نہیں اور انکار سے اس کا کچھ ضرر نہیں، تمہارے ایمان سے خود تم کو فائدہ پہنچے گا۔ قرآن کے کمال میں اضافہ نہ ہو گا اور انکار سے تمہارا نقصان ہو گا۔ قرآن کے کمال میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

اَلَّذِيْنَ اٰتٰوْهُمُا اَلْحَقَّ مِنْ قَبْلِہِ اِذَا اَخْبَلُوْهُمُ عَنْ وُجُوْہِہِمْ یَاۤتِیْہُمُ النَّارُ فَاَنْتَبٰہُوْا ۚ ﴿۱۵﴾
جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا تھا بسبب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو غموڑیوں کے مل جودہ میں گر پڑتے ہیں۔

۱۔ معلوم نہیں حضرت مفسر کو کس سال کی روایت کتاب سے پہنچی، جو ممکن حقیقت اس کے خلاف ہے چالیس سال کی عمر میں بعثت ہوئی اور نزول قرآن کا آغاز ۶۱۰ء اور ۶۳۰ء سال کی عمر میں واقع ہوئی اور قرآن کا نزول ختم ہوا اس حساب سے ۶۳۰-۶۱۰=۲۰ سال میں پورا قرآن اترا۔ حرمہ

یعنی اگر تم ایمان نہ لائے تو نہ لاؤ دوسرے لوگ اس پر ایمان لے آئے، جو تم سے بہتر ہیں ان دوسرے ایمان لائے
 وہوں سے مراد ہیں اہل کتاب کے علماء جو کتب سابقہ پڑھتے، حقیقت دہی کو جاننے اور علامات نبوت سے واقفیت رکھتے تھے اور
 حق و باطل میں امتیاز کر سکتے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کے لوصاف اور حالات سابقہ کتابوں میں پڑھے تھے۔ بعض
 اہل تفسیر نے لکھا ہے اَلَّذِیْنَ اَوْفَوْا بِالْعِیْثِ سے مراد ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ ﷺ کی ہدایت سے پہلے دین حق کی جستجو میں
 لگے ہوئے تھے جو کسی رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی وہ ایمان لے آئے، جیسے حضرت زید بن عمرو بن عقیل، حضرت سلمان
 فارسی، حضرت ابوذر غفاری وغیرہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں منکرین کو تنبیہ کرنی مقصود نہ ہو بلکہ رسول اللہ ﷺ
 کو تسکین و تسلی دی گئی ہو کہ یہ جاہل ایمان نہیں لائے تو آپ پریشان نہ ہوں، اہل علم تو ایمان لے آئے آپ اہل منکروں کی رو
 گردانی کی پرہیز نہ کیجئے۔ ٹھوڑیوں کے بل جہد میں کرنے سے مراد ہے منہ کے بل جہد میں گریٹ حضرت امین عباس کا یہی قول
 ہے۔

یعنی حکم اہل کی تعظیم کے لئے اور اس شکر یہ میں کہ اللہ نے جو سابق کتابوں میں وعدہ فرمایا کہ انتظارِ رسول کی مدت میں
 تم محمد ﷺ کو پہنچا دیا کہ تمہیں گے اور میں پر قرآن نازل کریں گے وعدہ اللہ نے پورا کیا۔

وَلَا یَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ کَانَ وَعْدًا رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿۱۰﴾
 غلطی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے یعنی کتب سابقہ میں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اور محمد رسول اللہ ﷺ
 کو بھیجے اور قرآن نازل کرنے کی بشارت دی تھی، لامحالہ اس کو پورا ہونا تھا۔

وَلَا یَقُولُونَ لَوْلَا اَنْزَلْنَا عَلٰی رَسُوْلِنَا الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا لَکُنَّا مِنَ الْمُهْذٰبِ ﴿۱۱﴾
 اور ٹھوڑیوں کے بل کرتے ہوئے دیتے ہیں، ٹھوڑیوں کے بل کرنے کا
 دوبارہ اس لئے کیا کہ جہد کرنے کے سبب میں اختلاف تھا، پہلا تو جہد شکر تھا کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا اور دوسرا جہد اس تاثر
 کا نتیجہ تھا جو قرآنی ہدایت پر نہ کر ان کے دلوں میں پیدا ہوا تھا۔
 اور قرآنی برکات کا جو نزول ان کے دلوں پر ہوا ہے اس کی وجہ سے قرآن سننا
 ان کے اندر خوشحالی، علم اور یقین بڑھنے کا موجب ہو رہا ہے۔

مسئلہ

قرآن سننے کے وقت دوا مستحب ہے۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے
 خوف سے زیادہ دوزخ میں داخل نہ ہو گا یہی تک کہ دودھ گھن میں لوٹ جائے (بعض غنوں کے اندر دودھ کا ٹوٹا جاتا تو محل
 ہے، پس خوف خدا سے روکنے والے کا دوزخ میں داخل ہونا بھی محال ہے) اور اللہ کی راہ میں پڑنے والا خیر اور جہنم کا دھواں
 مسلمان کے ہتھوں میں جمع نہیں ہوگا (یعنی جس مسلمان کے بدن پر دوا خدا اس خیر پر دوا، جہنم کا دھواں بھی نہ سونگے گا اور وہ
 ابغوی و الجاحم، حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے) یا کسی کی روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں دودھ (نہم کی) آنکھوں کو
 دوزخ کی آگ کا پالیا حرام کر دیا گیا ہے (ایک کوہ آگ جو اللہ کے خوف سے روٹی (دوسری کوہ آگ جو رات بھر (بیدار ہو کر)
 اسلام اور اہل اسلام کی کاروں سے شعلت کرتی رہی۔ حضرت حکیم بن حزام کا بیان ہے، میں نے خود حضور ﷺ کو فرماتے سنا
 تین (طرح کی) آنکھوں پر آگ حرام کر دی گئی ہے، (ایک کوہ آگ جو اللہ کے خوف سے روٹی (دوسری کوہ آگ جو اللہ کی راہ
 میں بیدار رہی، (تیسری کوہ آگ جو مشغولتِ خداوندی سے بند رہی گئی۔

یعنی نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس آگ پر آگ حرام ہے جو اللہ کے
 خوف سے روٹی اور اس آگ پر آگ حرام ہے جو اللہ کی راہ میں بیدار رہی اور اس آگ پر دوزخ حرام ہے جو اللہ کی مشغولت سے بند
 رہی گئی، یا فرمایا اس آگ پر آگ حرام ہے جو اللہ کی راہ میں چھوڑی گئی، طبرانی نے اس روایت کو تفسیر میں لکھا ہے اور صحیح کہا

حضرت ابن مسعودؓ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے ہیں خواہ وہ کبھی کے سر کے برابر ہوں اللہ نے آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ ابن مردودہ وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک روز قنہ بن جہمیؓ کو دعا کی یا اللہ یا رحمن۔ مشرک یہ الفاظ سن کر کہتے گئے اس بے دین کو دیکھو تم کو تو دو معبودوں کو پکارتے ہو اور خود کو پکارتے ہو اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَا مَنَا تَدْعُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَوَّلُ الْاَسْمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيٌّ

آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو (لفظ اللہ کہہ کر) پکارتے ہو رحمن جس سے بھی پکارتو۔

(دونوں درست ہیں) کیونکہ اس کے اچھے اچھے نام بہت سے ہیں۔ بخودی کے بیان میں حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے کیا ہے کہ مکہ میں ایک رات کو نفل کے اندر سجدے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ یا رحمن۔ ابو جہل بولا محمد ﷺ ہم کو تو پکارتے معبودوں کو پکارتے ہو اسے صبح کرتا ہے اور خود دو معبودوں کو پکارتا ہے۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ذات کے (دونوں نام ہیں) بولنے میں تعدد ہے مگر یہ تعدد وحدت ذات سے خارج نہیں۔ وہی ذات مستحق عبادت ہے کوئی دوسرا مستحق عبادت نہیں۔ آیت میں لفظ اَوْ عظیم کے لئے ہے (یعنی تم کو اختیار ہے کہ ایک ذات کو لفظ اللہ کہہ کر پکارتو یا لفظ رحمن کہہ کر) بعض نفل علم نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا آپ لفظ رحمن (اللہ کے لئے) کہتے ہیں (یہ لفظ تو تورات کا ہے) اللہ نے تورات میں بکثرت ذکر کیا ہے اس پر آیت بالا کا نزول ہوا، مطلب یہ ہے کہ دونوں لفظ برابر ہیں دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ پکارتے سے مراد یہ نام لینا کہ اللہ کے سب نام اچھے اچھے ہیں کیوں کہ ان سے صفات جلال و جلال کا تصور اور ہر صیب و نقص سے پاک کا مظاہرہ ہوتا ہے، واللہ کے اسماء کی تفصیل اور اس سے متعلق مباحث سورہ اعراف کی آیت وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا کی تفسیر میں لکھ دیے ہیں۔

وَلَا تَحْضُرْ دُعَاۤءَهُمْ وَلَا تَخَافُ فِتْنَتَہُمْ وَلَا تَبْخَرْ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِيْلًا ۝۱۰

اور اپنی نماز نہ تو مت پرکھ کر نہ ہولو نہ بالکل چپکے چپکے ہی یا محمولہ دونوں کے درمیان ایک طریق اختیار کرو۔ یعنی نماز میں قرأت اتنی لمبی نہ کرنا کہ (دور رہنے والے) مشرک بھی اس کو سن لیں اور نہ اتنی چلی تو ان سے بدحوہ کہہ بیچے صف اول کے مسلمان (مشرک نہ مان) بھی نہ سن سکیں بلکہ وہ میاں پرست اختیار کرو۔ متوسطہ درجہ پر جرح کا بہتر ہوتا ہے (افراد کو تقریباً دونوں درجہ چھین ہیں) اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے مراد رات کی نماز ہے، فرض ہو (مغرب، عشاء، فجر، صبح)، (تجدو وغیرہ) کیونکہ دن کی نماز میں تو باجماع امت سری ہیں مگر عصر میں قرأت جبری نہیں، جمہور امت اسامیہ تمام کی تماموں کی نمازوں میں قرأت سری کرنی چاہی آتی ہے۔

یا متوسطہ راہ اختیار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ دن کی نمازوں میں اور جہاں مشرک سن سکتے ہوں وہاں سری قرأت اختیار کرو۔ اور رات کی نماز میں متوسطہ جہ سے قرأت کرو۔

بخودی نے بطریق بخاری ابو بکرؓ کی وصاحت سے روایت سعید بن جبیرؓ حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس زمانہ میں مکہ میں تھے وہاں دور میں جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو قرأت لمبی آواز سے کرتے تھے جب مشرک قرآن کو سننے کو قرآن اہل ہوتے تو ان کو کور کر دیتے اور انہیں گھاس کو سب کو برا کہتے تھے، اس پر اللہ نے نازل فرمایا وَلَا تَحْضُرْ دُعَاۤءَهُمْ یعنی قرأت لمبی نہ کرنا کہ مشرک سن کر قرآن کو گالیاں دینے لگیں۔ وَلَا تَخَافُ فِتْنَتَہُمْ۔ اور اتنی پست آواز سے بدحوہ نہ سناؤ کہ سنا بھی نہیں سنا سکیں۔ وَلَا تَبْخَرْ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِيْلًا۔ درو میاں راہ اختیار کرو کہ صحابہ سن لیں در مشرکوں تک قرأت کی آواز نہ پہنچے۔ بخودی نے لکھا ہے کہ علماء کا خیال ہے کہ آیت کا نزول دعا کے متعلق ہو (تھا) (یعنی صلوة سے مراد اس آیت میں دعا ہے) اسم الحسین حضرت عائشہؓ، عقی، حجابہ اور گھول کا کیا قول ہے بخودی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے آیت وَلَا تَحْضُرْ دُعَاۤءَهُمْ وَلَا تَخَافُ فِتْنَتَہُمْ کے متعلق فرمایا یہ دعا کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ ابن جریر نے بطریق ابن عباسؓ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لیکن اولی روایت کو قوی الاسناد ہونے کی وجہ سے ترجیح دی ہے، بخودی

سورة الکہف

سورة الکہف مکی ہے اس میں ایک سو گیارہ آیات ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ایک جرم نے ہلکے سہل ایک مصری راجے کے حوالہ سے ہدایت مکررہ حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے جو حسب قریش نے نصر بن حارث اور حذیفہ بن الیٰیٰ سعیدؓ کو مدینہ کے علماء کو بد کے پس بھیج دیا ہدایت کی کہ تم جو کچھ کہتے ہیں لوگوں کے جو احوال ہیں وہ جس سوئی مائلوں سے باکریاں کہہ دینا کہ اب میں ان کے پاس جو بھی بخیر ہے وہاں سے اس نہیں ہے جو کچھ وہ فیصلہ کریں اگر ہم کو بھلاؤ دونوں نامہ مسہر مشورہ دیتے ہیں، یہودی علماء سے ملے رسول اللہ ﷺ کی کچھ باتیں اور احوال ان سے بیان کئے یہودی علماء نے کہا تم یا کہ تم سے تین باتیں دریافت کرو۔ اگر وہ جادوسی تو یقیناً خدا کے فرستادہ نبی ہیں اس کا بھی تو کچھ لو جھوٹے ہیں۔

(۱) ان سے دریافت کرو کہ وہ چند تو یہ ان کو ان سے جو پچھلے زمانے میں گزر گئے اور ان کے واقعات دینا سے بالکل انوکھے تھے وہ واقعات کیا تھے۔

(۲) وہ کون کوی تھا جو زمین کے سارے مشرق و مغرب میں گھومنا تھا اس کے واقعات اور حالات کیا تھے۔

(۳) ان سے پوچھو کہ وہ کوی کیا حقیقت ہے۔

دونوں نما بندے مدینہ سے مکہ واپس آگئے اور قریش سے کہا ہم ایک فیصلہ کن امر لے کر آئے ہیں جو تمہارے اور محمد ﷺ کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے گا، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے قریش کے لئے توہین لوگوں نے آپ سے مذکورہ بالا باتوں سوال کیے، حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے سوالوں کا جواب میں کل کو دینا دوں گا، حضور ﷺ نے بتادے کہ وہ تو کر لیا مگر انشاء اللہ اس کے ساتھ نہیں فرمایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند روز کی تاخیر ہو گئی، اس مدت میں مذکور بھی جبرئیل آئے، وہ اللہ نے کوئی دوسری بھیجی۔ آخر وہی نہ آنے سے آپ کو بڑی پریشانی ہوئی۔ دل کہہ بری خبریں ملنا لے گئے اور قریش کی طرف سے طعن و تضحیک کی بوجہ بڑھانے لگی۔ آخر اللہ کی طرف سے جبرئیل سورہ صافات لے کر نازل ہوئے۔ اس سورہ میں دونوں سوالوں کا جواب ہے اور سورہ کے متعلق آیت یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اَلْغِیْ بھی ہے، اور کافروں کی ہدایت کے غم میں غصے رہنے پر کچھ خطاب بھی

تشریف ہے اس لئے کہ جس نے اپنے
 اَلْعَمَلُ ذَلِكُمُ الَّذِیْ فِیْ اَنْتُمْ عَلٰی عِبَادَةِ الْکُتُبِ
 (غاس) بندے پر قرآن مجید اتارا۔ قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ بندوں کو مکمل انسانیت کا راستہ بتاتا ہے، معاشرا

معاذ کو درست کرنے والی نصیحت دیتے ہیں اور اللہ ہی نے بندوں کو یہ نصیحت عطا فرمائی ہے، اس لئے اس نے انعام قرآن کا ذکر کرنے کی خواہش کی اور اس میں بندوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی (درپردہ) تعریف بھی کی ہوئی۔
وَلَا يَخْفَىٰ لَكَ شَيْءٌ ۚ ۝۱۵ اور اس میں خدا کی بھی کئی تعریفیں بھی۔

معانی میں کئی کو بیوج بکسر میں اور خدا کی چیزوں کی کئی کو مخلوج قرار دیا جاتا ہے۔ فی زمانہ بیوج اور فی خلصاء، خلوج بول جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نہ لفظ میں کوئی خرابی اور اختلاف ہے نہ معانی میں کوئی اختلاف و اختلاف معنی اللہ کی طرف دعوت دینے میں کئی جگہ مقصدات و احوال سے اس کی آیت میں حکمت و معصیت سے خرواج۔ حضرت ابن عباس نے تیس قرآن عربیہ بنائے بیوج کی تفسیر میں شیخ زینی بیوج کا ترجمہ غیر مخلوق کیا ہے اس تفسیر کی روشنی میں بعض علماء نے لَمْ يَخْفَ لَكَ شَيْءٌ کا ترجمہ در سر لوی معنی یہ بیان کیا کہ اللہ نے قرآن کو مخلوق نہیں کیا، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے۔

تیسرے اجتماعت کے ساتھ متصف فرمایا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، یعنی معنی جس کے احکام میں نہ افرام (شدت) ہے نہ تغیر (زیادوری) قرآن نے تمام آسمانی کتابوں کی صحت کا شاہد اور ان کے بعض احکام کو منسوخ کرنے والا۔ بعض میں تفسیر نے کہ قرآن میں ان کے معانی کا رد مست کرنے والا۔

کئی نہ ہونا اور مستقیم چیزوں کا منسوخ نہ ہونا ہے، لیکن کچھ سیدھی مستقیم چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان میں کئی قدر کمی ہوتی ہے (جو محسوس نہیں ہوتی) اس لئے کئی نہ ہونے اور مستقیم ہونے کی تاکید کی صراحت کر دی۔

لَقَدْ يَنْبَغُ لِذِكْرِ الْقُرْآنِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُ وَالْغَافِلِينَ عَنْهَا يُنْذِرُ ۚ ۝۱۶
ذکر وہ (بند، قرآن کے ذریعہ سے

کا قول کہ اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے (جو روزگ کے اندر ہو گا) اور جو مومن تک کار کرتے ہیں ان کو اچھے ثواب کی بشارت دے جس میں وہ ہمیشہ پیش رہیں گے اور اچھے ثواب سے مراد اپنی رحمت اور اللہ کی خوشنودی۔ بنا کر شیخ مفسر ہیں گئے۔ ابد اتنی رحمت جو بھی مستحق نہ ہوگی۔

قَدْ يَنْبَغُ لِلذِّكْرِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُ وَالْغَافِلِينَ عَنْهَا يُنْذِرُ ۚ ۝۱۶
کلمہ تَعَذَّرُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَكْفُرُونَ وَلَا كُنَّا ۝۱۷ اور تاکہ ان لوگوں کو

ڈرائے جو کہتے ہیں کہ (نعمو باللہ) اللہ اور اللہ کا ہے تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے نہ ان کے ہاں اللہ کے پاس بھی، جہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلے ہے اور وہ بالکل حق سمجھتے ہیں۔

اللہ کو صاحب اولاد قرار دینا شدید ترین کفر ہے اسی شدت کفر کو ظاہر کرنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائے کا ذکر کیا جو کئی کوفہ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔

مَلِكُكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ ۚ ۝۱۸ یعنی اللہ کی (مفروضہ اولاد کا اولاد قرار دینے کا یا اس (کفر یہ) بات کا ان کو کوئی علم نہیں۔ مطلب یہ کہ جو بات زبان سے نکالتے اور جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کی حقیقت کا ان کو کوئی علم نہیں، محض حماقت یا توہم پرستی یا دوسروں کی تقلید میں ایسا کہتے ہیں، خود ان کو اپنے عقائد کی سرور معلوم نہیں باپ (اب) بیٹے (ابن) کا اطلاق ان کے نزدیک سوتر اور اثر پر بھی ہوتا ہے اور کسی باپ بیٹے پر بھی۔ اگر ان کو اس لفظ کی سرور معلوم ہوئی تو کسی باپ بیٹا سرور ہوتا تو یہ لفظ کبھی نہیں بولتے یہ بات جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے، جہی کفر یہ ہے اس سے مخلوق کا خالق جیسا ہونا اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا اور اللہ کا مخالف بننا اور انہماک لینے والے کا ضرورت مند ہونا ثابت ہوتا ہے۔

﴿.....ایک شبہ.....﴾

ناظرین میں کوئی جرم نہ ہو جائے تو قاتل سواخذہ نہ ہو چاہئے، خطا و ابتلا کی قابل معفو ہے جس سے علی کی وجہ سے کچھ لوگ نظریہ انتفاہ زہا بن سے نکالے ہیں اور خدا کو صاحب دلہ کہتے ہیں تو کیوں ان کو عذاب کی وعید دی گئی۔

﴿.....ازالہ.....﴾

کسی چیز کا علم نہ ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں (۱) کہ چیز موجود ہو اور اس کے اندر کو کا علم نہ ہو۔ (۲) کہ چیز معدوم ہو بلکہ اس کا وجود ہی ناممکن ہو اس لئے اس کی کسی حالت کا علم نہ ہو۔ اول صورت میں ہوا حقیقت کبھی کبھی عذر میں سکتی ہے، لیکن دوسری قسم کی جہالت کا کوئی عذر قابل پذیرائی نہیں۔ اس جگہ ہوا حقیقت اور جہالت کی دوسری صورت مراد ہے جو ہر حال قابل مواخذہ ہے۔ جب سکوت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کفر کے اعتبار سے یہ کفر یہ بات بڑی ہے۔ دوسرا معنی کثرت کا پختہ ہونا یعنی یہ بات بڑی ہے کہ کفر کا متحمل ہونے کا نام بلکہ پورے عقیدہ کے لئے بھی ہو جاتا ہے اس جگہ کلام (بنت) ایسی مراد ہے بات کی تکرار و تہ سے ہی نکلتی ہے اس آیت میں ”مِنْ دَخْرُجٍ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ“ کا لفظ بڑھا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کی جرات کفر بہت زیادہ ہے کہ کلمہ ”مفرأے منہ سے“ (واہت) نکالتے ہیں۔ جھوٹ کہنے سے یہ مراد ہے کہ اس بات کی واضح میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ابن مردود نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے بیان کیا کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ربیعہ کے دو نواسے بیٹے حبشہ اور شیبہؓ اور ابو جہلؓ بن ہشامؓ اور نصر بن حذافہؓ اور عاص بن ہاشمؓ اور اسود بن مطلبؓ اور ابوناہخضرؓ شامل تھے جمع ہوئے (اور رسول اللہ ﷺ کو بلوا اور آپ سے وہ گفتگو کی جو لوہر شروع میں نکل کر دی گئی ہے غور و فکر اور رسول اللہ ﷺ کے مایوس ہو کر مجلس سے اٹھ آئے) تو ان لوگوں کی مخالفت اور نصیحت سے سر ہائی مقصود ﷺ کو برت کر علیؓ اور علیؓ تکلیف ہوئی، اس پر مہر و جہدیں آیت مآزل ہوئی۔

فَلَمَّا كَلَمَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَاذِرْهُمْ أَنَاذِرْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُونَ ﴿١٠٧﴾

اگر انہوں نے اس کلام یعنی قرآن کو نہیں ملاحظہ کیا تو آپ کے پیچھے انتہائی غم سے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ اس آیت انتہائی غم و اندھ جیسے کسی کے دوست اس کو تھما پھوڑ کر چلے جائیں اور فرقہ پر وہ مبرہ نہ کر سکے اور عمر سے مکمل کھل کر مر جائے، یہی حالت رسول اللہ ﷺ کی تھی، آپ کو سرور و امن قریش کے ایمان لے آئے کی انتہائی فکر و خواہش تھی اور ان کی سرتابی سے بہت زیادہ اندوہ و ملال تھا آپ کے انتہائی باندہ و حسرت کو اس فرقہ زدہ کے غم سے تکیہ دی، جس کو فراق، احباب نے جات پر بتایا۔

وَأَنذِرْهُمْ أَنَاذِرْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُونَ ﴿١٠٧﴾
 حیوان اس کو ہم نے زمین اور اہل زمین کے لئے حجاب و ملال سے
 ایک شبہ: سناپ، پتھر، موڑی جانور اور شیطان زمین کی ذہانت کس طرح ہیں۔
 جواب: سناپ، پتھر وغیرہ بھی اپنے بنانے والے کے کمال قدرت و صنعت اور وحدت ذات و صفات پر ذہانت کر رہے ہیں، اس لئے یہ بھی زمین کی ذہانت ہی ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا عَلَى الْأَوْثَانِ سے صرف انسان مراد ہیں، بعض اہل تفسیر کے نزدیک صرف علماء اور علماء مراد ہیں، بعض علماء کے نزدیک صرف وہ ذہانت مراد ہے جو آپؐ اور ہر سبزر لہساتہ و خورقہ سے زمین پر ہو جاتی ہے دوسری آیت میں اس کو ذہانت فرض کر دیا گیا ہے، فرمایا حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْوَنَتْ

خود یک طرفہ چیزیں مریں جن سے اس دنیا کی آمد اٹل ہو رہی ہے (کو غمیل) اور نچے خلات باطنی فرخچہ، چمنستان و باغات وغیرہ)

(حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں ساعلیٰ الارض سے اگر ہر موجود کو مریں مریں ہو تو ممکن نہیں ہے کیونکہ مجموعی طور پر بحیثیت اجمال پورا نظام زمین ہے باطن کیا جانے کہ ہر چیز کو خستین میں داخل ہے کیونکہ ہر (ذاتی حسین) چیز کا حسن اضافی ہے اگر کچھ کا جوہر ہو تو حسین کا جمال معلوم نہ ہو (پس کچھ کو بھی زینت لڑ میں داخل ہے)۔ تاکہ ہم جان سکیں کہ (زمین کی چیزوں کا استعمال) کون (موسم) لیتا ہو وہ آیت اَحْسَنُ عَمَلًا

ہو یا کافر! اچھے طور پر کرتا ہے۔ سب سے بہتر استعمال کرنے والا وہی ہو گا جو ان چیزوں کا حریص اور بن پر فریفتہ ہو اور قدرت ضرورت پر قناعت کرے اور کچھ رحمت میں ان کو صرف کرے، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی شے نہیں کہ دنیا میں سبز اور شیریں ہے اور اللہ تم کو (پچھلوں کا) جانشین اس دنیا میں بنائے گا اور دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

لَا تَاْتِيَهُمُ الْمَوْتُ مَنَاصِبُهُمْ فَتَجُنُّرُ ۝

یعنی جس طرح وہ دنیا و غیرہ کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے اس کو یقیناً ہم خاک بنائیں گے۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ اَصْلَحَ الْكَافِرُونَ وَاللّٰهُ يَخْبُرُ كَانُوا مِنْ اٰيٰتِنَا عٰجِلًا ۝

ہم کہ کفار دروغ بولے ہمارے عجائبات میں سے کوئی عجیب چیز ہے۔ استعمال تقریری ہے یعنی کیا تم کو معلوم ہے کہ کفر دروغ بولنے والے غلط آیات خداوندی کے ایک عظیم الشان نشان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو معلوم ہو چلا جائے کہ اصحاب کفر دروغ اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی تھی۔ استعمال انگریزی ہے یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کفر دروغ والے کوئی عجیب نشانی تھے، وہ نہیں ہے، زمین اس کی مختلف انواع و متعدد الاقسام موجودات جن کی کوئی گنتی نہیں اور اللہ نے ان کو زمین کی زینت بنایا ہے کہیں زیادہ عجیب آفرین ہیں بحرین کا خاک، شیلے کا پتھر اور اپنی اصل کی طرف لوٹ جاؤ ہر شے عجیب آیت قدرت ہے۔

کعبہ بنی ہاشم کا کعبہ، رقیعہ سے کیا ہوا ہے سب سے اچھا قول اس سلسلہ میں سعید بن جبیر کا ہے کہ رات گئی یا پھر کی ایک مہم تھی جس میں اصحاب کعبہ کے نام لو کہ کعبہ لکھا ہوا تھا اس قول پر وفیقہم مرقوم سے مشتق ہو گا، اور رقم کا معنی ہے لکھا۔ اور وفیقہم یعنی

مَرْفُوض ہو گا۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ رقیعہ اس دوزخ کا نام تھا جس میں اصحاب کعبہ کا غار تھا اس قول پر رقیعہ کا اشتقاق وَفَقْتُ الْوَادِي (دوئی کا کنارہ) سے ہو گا۔ کعبہ احمد نے کہا کہ رقیعہ اس بستی کا نام ہے جہاں سے اصحاب کعبہ برآمد ہوئے تھے۔ بعض نے رقیعہ اس پر از کا نام بتایا ہے جس میں اصحاب کعبہ کا غار تھا۔ ابن تمام قول پر اصحاب الکعبہ اور اصحاب الرقیعہ دونوں ایک ہی تھے الگ الگ تھے، لیکن بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اصحاب الکعبہ الگ تھے اور اصحاب الرقیعہ الگ۔

عبد بن حمید، ابن اللہ، طبرانی، ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے حضرت نعمان بن بشیر کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اصحاب الرقیعہ کے متعلق ارشاد فرمادے تھے کہ وہ تین شخص تھے جو ایک جہ میں جا گئے تھے۔

نہام، ابن ابی حاتم، ابن جریر نے حضرت انس کی مرقوم روایت بیان کی کہ گزشتہ لوگوں میں تین آدمی تھے جو گھر والوں کے لئے معاش کی جستجو میں جیسے دینے والے میں ہارش آگئی وہ ایک غار میں پناہ گیر ہو گئے۔ جو غار کے اندر داخل ہوئے ایک چٹان (دردنہ کی طرف) آجڑی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک شخص بولا (ہائو) جس کی کسی نے جواب بھی کوئی نیک کام کیا ہو اس وقت اس کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرے، شاید اللہ اس کی برکت سے ہم پر رحم فرماوے۔ چنانچہ ایک نے کہنا شروع کیا میں نے ایک روز کچھ مزدور کام کرانے کے لئے رکھے۔ ایک مزدور دوپہر کو آیا لیکن اس نے باقی آٹھ دن میں کام کیا جتنا دوسرے دن پورے دن میں کیا تھا، میں نے اس کو مزدوری دوسرے دن کے برابر دے دی۔ دوسرے مزدوروں میں سے ایک شخص کو اس پر غصہ

آگیا، بلور و ہاتھی مزدور کا میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا میں نے اس کی مزدوری گھر کے کسی گوشے میں رکھ دی، کچھ مدت کے بعد میں نے اس مزدوری سے بکری کا ایک بچہ خرید لیا اور اس کی نسل بڑھتے بڑھتے اللہ کی مشیت کے مطابق مدت ہو گئی، مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس لوٹ کر آیا، بڑا دلور و کمر ہو گیا تھا، میں نے اس کو پہچانا بھی نہیں کہنے لگا میرا آپ کے پاس کچھ حق ہے پھر اس نے اپنے حق کی یاد دلانی کی، اس وقت میں نے اس کو بیچہ بلور میں سے سالہ لال یعنی بچہ کی نسل کے سارے بچہ اور اس کو دے دیئے۔ اے اللہ اگر میں نے یہ شخص تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو اس کو کھول دے، چنانچہ پھر میں اتنا شکاف ہو گیا کہ روختی نذر آنے لگا۔

دوسرے نے کہا میرے پاس دولت تھی ایک بار سخت قحط پڑا لوگوں تنگ حال ہو گئے ایک عورت میرے پاس آئی اور کچھ خیرات مانگی۔ میں نے کہا تیرے معذرت میں دے سکتا ہوں اس سے بغیر نہیں دے سکتا اس نے انکار کر دیا وہیں چلی گئی۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا آخر اس نے اپنے شوہر سے جا کر اس کا ذکر کیا، شوہر نے کہا اپنے بچوں کی مدد کے لئے کسی اور خواست مان لے۔ عورت میرے پاس آئی اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، میں نے اس کا کپڑا اکولا اور کچھ کرپا چا تا تو وہ کانپنے لگی۔ میں نے کرہ کرا کرا کر دریافت کی، کہنے لگی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا تو اس سختی میں اس سے ڈرتی ہے، پور میں فرار خان حالی میں اس سے ڈر رہا تھا وہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے اس کو بونٹھی پھونکا اور دیکھا کہ اس نے، ٹکا تھا، دوسرے دیا ہے اللہ اگر میں یہ کام تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو اس کو کھول دے تو رات بھر اتہ پھرتا پھرتا گیا کہ کھانا لوگوں کو دے دے اور دوسرے کو بچانا لیا۔ میرے لئے کام میرے پاس باپ بوز سے تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں۔ میں والدین کو کھانا پلا کر بکریاں لے کر جنگل کو جاتا تھا، ایک روز بکریوں کے گم ہونے یا منتشر بکریوں کو جمع کرنے کی وجہ سے میں رات سے پہلے نہ لوٹ سکا پھر گھر آ کر دودھ کا برتن ہاتھ میں لئے بونٹھی صبح تک کھڑا نظر کر رہا، آخر صبح کو وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو چلایا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی کے لئے کیا تو اس کو ہم سے کھول دے چنانچہ اللہ نے دو چٹان کھول دی اور سب باہر نکل آئے واللہ اعلم۔

تھی... یہاں سے اس کا کھٹکھٹا کر شروع ہے۔ اویٰ قلآن ایللئ موخچیع قلآن شخص نے اس جگہ کو اپنا تختہ بنالیا۔ بنوی نے کہا ہے۔ غار میں جنوس پر از میں قلآن اس غار کا نام تھا جبرہ۔

[illegible]

یعنی نے تعلیمات اصحاب مہربانہ کے اندر نہ دیکھا ہوئے ہوں کیوں مجبور ہوئے، علامہ نے اس کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں۔ محمد بن اسحق نے بیان کیا علامہ نے انہوں کی دینی حالت بہت بگڑ چکی تھی، ریاست پر سخت فوجت تھی کئی تھی، بتوں پر چڑھاؤ سے اڑھا رہا تھا، ان کے ہم پر قویاں نہیں کرے گا بھی ہر وجہ ہو گی کیا تھا، وہ بھی سرکش ہو رہے ہیں، دے گئے تھے، لیکن انہی لوگ شیعوں کی دینی سبکی پر قائم تھے ہمارے لئے کے سامنے کی کمی بہت تھیں کرتے تھے، اب دین مختلف تو حید بادشاہوں میں سے دیکھو کس کام کا بھی

ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت جلد اور دور پر مبنی تھی یہ بت پرستی کرتا اور بتوں کے نام کی قربانیاں کرتا تھا اور جو لوگ توحید پر قائم تھے ان کو قتل کر دیتا اپنے ملک کی مختلف پستیوں میں جاتا اور وہاں کے باشندوں کی جانچ کرتا جو بت پرستی اختیار کر لیتا اس کو چھوڑ دیتا اور جو انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا، حسب عادت ایک بار یہ شہر انیسویں میں چار اتر اتر لوگ قتل کر دیتا تھا اور کے بارے میں پھنس گئے اور ہر کوئی جس کا مت انھا بھاگ لکھ کر جان لیوا بن گیا پکڑے جاتے اور کویت پرستی کی ترغیب دی جاتی اگر وہ توحید چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا اور نہ قتل کر دیا جاتا اور متولیوں کے کھڑے کر کے شہر بنایا کی دیوہلوں پر اور وردوں پر لگا دیا جاتا۔ چند سو من نوجوان جن کی تعداد آٹھ تھی لگی ہے ایمان میں بڑے پختہ اور قادر ذہن کے بہت باندھے تھے اور سب دی امرائے کے لڑکے تھے، سخت صبر رکھنے والے اور مضطرب ہو کر زہری کے ساتھ انہوں نے دعا کی و بکشا کر کے المستویۃ الاکویض الفیضہ اور رب دہا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے درندہ بڑی ذہنی اور حق سے تنگدست ہو گا ہمارے رب اپنے ایماندار بندوں سے اس فتنہ کو دور کر دے، ان کی صحبت و دفع کر دے کہ وہ تیری عبادت علی الاعلان کر سکیں یہ لوگ مسجد کے اندر مسجدوں میں پڑے یہ دعا کر رہے تھے کہ سر بھاری آفیسر آئیے اور سب کو گرفتار کر کے دیا قیاس کے پاس لے گئے اور کہا آپ دوسرے لوگوں کو قاپے معبودوں کی فرشتہ باری کے لئے قتل کر آئے ہیں اور یہ لوگ جو آپ ہی کے خاندان کے ہیں آپ کے حکم کے خلاف کرتے اور آپ کا ذہن ازلتے ہیں بد بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دے یہ نوجوان پیش کے گئے۔ سب کے ہرے غلہ آؤ تھے اور آنگھوں سے آنسو چہرے تھے، بادشاہ نے کہا سرمدے شہر کے سردار ہمارے معبودوں کی پرستش کرتے اور ان پر قربانیاں چڑھاتے ہیں تم ان کی طرح کیوں نہیں کرتے اور ان کا رنگ ڈھنگ کیوں نہیں اختیار کرتے، میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو ہم سے معبودوں پر بھٹ کر حاد اور ان کی پوجا کرو، ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ حکم کیا ہے جو سب میں بڑا تھا کہا اہل معبود ہے جس کی غفلت سے تمام آسمان بھرے ہوئے ہیں، ہم اس کے سوا کسی کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہاں کے لئے حمد، بزرگی اور مائی ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں ہی سے نجات اور خیر کے طلب گار ہیں، آپ جو چاہیں کریں ہم آپ کے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ حکم کیا ہے دوسرے ساتھیوں نے بھی دیا قیاس کو کہی جو آپ دیا ہے جو آپ سن کر دیا قیاس نے حکم دیا کہ ان کے امیر نند پکڑے اور لائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کر دی گئی، پھر کہنے لگا میں ذرا دیر میں آؤں (ساتھ ہوں) وہ لوگوں کو تم کو دوسرا دوسرا دوسرا لے لئے میں نے تجویز کی ہے، تم ابھی نوجوان ہو تم کو قتل کرنا میں نہیں چاہتا ہاں کے لئے تم کو مزادینے میں جلدی نہیں کرنا ہوں اور تم کو مسلت دیتا ہوں کہ تم اپنے معاملہ پر غور کرو۔ اس کے بعد ان کے سامنے امیر نند زور اتار لے گئے اور دوبارہ سے نکال دیا گیا اور دیا قیاس اس ہستی کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو چل دیا اور واپسی تک ان کو سوچنے کی مسلت دے گیا۔ جب وہ شہر سے چلا گیا تو سب نے باہم مشورہ کیا کہ اس کی واپسی سے پہلے پہلے کچھ تدبیر کرنی ضروری ہے، چنانچہ باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر سے کچھ روپیہ لے کر آئے اس میں سے کچھ تو خیر بون کو ہاتھ دے اور کچھ کھانے پینے کے لئے رکھ لے پھر سب شہر کے قریب کوہ بیجلوس کے غار میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور دیا قیاس کی اپنی اپنی تک وین فیصلہ رہیں جب دیا قیاس نے آجائے تو اس کے سامنے آکر کھڑے ہو جائیں پھر وہ کچھ چاہنے کرے (یعنی ہر ایک کو قتل ہونے کے لئے تیار ہو کر دیا قیاس کے پاس چلا جائے حسب مشورہ ہر شخص اپنے باپ کے گھر جا کر کچھ روپیہ لے آئے، اس میں سے کچھ خیرات کر دیا اور باقی اپنی ضرورت کے لئے رکھ لیا اور ایک غار میں داخل ہو گئے، ایک کتاب لایا ان کے پیچھے ہو رہا وہ بھی غار میں چلا گیا سب غار میں جا کر خیر ہو گئے۔ کب اجنب کا بیان ہے انعام واد میں ایک کھانا کے پیچھے ہو لیا، انہوں نے ہمدردی سے دیکھا انہوں نے پھر ہمدردی کا پیر لوٹ قیاس چھوڑ کر تہہ کیا تو کہہ بولا کہ وہ تم چاہتے کیا ہو، میری طرف سے انکوشہ نہ کرو۔ جن وانہ سے محبت ہے مجھے ان سے محبت ہے تم پہلے سنا میں سرمدہ چو کیہ کر کروں گا۔

حضرت امین عباس کی روایت ہے یہ لوگ ذات کو دیا قیاس سے بھاگے تھے، کل سات آدمی تھے ایک چرواہے کی طرف

سے گزرتے جس کے پاس ساتھ چارہ لایا بھی ان کا ہم نہ ہو کیا اور ساتھ ہو لیکن کئی چپے چپے آئیں، سب لوگ شہر سے نکل کر ایک تریخانہ کی طرف چلے گئے اور اس میں داخل ہو گئے اور وہیں قیام پزیر ہو کر غلہ، روئے، خمید، شیش اور تخمیر اللہ کی حمد کرنے، اس کی پاکی بیان کرنے اور عظمت کا اقرار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہر فصل کو چھوڑ دیا اور کل دیوہ اپنے ایک ساتھی جس کا نام تسلیخا تھا کے پاس رکھ دیا، تسلیخا بڑی خوش تدبیر و خوبصورت اور بہادر تھا شہر کو چھپ کر جاتا اور سب کے لئے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتا تھا، تسلیخا جب شہر کو جانا چاہتا تو اپنے بڑھاپا خوب صورت کپڑے اندر کر فقیروں اور بھوکے منکوں کے جیسے کپڑے پہن لیتا اور مکہ لے کر شہر میں چکر کھانے پینے کی چیزیں خریدتا اور نوہنگ تاکہ دقیاؤں پاس کے ساتھیوں میں سے کسی نے ان لوگوں کا کچھ نہ کر لیا نہیں، پھر لوت کر آتا تاہر ساتھیوں کو مطلع کر دیتا۔ اس طرح غار کے اندر یہ لوگ مدت تک رہے، مدت کے بعد دقیاؤں شہر میں واپس آیا اور سرداروں شہر کو چوں پر قربانیاں چھانے کا حکم دیا، اہل ایمان میں پھر کھلی بج گئی، تسلیخا ابھی اس وقت شہر کے اندر ہی تھا، ساتھیوں کے لئے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے گیا تھا، غریب تھوڑا سا کھانے کر دیتا ہوتا ہوتا آنکھوں سے آنسو نکلتا تھا کہ وہ غلام شہر میں آ گیا ہے وہ اور اس کے ساتھی اور شہر کے بڑے لوگ ہنسی جھٹکتے ہیں، یہ بات سن کر سب گھبرائے اور سجدہ میں پڑ کر گڑا کر اللہ سے دعا کرنے اور فتنہ سے بچانے باتنے میں مشغول ہو گئے۔ تسلیخا نے کہا: "اے سروروں کو اٹھو کھانا کھاؤ اور اللہ پر توکل رکھو، سب نے مجھ سے سر اٹھائے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پھر سب نے کھانا کھنا دیا، واقعہ خراب آفتاب کے وقت کا تھا کہ تھے کے بعد آپس میں باتیں کرنے اور پڑھنے پڑھانے اور باہم شہتیں کرنے میں مشغول ہو گئے، غار کے اندر باقوں میں ہی مشغول تھے کہ یکدم اللہ نے سب پر فتنہ کو مسلط کر دیا، سب سو گئے۔ کھور وائے پر پاؤں پھیلنے پڑا تھا، جو فتنہ اللہ نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھی وہی سب پر بھی مسلط کر دی، اس وقت ان کا سارا دیوہ سر ہانے پڑا، ہر دوسرے دن صبح بولی تو دقیاؤں نے ان کو کھانے کر لیا لیکن کسی کو نہ پانے کھانے کا کچھ ان جوڑوں کے کہیں نے پریشان کر رکھا ہے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ان پر برا فعل ہوں (اور ضرور فعل کر دوں گا اس لئے چھپ گئے) کو اپنی والدی کی وجہ سے میرے سنوک سے واقف نہ تھے اگر وہ قویہ کر لیتے اور میرے معبودوں کو پوجنے لگتے تو میں ان پر کسی قسم کا پیر نہیں ڈالتا، شہر کے سرداروں نے کہا آپ کو ان سرکشوں، نا فرمانوں، بدکاروں پر رحم کرنا ہی نہیں چاہئے تھا (وہ اس قافلہ ہی نہیں تھے) آپ نے ان کو ایک محدود مسلت دے دی تھی اگر وہ چاہتے تو اس مدت کے اندر قویہ کر لیتے اور (فرمان برداری کی طرف) بلوت آتے لیکن انہوں نے قوت پر ہی نہیں کی۔ بادشاہ یہ بات سن کر سخت متعلق ہو گیا اور اصحاب کف کے باپوں کو بلایا اور ان کے بیٹوں کے متعلق جواب طلب کیا اور دریافت کیا کہ تھوڑے اور سرکش بنے کہاں ہیں جنہوں نے میرے حکم سے سر جھکی کر دیا، دہو لے ہم نے تو آپ کی نافرمانی کی نہیں، پھر ان سرکشوں کے جرم کی وجہ سے آپ ہم کو قتل نہ کریں وہ تو ہمارا بھی مل لے گئے اور لے جا کر ہزاروں میں برابر کر دیا یعنی فقیروں کو پائٹ دیا یہ معذرت سن کر بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا اور کچھ آدمیوں کو کوہ بجلوس کی طرف بھیجا اور اس کے سوا کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی کہ جس عار کے اندر اصحاب کف داخل ہوئے تھے، اس کا منہ بند کر اسے، اللہ کی حیثیت تھی کہ اصحاب کف کو عزت عطا فرما دے اور آئے والی قوموں کے لئے اپنی قدرت کی نشانی دے اور لوگوں کو دکھائے کہ قیامت ضرور آئے گی اور (جس طرح اس عار کے اندر فتنہ کی حالت میں اللہ نے ان کو متکبرانوں پر برسر کھ کر پھر زندہ اٹھایا اسی طرح لاشہ قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گھ غرض دقیاؤں نے عار کا منہ بند کر دیا اور کما جس عار کو انہوں نے اپنے لئے پسند کیا ہے اسی عار کو ان کے لئے قبریں بنادیں۔ وہیں گھٹ گھٹ کر بھوکے پیاسے مر جائیں، اس کا خیال تھا کہ اصحاب کف، بدنامی اور عار کے بند ہو جانے کا ان کو علم ہے، حالانکہ اللہ نے فتنہ کی حالت کی طرح ان کی رد و حول کو قبض کر لیا تھا، کتا غار کے دروازے پر اچھے دو نول پاؤں پھیلے بیٹھا تھا اور جس طرح فتنہ اصحاب کف پر مسلط کر دی تھی اسی طرح کہتے پھر بھی فتنہ چھائی تھی۔ اللہ کے حکم سے اصحاب کف سونے میں واپس نہیں کر و نہیں بھی لیتے تھے (اگر ایک پہنچو پڑے رہتے تو ممکن تھا گوشت گل جاتا اس لئے کر دیتا ضروری تھا)

کھولنے کا ارادہ کر لیا اور طے کر لیا کہ آج رات میں رہو، صبح ہوئی تو کچھ سوچیں گے۔ چنانچہ اندر کھینچ کر رات کو بے خبر سو گئے۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کی جستجو میں نکلا اور غار پر جا پہنچا، معصوم ہوا دو کوٹ اندر جا چکے ہیں، بادشاہ کے ساتھیوں میں سے کسی شخص نے اندر گھسنے کا ارادہ کیا مگر دہشت زدہ ہو گیا پھر کئی میں اندر گھسنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک شخص نے بادشاہ سے کہا: اگر وہ آپ کے ہاتھ آجائے تو کیا آپ کا دل لہانہ کر قتل کر دینے کا نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا: شاید یہی ارادہ تھا۔ اس شخص نے کہا: تو اب اندر کے دروازے کو بند کر کے کوئی دیر نہ ہو، اپنے کہ اندر بیٹھو کہ مر جائیں (بہر حال قتل کر دینا تو مقصد ہی ہے) بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔

دوب کا بیان ہے دروازے کی بندش کو اس کے بعد طویل زمانہ گزر گیا، ایک روز کے بعد دوسرے اور آیا اور گزرنا چاہا مگر مدت کے بعد اتفاقاً جنگل میں کسی چرواہے کو بارش نے آگیرا دیں، بھڑکیں لے کر پتھر پھینکے کے لئے اس غار کی طرف آیا اور بکریوں کو سایہ میں محفوظ رکھنے کے لئے گونج کر کے اس نے دروازہ کھول دیا، پھر صبح ہوئی تو اللہ نے ان کی بروہیں کو تادیبی (یعنی ان کو پیدار کر دیا) اور ایسا معلوم ہوا کہ رات بھر سو کر صبح کو پیدار ہوئے ہیں۔

محمد بن اسماعیل نے لکھا ہے مدت کے بعد وہاں کی حکومت ایک نیک آدمی کے ہاتھ آئی اس شخص کا نام بیدو سیس تھا، اس کی حکومت کو جب ۶۸ سال گزر گئے تو نوگ درگاہوں میں بیٹ گئے، ایک گروہ موسیوں کا تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا اور قیامت کو حق جانتا تھا اور دوسرے گروہ کا فرداں کا تھا جو اللہ اور قیامت کا منکر تھا، بیدو سیس کو یہ پھوٹا اور گمراہی کا پھیلاؤ دیکھ کر بڑا رنج و گمہ اندہ کے سامنے دروید، زہری کی اور اس کو اس بات سے بڑا دکھ ہوا کہ اہل باطل حق پرستوں پر غالب ہوتے دیکھتے چھ جہان سے تیس اہل باطل حشر جسمانی کے قاتل نہیں تھے صرف حشر روحانی کو مانتے تھے اور روحی زندگی پر غور نہ کرتے تھے، بیدو سیس نے ان لوگوں کو بلایا، بن کے حقیق خیال تھا کہ وہ انہی کو اور اسباب خیر میں جب وہ آئے تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بھی قیامت کے قاتل نہیں ہیں اور لوگوں کو جو لوہوں کے دین و مذہب سے مرتد بنائے اور لوہا پیتے کے خواستہ ہیں یہ دیکھ کر بادشاہ اپنے منکر سے شہس چلا گیا، دروازہ کھولا، کھیل کا لباس (یعنی فقیرانہ لباس) پہن کر اندر داخل ہوا اور اچھٹا کر اس پر بیٹھ گیا اور مدت تک رستہ دن مجلس اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرتا اور دعا کرتا کہ اہل باطل کو لوگوں میں تفریق پہ جانے سے واقف ہے کوئی ایسا انسانی ظالم نہ کر دے، جس سے ان لوگوں کو اپنے عقیدہ کا غلط فہم باطل ہو جائے۔ یوں بھی اللہ و حسن و رحیم ہے اس کو اپنے بندوں کا چاہ ہوتا پسند نہیں، اس نے اپنے نیک بندے بیدو سیس کی دعا قبول فرمائی اور اسباب کف کی حالت کو ظاہر کرنا اور ان کو منکرین قیامت کے خلاف بطور دلیل پیش کرنا اور شہادت قیامت اور مردوں کی بعثت پر یقین دلانے کے لئے ایک انسانی عملیں کرنا چاہا، اس کی یہ بھی مرضی ہوئی کہ مسلمانوں کا منکر اور اشرارہ پھر جمع ہو جائے جس کی صورت اس نے یہ پیدا کی کہ جس مہمکتی میں اسباب کف کا عذر تھا وہاں ایک باشندہ کے دل میں یہ لڑوہ پیدا کر دیا کہ غار کے دروازے پر جو عمارت بنائی گئی تھی اس کو ڈھکا کر انہی بکریوں کے لئے ایک بڑا ہتھارے اس شخص کا نام قویاس تھا، قویاس نے دوسرا دروازہ کھول کر غار کے دروازے کی عمارت کے پھر اکڑ دیا اور انہی بکریوں کے لئے بڑا عمارت شروع کر دیا آخر دروازہ کی سہادی عمارت صاف کر دی اور دروازہ کھل گیا، پھر اللہ نے اسباب کف کو اٹھا کر ہتھارے خوش خوش شکستہ دو، ہتھالہ جاش لٹھے اور خیال کیا کہ حسب معمولی بہرہ رت کو سوتے تھے اور صبح ہوتی تو بیدار ہو گئے۔ پھر معمولی کے مطابق انہوں نے لٹھریں پر چھیں اور کوئی ٹھیک علامت ان کے چروں پر نمودار نہیں ہوئی جس سے اجنبیت یا انوکھا پن ظاہر ہو نہ ہو یہ غی بگھتے رہے کہ بادشاہ قیاسوں ہادی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اتنی بات ضرور تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم آج کچھ زیادہ سوئے ایسی لئے انہوں نے باہم پوچھا شروع کیا ہم تھی دیر سوئے کسی نے کہا ایک دن، دوسرے نے کہا کچھ کم ایک دن سوئے ہوں گے (یعنی کے ساتھ مع مقدور خواب کوئی نہ جاسکا) پھر خبر ہوئی اٹھے اللہ علی جانے ہم کتنے وقت سوئے رہے۔ لہذا کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے جس کا نام ضلیع تھا تھا اور جس کے پاس سب کا خرچ تھا، کہہ دیا کہ خبر لاؤ کہ اس ظالم کے سامنے شام کو (جہاں آئے کے بعد لوگوں نے کیا باتیں کہیں۔ ضلیع نے کہا کیا

متم شہر میں نہیں ہو وہاں چہتا ہے کہ تم کو پکڑا دے اور تم اس کے بقول پر قربانیاں چہتاؤں انکار کرو تو وہ تم کو کل سرافے۔ جو
 اللہ چاہے گا وہ گا نگر میں بت کی ہے مکتسلفینا ہوں، دوستوں اب کچھ لو کہ تم سب کو اللہ کے سامنے چاہا ہے اللہ کے اس
 دشمن کے سنے سے اپنا ایمان بچو کر کا فر نہ بن جاؤ، اس کے بعد سب نے تعلق کو سامور کیا کہ شہر کو بار خیر لائے کہ وہاں کیا
 انداز ہے تو وہ نے تین اور دینوں سے کیا باتیں کہی چاہی ہیں اور زوال چلائی سے جاہ کی کو تھما پڑ نہ میں جاتے اور وہاں سے
 کھانے کے لئے بھی کچھ زیادہ خرید کر لانا ہم سب بھوکے ہیں۔ تھکا تیز ہو گیا اور بھی بڑا، کپڑے اتار کر دوسرے بنے اور
 دیکھو کسی سکرے کے برابر نکلے کے لئے چل دینا عدا کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا دروازے کے پتھر اٹھ رہے ہوئے ہیں دیکھ کر
 تعجب کیا لیکن کچھ زیادہ پروا نہیں کی اور چھپتا چھپتا اور راستے سے گزرتا شہر کے دروازے پر پہنچ گیا وہ دینوں کی کا زائد سمجھا
 تھا اس لئے ڈر تھا کہ کوئی اس کو پہچان نہ لے اس کو معلوم ہوا تھا کہ دروازے کے تین سو برس ہو گئے۔ شہر کے
 دروازے پر پہنچا اور دروازے کے اوپر نظر پڑی تو اسکا حال دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ ایمان والوں کو یہاں اتنی بڑی بے عظمت سے اس
 بستی کا ایسا معاملہ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہو رہا تھا یہ دیکھ کر بڑا تعجب کیا اور پوشیدہ طور پر میر سے دروازے کو دیکھنے لگا پھر
 اس دروازے کو بھونک کر شہر کے دوسرے دروازے کی طرف گیا وہاں بھی وہی خدا متیں دیکھائی دیں جو پچیس دروازے پر تھیں
 خیال کیا کہ یہ وہ شہر ہی نہیں ہے کوئی دوسرا شہر ہے جو میری شناخت میں نہیں رہتا ہے، یہاں کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے ہیں
 تو وہ لوگ بھی غیر خیر آئے، غرض تعجب میں پڑ گیا اور خیال کیا کہ راستہ بھٹ گیا پھر ٹوٹ کر چلے دروازہ پر آیا پھر حیرت کرنے
 لگا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کل رات میں یہ نشانیاں تو مسلمانوں کی ہیں جن کو وہ پوشیدہ رکھتا کرتے تھے اور سچ یہ خیروں کے
 سامنے ہیں کیا میں سوئے میں خواب دیکھ رہا ہوں پھر خود ہی کتنا تعجب تو جاگ رہا ہوں تو خرابی پڑ رہی ہے اور شہر میں داخل
 ہو گیا، چلتے چلتے بازار میں پہنچا تو وہاں کچھ لوگوں کو حضرت عیسیٰ بن مریم کی تمثیل کھاتے ہوئے خاں کے دل میں اور زیادہ
 پیدا ہوا اور یقین کر لیا کہ میں راستہ بھول کر کہیں اور آگیا ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑ ہو گیا اور اپنی دل میں کہنے لگا، کل شام تو
 سوائے چند آدمیوں کے اس سرزمین پر عیسیٰ بن مریم کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، آج صبح یہ بات ہو گئی کہ جس سے سنت ہو اور
 بے دھڑک مسیحا کا ذکر کر رہا ہے، شاید میں کسی انجان شہر میں آگیا۔ شہر ہمارے شہر کے قریب تو کوئی اور بستی بھی نہ
 تھی، پھر ایک جوان سے ملاقات ہوئی اور اس سے متعلق اسے اس شہر کا نام پوچھا، جوان نے کہا اس شہر کا نام انسوس ہے۔ تھکانے
 دل میں کہنا یہ میں سلوب انصاف اور بے عمل ہو گیا، اب تو میرے لئے یہی مناسب ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اس سے
 پہلے کہ میری بے عزتی کی جائے یا کوئی اور افتادہ مجھ پر پڑے اور میں ہلا جاؤں پھر ذرا ہوش آیا تو کہنے لگا کہ میں اس کے کہ لوگ مجھے
 جان لیں، یہاں سے بہت جلد نکل جانا ہی مناسب ہے یہ سوچ کر فوراً تین فروشوں کے پاس گیا اور چاندی کا سکہ جو ساتھ لیا تھا
 نکال کر ایک جان فروش کو دے کر کہا طلب کیا، جان فروش نے روپیہ لے کر اس کو خود دے دیکھا اور سکہ کی ضرب پر نظر کی
 اور تعجب کیا پھر ایک اور آدمی کی طرف پھینک دیا اس نے بھی خود دے دیکھا، اس طرح چند آدمی دیکھنے لگے، ایک دوسرے کی
 طرف پھینک دیا اور وہ دیکھ کر تیسرے کی طرف پھینک دیا اب ان لوگوں نے آپس میں کہا شروع کیا، پرانے زمانے کا گزرا ہوا
 کوئی پوشیدہ دنیا اس شخص کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ تھکانے جو ان لوگوں کو سکے کے حلقہ بھنگ کرنے دیکھا تو اس کو بڑا ڈر لگا۔
 خوف کے بارے کا پتہ لگا اور سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے پہچان گئے اور شہر دینوں کے پاس مجھے پکڑ کر لے جانا چاہتے ہیں کچھ
 دوسرے لوگ اور بھی آگے اور تھکانے کو انہوں نے پہچانے کی کوشش کی مگر پہچان نہ سکے۔ تھکانے ان لوگوں سے ڈرتے ڈرتے
 کہا، مجھ پر میری کو تم نے میری روپیہ بھی لے لیا اور کھانا بھی نہیں دیا اب مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں اور وہ یہ بھی تم
 ہی رکھ لو، لوگوں نے پوچھا ہے شخص تو ہے کون اور واقعہ کیا ہے یہ بتانا گزشتہ لوگوں میں سے کسی کا کوئی اور فیض نہیں مل گیا ہے تو اس
 کو ہم سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہم کو اپنے ساتھ لے کر چل اور فیض و کھانا ہم کو بھی اس میں حصہ دار ہوں۔
 اس صورت سے تو ہم تیرا معاملہ پوشیدہ نہیں گئے، ہر نہ جاؤں گے پاس لے جائیں گے اس کے سپرد کر دیں گے اور تو ہلا جائے

کھ، تھلنے لہنے کی باتیں سن لیں تو کمالی معیبت میں پھنس گیا جس کا نتیجہ اندیشہ تھا، لوگوں نے کہا اے شخص خدا کی قسم اب تو ہم سے چھپا کے تو نہیں رہ سکے، تھلنے کی سمجھ میں نہ آیا کہ کن باتوں کا کیا جواب دے، دُور کے بارے خاصوش رہا، کچھ بھی نہیں بتایا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ بولتا ہی نہیں تو سر سے چادر کھینچ کر گلے میں ڈال کر کھینچتے ہوئے شرکی گلیوں میں لگے، گلیوں بولنے وچہ پوچھتے تو جانتے یہ شخص اس لئے پکڑا گیا ہے کہ اس کے پاس پرکارا خبیر ہے، فرضِ شہر کے تمام باشندے چھوٹے بڑے جمع ہوئے گئے اور تھلنے کو دیکھ کر کہنے لگے یہ آدمی اس شہر کا رہنے والا تو ہے نہیں، ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، تھلنے اور کے بارے خاصوش قہار بات ہی نہیں کرتا تھا، لیکن یہ اس کو یقین تھا کہ اس کا باپ، بھائی اور قریبہ لوہی شہر میں موجود ہیں اور اس شہر کے بڑے لوگ ہیں جب وہ شہر کے تو قبیضہ آئیں گے اور یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے جلا چاہیں گے تو گھر والے اگر چھڑائیں گے، بے چارہ وہی انتہاء میں تھا کہ لوگ اس کو شہر کے دو حاکموں کے پاس لے جانے لگے۔ یہ دونوں حاکم شہر کے ختم تھے اور نیک آدمی تھے، ایک کا نام ایرویس اور دوسرے کا نام اشلویس تھا۔ تھلنے اور قہار است میں گھروالوں کے انتہاء میں دائیں بائیں دوڑتا جاتا تھا اور لوگ پھل کی طرح اس کی ہنسی مٹا رہے تھے۔ تھلنے نے روتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھا اور کہا اے اللہ تو آسمانوں کا پورے زمین کا مالک ہے۔ آج میرے دل میں صبر زلزلہ اور اپنی طرف سے میرے ساتھ روح (جبر علی) اور کوئی نبی مدد دے گا تو کو بھیج دے جو اس حاکم کے سامنے میری مدد کرے، غریب کھلیا آتو بے ہمتا اور دل میں کہ رہا تھا دوستوں سے معافت ہو گئی، میں اپنا سے چھڑ گیا۔ جہاں کچھ مجھے پیش کیا کاش اس کی کن کو اطلاع ہو جاتی تو وہ قبیضہ آجاتا تو سب مل کر اس حاکم کے سامنے جاتے کیونکہ ہم نے آپس میں معاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بدلہ ہو، سب ساتھ رہیں گے زندگی میں بھی اور مرنے میں بھی۔ وہ اپنے دل میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ لوگ دو نیک حاکموں یعنی ایرویس اور اشلویس کے پاس لے پہنچے جب تھلنے نے دیکھا مجھے وہ قیافے کی پاس نہیں لے جلا جائے گا تو ہوش دورست ہو گئے اور روانہ موقوف کر دیا ایرویس اور اشلویس نے رو پیس لے کر دیکھا تو جس میں پڑ گئے اور در پخت کیا اے شخص جو دھن تھو کھلا ہے وہ کہاں ہے۔ تھلنے نے کہا مجھے تو کوئی دھن نہیں ملا یہ وہی وہی قومیر سے پلپ دادا سے میرے پاس آیا ہے، ضرب اور نکال اسی شرکی ہے لیکن میری سمجھ میں خود اپنی حالت نہیں آتی کہ میں کہاں ہوں، کل میں نے کیا دیکھا تھا اور آج کیا دیکھ رہا ہوں، کہوں کیا۔ حاکم نے پوچھا تم کون ہو تھلنے نے جواب دیا، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے اور تم کو کوئی بچھلانے والا کھ ہے، تھلنے نے باپ کا نام بتایا لیکن حاضرین میں کوئی شخص بھی ایسا تھا جو اس کے باپ کو جانتا ہو۔ حاکم نے کہا تو جو بھلا ہے، کچھ بات نہیں بتاتا، تھلنے نے سر جھکا لیا اور سمجھ میں نہ آیا کہ جواب کیا دے۔ ایک شخص بلالہ دیوانہ ہے، دوسرا ایوانہ دیوانہ نہیں ہے چھوٹے کے لئے ایوانہ بن رہا ہے، حاکم نے تھلنے کو سخت نظر سے دیکھا اور کہا کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم کچھ چھوڑیں گے اور تیری اس بات کو مان لیں گے کہ یہ سب کچھ باپ دعواسے ملا ہے اس کی ضرب اور نفوس تو تین سو برس سے بھی زیادہ پہلے کے ہیں۔ تو جوان نرکا ہے ہم سے باتیں بنا کر ہلکی سی ہڑانا چاہتا ہے، حالانکہ ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں اور تیرے گرو، اگر دُش کے سردار اور کر تادھر ہیں۔ اس شہر کے تمام دینے والے ہاتھوں میں ہیں۔ ان میں کوئی وہ نہ ہو ورنہ اس ضرب کا نہیں ہے میرا خیال ہو رہا ہے کہ کچھ سخت سزا دے کر قید کر دے گا ہم جلدی کر دوں اور اس وقت تک قید رکھوں کہ وہ دھن ملے گا اور فرار کر لے، حاکم کی یہ تقریر سن کر تھلنے نے کہا میں آپ کو گھوڑے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی وہی کچھ تم کو بتا دوں گا، حاضرین نے کہا پوچھو، ہم تم سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ تھلنے نے کہا قیافوں بادشاہ کہاں گیا، لوگوں نے جواب دیا، اب روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے، بہت پرانے زمانے میں دنیاؤں کا بادشاہ تھا، مر گیا اور اس کے بعد صدیاں بیت گئیں۔ تھلنے نے کہا تو یہ باتیں راسخہ سے ہلکے کیا ہوں، کوئی شخص مجھے سچا نہیں جانے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم چند جہوں دین اسلام پر قائم تھے، بادشاہ نے ہم کو بیت پر مجبور کیا۔ ہم نے انکا کیا اور کل شام بھاگ نکلا اور عزم میں جا کر سو رہے سچ کو یہ لوہوئے تو میں کھا غریب نے اور احوال کی غور نگاہ کے لئے نکلا، کوہ جلولوس کے عاریک تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں اپنے ساتھیوں سے

عسکری حاکمات کو نکال کر تھلکیاں یہ بات سن کر لڑیوں، اٹھیں اور تمام شہر والے چھوٹے بڑے صحاب کف کو دیکھنے کے لئے تھلکیاں کے ساتھ چل پڑے۔ دوسرے صحاب کف کے پاس کھانا لے کر جب تھلکیاں میں پہنچا اور مقررہ وقت سے زیادہ وقت گزر گیا تو جنہوں نے خیال کر لیا کہ تھلکیاں کو قتلہ دی گیا اور بڑا کڑا لوگ دیکھنوں کے پاس لے گئے وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ کچھ آوازیں اور ٹھونڈیاں کی تاپوں کی کٹ کٹ سنائی دی تو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ظالم قیادوں کے بیٹے ہوئے لوگ ہیں اور ہم کو قتلہ کرنے کے لئے آنا کو بھیج گیا ہے، فوراً تمام کو کھڑے ہو گئے اور غار کے بعد ایک سے دوسرے کو نہ سلامتی دلی اور حق پر قائم رہنے کی نصیحت کی پھر آپس میں کھانچنے پھانچنے تھلکیاں کے پاس چلے گئے اور ظالم قیادوں کے پاس ہمارے بچنے کے انتظار میں ہو گا وہ غار کے اندر سامنے کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ہمیں کہہ رہے تھے کہ لڑیوں اور اس کے سر تھلکیاں کے دروازے پر اکٹھے ہوئے اور تھلکیاں آگے بڑھ کر دو تا نو اندر آجکیاں کو قتلہ کر دیا کچھ کرنا صحاب کف نے حالات دریافت کیے۔ تھلکیاں نے کل حال بیان کر دیا اس وقت سب کی سمجھ میں آیا کہ یہ پوری بدعت اللہ کے قصے ہم سو رہے ہیں اللہ ہم کو ایک نشانی اور قبروں سے مردوں کے اٹھانے کی ایک دلیل عطا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت حق ہے۔ اس کے لئے میں کوئی شے نہیں بواہد میں سو برس تک مرنے کے بعد یہ نہ کر کے اٹھا سکتا ہے دوسروں کو بھی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے کیونکہ میں بھی ایک قسم کی موت ہی ہے تھلکیاں کے پیچھے لڑیوں میں بھی نہ تھلکیاں یا دروازہ پر اس کو تائب کا ایک صندوق دکھائی دیا جس پر چاندی کی مگر مٹی میں لڑیوں نے یاہر سے ایک سر وار کو دیا کہ جس کے سامنے صندوق نکلا، صندوق کے اندر لکھ کی دو تختیاں میں یاہر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ تھلکیاں، تھلکیاں، سر طوس، پھر سوس، پھر یوس، پھر یوس، ظالم قیادوں کے ذریعے سے بھاگ گئے تاکہ باؤشاوان کے دین سے ان کو مشرف نہ کر سکے اور یہ لوگ ان غار کے اندر میں گئے۔ بادشاہ کا اطلاع ملی کہ وہ لوگ اس غار کے اندر چلے گئے تو اس نے پھر اس سے عدا کا منہ بند کر دیا، پتے کا شکار دے دیا، ہم نے ان حضرات کا حال دیکھا، اس نے لکھ دیا کہ بعد کو تم نے والے لوگوں کو اس کا علم ہو جائے، اگر وہ اس خبر پر متاثر ہو جائیں۔ تمام حضرات کو یہ خبر پہنچ کر قتب وہ در اللہ کا شکر ادا کرنے لگے جس نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی دکھائی پھر لڑیوں اور اس کے سر تھلکیاں کے اندر صحاب کف سے جو کر ملے۔ صحاب کف بیٹھے ہوئے تھے چہرے نور سے مکتوب تھے، ان کے پٹے بھی پرانے تھے، ان کے پائے تھے، صحاب کف کو اس حالت میں دیکھ کر لڑیوں اور اس کے سامنے اللہ کے سامنے عیدے میں گر پڑے اور اللہ کی حمد میں رطب و نسیم ہو گئے، جس نے ان کو یہ نشانی دکھائی اس کے بعد صحاب کف نے لڑیوں اور اس کے ساتھیوں کو اپنی سرگزشت مثالی لڑیوں نے ایک قاصد اپنے چند ہار شاہید و بیس کے پاس بھیجا اور خبر کیا کہ آپ فوراً آجائیں تاکہ اللہ کی قدرت کی وہ نشانی آپ بھی دیکھ لیں جو اللہ نے آپ کے دور سلطنت میں لوگوں کی ہدایت کے لئے نمودار کی ہے کہ تین سو برس مردہ دیکھنے کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا یا، بادشاہ نے جو یہی یہ اطلاع سنی اس کا سر اٹھ جا بڑھا، اور اللہ کی ستائش کرتے ہوئے اس نے کہا شکر ہے تیرا الے آسمانوں کے، زمین کے مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں تمام محبوب و خائفوں سے تیرے پاک ہونے کا اقرار کرتا ہوں، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، بڑی مہربانی کی اور جو روشنی تو نے میرے آباء و اجداد اور نیک بندے قسطنطین بنوس کو عطا فرمائی تھی وہ مجھے بھی مرحمت فرمائی، میرے لئے اس نور کو نہیں بچھایا، ملک والوں کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ بھی شرم و حسوس میں آگئے اور سب یہود و مسیح کے ساتھ غار کی طرف چل دیے۔ یہود و مسیح کو دیکھ کر صحاب کف خوشی سے کل پڑے اور اللہ کے سامنے سر سجود ہو گئے، یہود و مسیح ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور دوزخوں کو کہن کو ٹھکے ڈال دیا اور زمین پر امن کے پاس بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد صحاب کف نے یہود و مسیح سے کہا اب رخصت فی اللہ اللہ آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہو مالاہ آپ کو اور آپ کی حکومت کو شرف سے محفوظ کرے اور جو جنہو اس کے شر سے بچائے، ہم آپ کو نور آپ کے ملک کو اللہ کو چاہوں دیتے ہیں بادشاہ کھڑا ہو گیا اور ابھی کھڑا ہی تھا کہ وہ لوگ اپنی خواب گاہوں کی طرف واپس چلے گئے اور سو گئے اور اللہ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا اور بادشاہ نے ان کو کچھ نہ لڑھا دیا یہ نور عظم دیا کہ ہر ایک کو عظیم و عظیمہ سونے کے صندوق میں رکھ دیا جائے۔ جب

و غیر کو ترک کرنے پر ان کو سارہ دنیا، خصلت حق کرنے اور دنیائوں کے حکم کو ٹھکرانے کی ان میں جرأت پیدا کر دی ان کو ذرا
قلب کا مقام حاصل ہو گیا، ساری مخلوق کا تصور و خیال ان کے دلوں سے مٹ گیا، ہر چیز ان کی نظروں میں سچ ہو گئی اور اللہ کی
محبت، عظمت اور خشیت ان کے دلوں میں جم گئی۔
اِذْ ذٰلِكَ مُنْمَا
جب ادا کھڑے ہوئے بھی ادا قیائوں نے جب ریت پر سنی ترک کرنے پر ان کو ملامت کی تو اس کے
سامنے کھڑے ہو کر فر کے طور پر۔

فَقُلْنَا
انہوں نے کہا۔

وَكُنْتَ رَبَّنَا الشَّاهِدُ وَفَكَرْجِيْنُ مَنْ شَاءَ مِنْ دُوْنِنَا

آسمانوں کا اور زمین کا رہا ہے ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی ہر تر عبادت نہیں کریں گے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْشَأَنَا
اگر ہم یہاں کریں گے تو قید و بند سے بڑھتی ہے جاہات کہیں سے۔

نَسْطُ اور ہو گیا۔ یعنی ان بات کے قائل ہوں گے جو حق سے دور اور حد (حد اقل) سے باہر اور دوزخ و ظلم میں داخل
ہو گئی۔

هٰذَا نَحْنُ اَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِنَا اِلٰهَةً

ہمارے ان قوم نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا
رکھا ہے یعنی جنوں کی پوجا کرتے ہیں۔
لَوْ اَنَّ لِلّٰهِ اَنْتَ اِلٰهًا لَاصْبٰغٌ يَّسْطُ
توں کو پونے کی کوئی داغ و لیل یہ کیوں نہیں پیش کرتے۔
اَجْمَعُ رَسُوْلُ الْاَنْبِيَاۡ
یہی ہے اللہ کا ناقابل قبول ہیں، ممکن اور باپ دلائی سے دن عبادت کی محنت کو ثابت نہیں کر سکتی، عبادت میں
ایسا دلیل اچھا اور مست نہیں۔

تَعْمَنُ اَصْحَابُ مَقْتِنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كِبٰرًا

جو شخص اللہ پر دروغ باندھ کرے اس سے بڑھ کر
ظالم بھلا کون ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی مانتا ہو اور کسی کو اللہ کی اولاد قرار دے اور اس سے بڑھ کر ظالم کوئی
نہیں، یوں تو کسی پر بھی دروغ تراشی ظلم ہے لیکن اللہ پر جسٹ تراشی تو سب سے بڑا ظلم ہے۔

بِسْمِ اَنْ جَوَلُوْا نَے دنیائوں کو دوڑ دوڑ کر چلا دیا (اور اس نے ان کو سوتے غور کرنے کے لئے مہلت دے کر
دھست کر دیا) اور سب نے شر سے بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا (بھاگ بھاگ گئے) تو آپس میں کہا۔

فَاِذَا اَعْمَرْتُمْ كُنْتُمْ جَعْلًا يَّعْبُدُوْنَ (اَلَا اِنَّ اللّٰهَ فَاِذَا اَرَادَ اَلْكُفُوْبُ

اور جب تم ان (پرستوں) سے دور ہوں گے تو ان معبودوں (یعنی جنوں) سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں فک ہو گئے وہ تو بھل کر عبادت میں اپنا ٹھکانا
بیلو (تاک) باہر والا کوئی تم کو دیکھنے ہی نہ پائے) اصحاب کف کی قوم ہائے دوسرے مشرکوں کی طرح ضمیر پرستی کے ساتھ خدا کی
بھی پوجا کرتے تھے، اسی لئے اصحاب کف کو اپنے قول میں لانا اللہ کہنے کی ضرورت ہوئی (مطلب یہ کہ تم پرستی پرستوں اور بت
پرستی سے تو اگے ہو گئے ہو مگر خدا پرستی سے فک نہیں ہو۔ خدا پرستی ہی ان کے ساتھ ہو اور بت پرستی نہیں ان سے بڑھ کر)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہلے لایا گیا کہ اللہ کا قول بطور جملہ معترضہ سچ میں ذکر کر دیا اور وہ متاخر ہو اور یَعْبُدُوْنَ
کی ضمیر اصحاب کف کی طرف واقع ہو، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اصحاب کف اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔
اَوْ اَلَا اِنَّ اَلْكُفُوْبُ یعنی عباد کی طرف مائل ہو جائے اسی کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنا تاکہ کافروں کے سامنے رہنے سے بھی

بچ جائے۔

يَسْتَدْرِكُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ دِيْنِ رَّحْمَتِهِ وَ يَخْتِيْزُ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّنْ رَّفَقَةٍ

تسلط اللہ دیکھ دین رخصتہ و یختیز لکم من امرکم من رفقتہ
فرمانی عبادت کرے گا اور دو قول جملہ میں اپنی رحمت سے تمہارے لئے نکاش فرمادے گا اور تمہارے تمام امور میں فائدہ کا
سلطان (خود) فراہم کر دے گا۔ موقوفی اسم آگے دوزخ یہ جس سے فائدہ حاصل ہو۔ اصحاب کف کا ایمان پہلے اور اللہ کے فضل

پر بھروسہ اٹھاتا ہے اس لئے انہوں نے یہ بات کہی۔

ذَکَرُوا الشَّيْءَ إِذَا جَاءَهُمْ عَنْ أَهْلِ الْيَمِينِ وَلَا أُخْبِرْتُ لَعَنَ اللَّهُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَهُمْ فِي كَيْدٍ مُمِيتٍ

نور (اے رسول الے غالب) تو دیکھو کہ کون کون کی طرف سے دلائل پہنچ رہے ہیں اور جہتی ہے تو انہیں طرف کو نشان دہی ہے اور وہ عمار کے فرخ مقام میں ہیں۔

مُزَوَّرٌ مَزْجَانَا ہے، پھر جاتا ہے۔ یہ لفظ زور سے بنا ہے زور کا معنی ہے، بمثل ذَاتِ الْيَمِينِ دلائل الیَمین سے دلائل الیَمین جاتی ہیں۔ تقریباً لکھا جاتا ہے، ان کو کٹا دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَجُودُ کشارہ جگہ، یعنی وسط عمار میں اصحاب کف پڑے ہیں۔ جسم و ماب کے جسم کے بھی ان کو لگتے ہیں، و صوب کی گرمی سے بھی محفوظ ہیں اور عمار کا کوئی دکان کو نہیں پہنچتا۔

ابن کثیر نے لکھا ہے عمار کا رخ بات الیَمین کی طرف تھا، عمار کے عمارت میں قریب ترین مشرق و مغرب وہاں سرطان کا مشرق و مغرب تھا جس وقت سورج کا مدلول سرطان کا مدلول ایک ہوتا تو سورج کا طلوع اس کے مقابل بجانب الیَمین ہوتا اور مغرب کے وقت عمار کے مقابل سورج بجانب شمال ہوتا، اس طرح عمار کے دونوں پہلوؤں پر سورج کی شعاعیں پڑتیں اور غلوت سید لگ دیتے یعنی نور ہوا، اس اعتدال قائم رہتا اور آفتاب کی کرنیں اصحاب کف کے جسموں پر نہ پڑنے پڑتی تھیں کہ بدن چھلک جائیں، و کھائیں اور کپڑے خرسودہ ہو جائیں۔

بعض علماء نے ابن کثیر کی اس خبر انبیاء و فضائل پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ بات الیَمین کے سامنے عمار کا ہونا خواہ اثر انداز ہو لیکن حقیقت میں اللہ کی قدرت کا فرما بھی کہ اللہ اصحاب کف کی طرف سے سورج کو پھیر دیتا تھا۔ اس کی طرف اشارہ آئندہ آیت میں کیا گیا ہے۔

یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کی صنعت کی محبوب کاری اور اس کی ذِکْرِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

قدرت کی نشانی ہے۔

یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یہ یعنی اصحاب کف کا قلعہ اور عمار میں ان کا پناہ گاہ ہونا اور ان کی حفاظت کے لئے مسلمان خرافات کے لئے اور پھر صحیح رخ قصہ بیان کرنا، اللہ کی (قدرت صنعت، علم اور قدرت) کی ایک نشانی ہے۔

مَنْ يَدْعُ اللَّهَ دَعْوَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَدْعُهُ دَعْوَةً

جو کو اللہ بدایت کر دے اسی بدایت پائے والا ہے، یعنی جس کو بدایت یاب ہونے کی توفیق دے دے وہی کامیاب اور ظاہر پائے والا ہوتا ہے، اس جملہ میں اصحاب کف کی تعریف ہے اور اس امر پر تبصیر ہے کہ اصحاب کف کے واقعہ کی طرح آیت قدرت سے ہمراہ لیکن ان سے فائدہ اندوز وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو غور و فکر کرنے کی اللہ توفیق نہایت فرمائے۔

وَمَنْ يُضِلُّ فَمَنْ يُضِلُّ لَكَ وَلِيٌّ مُبِينٌ

وہ جو گمراہ کرے اس کے لئے کوئی ذمہ دار و کار ہدایت کرنے والا تم کو نہیں ملے گا۔

نور (آنکھیں کھلی ہوتے اور کثرت سے کر دیکھنے کی وجہ سے) تم کو ہر گز گمراہ نہ کرے گا لاکھ دہ سو ہے ہر ایک لفظ کی اور رُفُودِ اَیْدِ کی جگہ ہے جیسے فَعُوذُ قَاعِلِ کی جگہ ہے۔

نور (خواب میں بغیر ان کے لاندے کے) ہم ان کو دلائل الیَمین و ذَاتِ الْيَمِينِ و ذَاتِ الْيَمِينِ و ذَاتِ الْيَمِينِ

دلائل الیَمین کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم دلائل الیَمین پہلو اور بھی بائیں پہلو پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سوتے میں دو لوگ اوپر سے اوپر اور اوپر سے اوپر کو کر دیتے تھے کہ پڑے زمین ان کے گوشت کو نہ کھائے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ عاشورہ کے دن اور کر دیتے تھے حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ان کی کر دیتی تھی۔

وَكُلُّهُمْ رُفُودٌ ۖ وَرَأَيْنَاهُمَا بِالنُّجُومِ

ہاتھ پھیلائے رہا ہے۔

لوہا کا کٹا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے

جہاد اور خفاک نے دیکھنا کا ترجمہ کیا ہے غار کا صحیح۔ عطاء نے ترجمہ کیا اور نیزہ سدی نے کہا دیکھنا۔ درود کو کہتے ہیں۔ عکرمہ کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول آیا ہے۔ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کف کا کٹا واقعی کٹا ہی تھا، بعض علماء نے کہا کٹا تھا، شیر تھا، کبیرہ درود کو کہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے عقبہ بن ابی معیط کو بدعا دی تھی اور فرمایا تھا، اہلی اپنے کسی کلب کو اس پر مسلط کر دے (بدعا قبول ہوئی) عقبہ کو شیر نے پھاڑ کھلا۔ اول قول معروف ہے۔ اور دوسرا قول ابن جریر کا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ چیت کبر کا کٹا تھا، ایک اور روایت میں آیا قطعی ہے۔ اور کروی (کہتے) کہے چھوڑ۔ متاعل نے کہا اس کا رنگ زرد تھا، قرطبی نے کہا اگر زرد یا اسلیمانی تھا، کبھی نے کہا اس کا رنگ دھنی ہوئی ہون بارہوی کی طرح تھا۔ بعض نے کہا تاجری رنگ تھا، حضرت ابن عباسؓ کے قول پر اس کا نام قطیر اور حضرت علیؓ کے قول پر اس کا نام برہان تھا، لہذا میں نے کہا اتور تھا۔ سدی نے کہا اور قطار کعب نے کہا اصحاب تھا۔ قتادہ بن سعد نے کہا سولہ اصحاب کے کہتے اور یکم (بن باحوار) کے کہتے کہ سولہ کوئی چار یا چار جنت میں نہیں جائے گا۔ سدی کا قول ہے اصحاب کف کر دت لیتے تھے تو کتب بھی ان کے ساتھ کر دت لیتا تھا۔ اصحاب کف و اہل طرف کر دت لیتے تھے تو کتا پنا دیاں کاں * (دانی) علی پر ہو جاتا تھا اور اصحاب کف بائیں کر دت لیتے تھے تو کتا پنا دیاں کاں موز کر (بائیں) علی پر ہو جاتا تھا۔

لَقَدْ أَفْلَحَتْ عَالِيَةُ كُوَيْتٍ وَنُفُذَتْ فِرْعَوْنَ وَأَلْهَمْتُ جَنَّةَ رُحْبٍ ۖ

(اے مخاطب) اگر تو سن

کو جھانک کر دیکھ پائے تو اس سے بیٹھ جھیر کر جھاگ کھڑا ہو اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جائے۔ یعنی تھرا دل خوف زدہ ہو جائے گا اور اس میں رعب بکھ جائے گا۔ خوف کی وجہ اس مقام کی وحشت اور سناں پن ہے۔ کبھی نے کہا، اصحاب کف کی آنکھیں بیدار آدمیوں کی طرح کھلی ہوئی ہیں، معلوم ہوتا ہے، اہل پر لے دیے ہیں (مظہر پر خوف آنکھیں ہے) بعض کا قول ہے ان کے بال بڑھے ہوئے اور داغ بن گئے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اسی ہولناکی اور رعب آنکھ کی وجہ سے کوئی دیاں جانیس نہ سکتا۔ اس مقام کی رعب آنکھیں ملنے دخول ہے، یہی قول صحیح بھی ہے۔ سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، ہم معدیہ کی معیت میں روم کے حصار کو گھسے۔ راستہ میں اصحاب کف کے غار کی طرف سے گزر ہوا، معدیہ بولے اگر (غدار کے ہاتھ پائی کی دیوار کو) کھول دیا جاتا تو ہم اصحاب کف کو کچل لیتے۔ میں نے کہا وہ ذات جو آپ سے ہمت تھی اس کو بھی اس سے روک دیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا، لَقَدْ أَفْلَحَتْ عَالِيَةُ كُوَيْتٍ وَنُفُذَتْ فِرْعَوْنَ وَأَلْهَمْتُ جَنَّةَ رُحْبٍ ۖ لوگوں کو دیکھنے کے لئے بھیجا دیا وہ لوگ جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے کوئی ہولناکی پیدا کر دی کہ سب جل گئے۔ آخر جب ابن ابی حنیہ و ابن المنذر و ابن ابی ناتم۔

وَكُلُّهُمْ رُفُودٌ ۖ وَرَأَيْنَاهُمَا بِالنُّجُومِ

اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی جس طرح نخلان قدرت جا کر غار کے اندر ہم نے طویل مدت تک ان کو ملا اور ان کے اجسام کو سڑنے سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح ان موت نما خواب سے ان کو بیدار کیا تاکہ ان کے بیدار ہونے سے بھی قدرت خداوندی کا مظاہرہ ہو۔

لَقَدْ أَفْلَحَتْ عَالِيَةُ كُوَيْتٍ وَنُفُذَتْ فِرْعَوْنَ وَأَلْهَمْتُ جَنَّةَ رُحْبٍ ۖ

تاکہ وہ آپس میں سوال (جو اب یعنی پوچھ چمچ) کریں اور اپنی حالت کا حق کو علم ہو جائے۔ اور اسے ساتھ اللہ کے سلوک کو پہچان کر قدرت خداوندی کا حق یقین ہو جائے اور قیامت کے مقیدے میں بصیرت آگیاں پہنچا دیں اور جائے۔ اس تفسیر پر لَقَدْ أَفْلَحَتْ عَالِيَةُ كُوَيْتٍ وَنُفُذَتْ فِرْعَوْنَ وَأَلْهَمْتُ جَنَّةَ رُحْبٍ ۖ میں لام علت کے لئے ہو گا۔ یعنی بیدار کر کے اٹھانے کی علت یہ تھی کہ وہ باہم سوال و جواب کر رہے یعنی نے اس لام کو لام عاقب (لام نتیجہ) قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے باہم سوال جواب کے اصل غرض یہ تھی۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَذَّبُوا بِالَّذِي نَادَوْا أَنِ اسْمُ رَبِّنَا أَوْ يَعْصِي نَزِيرٌ

ان میں سے ایک کہنے

والے کے کام میں لوگ کئی مدت سے تھے۔ دوسرا نے جواب دیا (چور ہے) کیا ان ہم (سوئے لوگ) یہ بھی کیا کیا دہا۔
اصحاب کف کو بیدار ہونے کے بعد یہ تو محسوس ہو کہ ہم زیادہ دیر سوئے لیکن دیر کی مقدار کتنی زیادہ ہو گئی اس میں اختلاف
ہوئے ہوئے لگا) بعض اوقات میں کیا ہے کہ زیادہ دیر سوئے سے ان کی کچھ گزاریں فوت ہو گئی تھیں اس لئے (ہوئے) انہوں نے
تعباً خود سنا ہے یہ بات کہی۔

غلام میں کچھ کو داخل ہوئے اور شام کو بیدار ہوئے اس لئے انہوں نے دن بھر سوتے رہنا طے کر لیا۔ لیکن صبح کو بیدار ہوا تو
یہ دیکھ کر کچھ کم کیا دن کا، غرض یہ جو اب شخص کشتی خفا سے ثابت ہو رہا ہے کہ غائب کشتی کی فائز پر کوئی بات کہنا جائز
ہے۔

اصحاب کف نے جب اپنے بالی اور مائیں جڑے ہوئے دیکھے تو خیر کیا کیا کہ ایک دن نہیں بکا ہم کو سوتے سوتے شاید کوئی
بیماری ہو گئی اس لئے،

فَاَتَوَارَكُكُمْ عَلٰی مَا لَيْسَ لَكُمْ
رَبِّهِ لَافْسِ اقْوَالٍ مِّنْ كِبٰرٍ اَنَّ كِي نَاصَحَتِ كُمْ رُوِيَ عَنِ اصْحَابِ اِسْنَدِ دِيْلَمِيٍّ عَلِيٍّ كَا مِّنْ بَطْرَ اَيْ كُوَيْتُو
اَلَمْ يَكُنْ اِيَّا جَانِي مَرَكَبًا (سوئے ہوئے)۔

فَاَتَوَارَكُكُمْ عَلٰی مَا لَيْسَ لَكُمْ
اَو لَمْ يَدْرِيْهُ اِنَّ كُرْشًا (مخضوب) کو کچھ دور چلیے میں اس شرکاء انہوں نے، عبد اسلاف میں انہوں نے اپنے طوطوں
جبرئیل (روایت) اصحاب کف کے پاس تھا اس سے معلوم ہوا کہ روایت اور توشہ مآخذ لیں (توکل کے خلاف نہیں ہے) متوکل رہا
شاید ہے۔

زَوِيٍّ، چاندی فیہر دوم، جلد دوم۔

فَلَا تَنْصُرُوْهُ اِنَّ اَكْبَرَ اَطْلَعْنَا فَاَنْصُرُوْهُ بِرَبِّ قَوْمَانَا
اس سوال میں سے تمہارے پاس کچھ کہتا ہے (آئے) موناہ شرف علی رحمہ اللہ۔ لیکن حضرت مغیر نے حسب ذیل تفسیر لکھی
اَنْصُرُوْهُ اس شرکاء سے پہلے وہ لوگوں میں کون زیادہ ضال کہہ سکتا ہے جو کسی سے پیچھا ہوا نہ ہو اور کسی حرام چیز سے
حاصل کیا ہو اور بھی نہ ہو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو اور۔ شھاد کے اذکنی کا ترجمہ کیا کثیر ترین۔ محتاج میں جلد
نے کہا نہ ہے کہ عمر کے کہا تھا کہ میں زیادہ۔ وَاَنْصُرُوْهُ کالغوی معنی ہے (افزونی زیادتی) بعض نے کہا کہ کئی سے مراد ہے
بہت مستند۔

وَلَيْسَ لَكُمْ
اور خوش آمد گیری سے کام لے یعنی مسکنان لے آئے یہ مطلب ہے کہ اپنے کو پوشیدہ رکھے

اَوْ لَا تَشْعُرُوْنَ بِكُلِّ مَخْلُوْٓءٍ
اور کسی کو تمہاری سن گن نہ ہونے دے یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کرے

اِنَّكُمْ لَانَ تَذٰرُوْنَ اَخٰیكُمْ
کیوں کہ ان لوگوں نے اگر تمہاری اطلاع پائی یا تم پر ان کا قابو چل

تو
یہ جو وہ کہہ
پوچھنا کہ

اَوْ لَا تَشْعُرُوْنَ بِكُلِّ مَخْلُوْٓءٍ
یا (اگر تم نے ارادہ کو قبول کر لیا تو) تم کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہے۔
شاید اصحاب کف پہلے ان کے ہم مذہب تھے پھر مومن بن گئے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جبرائیل کو اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے۔

اور اگر تم نے ارادہ کو قبول کر لیا تو تم کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہے۔

اس مطلب پر اندوہ کا معنی (نویائے تہہ ہر گاہیک) داخل کرنا ہوگا

وَلَكِنْ تَعْلَمُونَ أَفَّا بَدَأُوا ۖ (یعنی اگر تم نے فنا کے مذہب میں داخل ہونا قبول کر لیا تو) بھی یہودی نہیں بدائے گے۔ (بھی مذہب سے غیبت نہیں لے گی) کہ
وَكُنْ يَكُ أَغْتَرَا عَنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّا وَغَدَا اللَّهُ حَقِّ قَوْلَانِ الشَّامَةِ لَكَ رَبِّكَ وَفِيضًا
اور اسی طرح ہم نے توگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت (کے آنے) میں کوئی شک نہیں ہے۔

یعنی جس طرح ہم نے اصحاب کف کو سلا اور بصیرت پیدا کرنے کے لئے دکھایا تھا اسی طرح ہم نے لوگوں کو بھی بیان پر مطلع کر دیا کہ طویل عرصہ کے بعد پیدا کر دینے سے وہ اطلاع پانے والے سمجھ جائیں کہ موت کے بعد قبروں سے (زندہ کر کے) اٹھانے کا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور امکان قیامت میں کوئی شک نہیں جسی خدا نے اصحاب کف کی ردحوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اتنی طویل مدت تک جسموں کو گلے سڑنے نہ دیا، بحرین کی اردھیں راہیں کر دیں اور فینہ سے بیدار کر دیا، وہی خدا اس بات پر قادر ہے کہ سب انسانوں کی ردحوں کو اپنے پاس روک رکھے اور بحر قیامت کے دامن سب کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لے۔

إِذْ يَنْتَازِعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْوَالُهُمْ فَقَالُوا إِنَّا نَحْنُ عَلَيْهِمْ بِبَيِّنَاتٍ ۖ وَذَهُمُ أَكْثَرُ يَبْهَتُونَ قَالُوا لَنْ يَمُنُّوا بِكَ وَنَحْنُ نَحْنُ عَلَيْهِمْ بِبَيِّنَاتٍ ۖ

وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، جب اس زمانے کے لوگ اصحاب کف کے معاملہ میں باہم جھگڑ رہے تھے، سو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی قمارت نہ ہو۔ ان کا یہ کہنا کہ خوب جانتا تھا جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے (یعنی حاکم وقت تھے) انہوں نے کہا ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا رہے گے (مولا چاشرف علی رحمہ اللہ)

حضرت مفسر قدس سرہ نے تفسیر قیامت اس طرح کی ہے۔
إِذْ يَنْتَازِعُونَ عَنْكَ نَحْلُكَ أَغْتَرَا سے ہے یعنی لوگوں کو ہم نے اصحاب کف پر مطلع کیا اس وقت کیا جب وہ باہم اپنے دین کے متعلق جھگڑ رہے تھے۔ عکرمہ نے کہا وہ وہ آدمیوں کے حشر کے متعلق ان کا آپس کا اختلاف تھا غیر مسلم کہتے تھے حشر صرف ارواح کا ہوگا، جسام کا نہ ہوگا۔ مسلمانوں کا قول تھا ارواح کا مع جسام کے ہوگا۔ اللہ نے اصحاب کف کو اٹھا کر رکھا دیا کہ حشر ارواح اور جسام دونوں کا ہوگا نیز یہ مراد ہے کہ اصحاب کف کے معاملہ میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا جب اصحاب کف بیدار ہونے کے بعد وہ بڑھ لیٹ گئے اور غلط ہو گئے تو ایسے لوگوں نے کہا اس مرتبہ بھی دوسرے گئے ہیں سرے تھیں ہیں اور وہ کھ لوگوں نے کہا اب اس مرتبہ تو مر گئے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا، اصحاب کف کے بعد مسلمانوں میں اور ان کے مخالفوں میں اختلاف نہ رہے ہو گیا، مسلمانوں نے تو کامیاب یہاں مسجد بنائی گئی ہے یہ لوگ ہمارے ہم مذہب تھے، غیر مسموں نے کہا ہم یہاں غلام تھے، ہمیں گے جن کے اندر لوگ آباد ہوں گے اور ایک ہستی آباد کریں گے یہ خدا کے دروازے پر ایسی قمارت ہے جس سے لوگوں کا اندر جانا نہ ہو جائے، خدا والے ہمارے رشتہ دار اور بھائی برادر تھے اس نے تعمیر کام کو حق ہے۔

وَذَهُمُ أَكْثَرُ یَبْهَتُونَ اللہ کی طرف سے ایک جملہ معترضہ ہے جو جھگڑا کرنے والوں کے کلام کے درمیان اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ اس جملہ کا مقصد دونوں فریقوں کے فتنہ کی تردید ہے، ہر فریق نے اصحاب کف کو اپنے ساتھ ملا رکھا حالانکہ اصحاب کف مشرکوں سے اور ان کے شرک سے جس طرح علیحدہ تھے، اسی طرح عام مسلمانوں کے گرد میں بھی ان کا شر نہیں تھا، ان کا درجہ بہت اونچا تھا، صوفی سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سب سے الگ بھی۔ شاردن نے کیا خوب کہا ہے۔

بر کسے در کلین خود شد یار من و زور دین من خست اسرار من

یابہ انہی اختلاف کرے نہ وہاں کا قول ہے جن کا اختلاف مدت قیامت کے متعلق بھی تھا اور نسب کے متعلق بھی اور اصحاب

کف کے دوسرے احوال کے متعلق بھی لیکن جب کوئی اتھولی دوائے قائم نہ ہو سکی تو بولے اللہ ہی کو ان کا نسخہ علم ہے (کہ وہ کون تھے ان کے حالات کما تھے اور کتنی مدت سوتے رہے)

مسئلہ : (حضرت مسٹر کے نزدیک) یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ لولیاہ کی قبروں کے پاس غماز پڑھنے کے لئے مسجد بنانا جائز ہے تاکہ لولیاہ کے حرارات کے قریب سے برکت حاصل ہو۔ شیخ اسوجو فاخر صحت کے نزدیک مکرہ ہے، ابراہیم کا شہوت مندرجہ ذیل احادیث سے ہو تا ہے۔

مسلم نے ابولہیاج اسدی کا قول نقل کیا ہے، ابولہیاج نے کہا: مجھ سے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں، جس کام پر رسول اللہ ﷺ نے مجھے بھیجا، تجھے جو موتی ملے اس کو ملا دیا اور جو لوہی قبر ملے اس کو بغیر حملہ کر کے، راحۃ میں کے برابر کر کے نہ چھوڑا۔

مسلم نے حضرت جابرؓ کو روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبر کو چتہ کرنے اس پر چٹخے اور اس پر عبادت بنانے سے منع فرمایا ہے۔

تجربین نے حضرت عائشہؓ کو حضرت امینؓ کی ودایت سے پختہ کیا ہے، وہ تو ہرگز گول نہ فرما کہ جب رسول اللہ ﷺ پر شدت مرض ہوئی کہ (میسر شاماری جو مہنگی) تو آپ کے چہرہ سہلہ کہ پر چادر ڈال دی گئی، لیکن دم بخونہ کا تو آپ نے چادر کو چہرہ سے ہٹا دیا اور اسی حالت میں فرما رہے تھے، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سمجھ کر بدکار کیا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ امت کی کامل کتاب کی طرح کر کے نہ ڈر رہے تھے۔

میں کہتا ہوں اے ادا دیکھ سے قبروں کو چلتے کرتے اور لوگوں کو چلتے کرتے اور لوگوں کے نو پر غلامت، ہانے کی محافعت ثابت ہو رہی ہے۔ و قبروں کے قریب مسجد بنانے کی محافعت ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل کتاب کی ادا مت میں فرمایا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا تو ان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قبروں کو مسجد بنانے شروع کر دیے۔ حضرت ابو عمر غوثی کی روایت سے یہ مطلب صراحت کے ساتھ کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبروں پر نہ جمو اور ان کی طرف درج نہ کرو کہ نماز نہ پڑھو روا مسلم۔

بعض لوگ تو میں سے دو تین ہیں جو تھان کا کتا ہے اور بعض

کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کے دو بچے تھے۔ ان کے والدین نے ان کے گھر پر ہتھیاروں کی تلاش کی۔ ان کے گھر پر ہتھیاروں کی تلاش کی۔ ان کے گھر پر ہتھیاروں کی تلاش کی۔

جنوی نے لکھا ہے کہ نجران کے عیسائی جن میں سید (یعنی فرقہ کا) اور عاقب (مطلوری فرقہ کا) بھی شامل تھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجے تھے کہ اسباب کف کی نقد لو کے محتفلین کے آپس میں اختلاف ہو گیا، سید نے کہا وہ تین تھے جو تمنا کرتا تھا۔ عاقب نے کہا چار تھے چنانکہ تھا۔ و حرم تیر چلا، پھر بارہ العقیب یعنی ایسا وفد جو عاقب سے ان کے علم میں نہیں یعنی ان کے یہ قول اندر سے میں تیر چلانے کی طرہ پر، کسی کو صحیح طور پر معلوم نہیں کہ واقعہ میں وہ کتنے تھے، لیکن جبریلؑ کی اطلاع اور رسول اللہ ﷺ کے خبر دینے کے بعد مسلمان کہیں گے کہ وہ سات تھے اور انھوں نے کہا: **وَنَاسْتَعِظُكُمْ كَلْبُكُمْ** کا جملہ مفید ہے جو ششہ کی صفت ہے۔ صفت اپنے موصوف سے وابستہ ہوتی ہے اور حامل اپنے ذوالحال سے متصل ہوتا ہے جب صرف ذوالحال ہو اور جملہ حال تو اس کی باہر ایسی ہی ہوتی ہے جیسی صفت کی موصوف کے ساتھ۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ **وَنُتَا وَنَحْنُ** کلمہ **نَحْنُ** خدا و ملوثی ہے۔ عرب کا قاعدہ ہے کہ سات تک کی تثنیٰ تو بغیر حرف

دول کا لیکن انشاء اللہ نہیں فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوہو دس روز تک کوئی وحی نہیں آئی۔ آپ کو اس سے بڑی بے چینی ہو گئی اور قریش نے کام قہر جھوٹے ہو اس موقع پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ شروع سورت کی تشریح میں اس مضمون کی اس جری کی روایت کردہ تفصیل ہم لکھ چکے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَكُنْتُمْ لَكُمُ الْوَجْهَ الْوَحْدَیْ کے ذیل میں یہ روایت ذکر کر دی گئی ہے۔

آیت مذکورہ میں انشاء اللہ کے بغیر کسی آئندہ کام کو کرنے کے وعدہ کی ممانعت رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے ہونے لگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو پختہ طور پر کرنے کا ارادہ ہو تو کبھی بھی شیعیت الہی سے دست کشے بغیر اس کام کو کرنے کا وعدہ نہ کرو۔

وَإِذْ تَنْزِيلُ الْوَحْيِ وَإِذْ أَنْشَأْتَ
نور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا سمجھئے۔ یعنی اگر انشاء اللہ کہہ بھول جاؤ تو تنبیہ و استغفار کرو۔ اس جملہ میں انشاء اللہ کہنے کی مزید اہمیت ظاہر کی گئی ہے۔ پایہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی تعمیل میں بھول جاؤ تو اللہ کو اور اس کے عذاب کو یاد کرو تا کہ نسیان کی عذابی نہ جائے۔ پایہ معنی ہے کہ اگر تم کسی بات کو بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، تا کہ اللہ تم کو وہ بات یاد دلادے۔

حکم کرنے کا آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم کو غصہ آئے تو اللہ کو یاد کرو۔ دھب کا بیان ہے، انجیل میں قیاس ہے، اسے ان دن آدم تجھے غصہ آئے تو بھینے کر (غصہ ٹھنڈا ہوا جائے گا) جب تجھے غصہ آئے گا تو ہمیں بھی تیری یاد کروں گا (اور تیری کٹر دردی پر رحم کروں گا)

شناک اور سدی کے نزدیک آیت مذکورہ کا حکم نماز سے تعلق رکھتا ہے (نماز میں کچھ بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو یا یہ معنی کہ نماز پڑھنی بھول جاؤ تو جس وقت یاد آئے پڑھ لو اور حضرت انس رضی اللہ عنہ میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے تو جس وقت یاد آجائے پڑھ لے۔ روایہ ابوالوفاء، امام بخاری، مسلم، امام احمد، ترمذی اور نسائی کی روایت میں حدیث ابن العطار کے ساتھ آئی ہے۔ جو شخص نماز کو بھول جائے، سو جائے (یا سوتا ہے) اور نماز نکل جائے تو اس کا اجر یہ ہے کہ جب یاد آئے فوراً پڑھ لے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص وتر کی طرف سے سو جائے یعنی سو جائے یا سوتا رہے کی وجہ سے وتر نہ پڑھ سکے یا وتر پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ روایہ احمد و ابوالفوارحہ۔

حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن نے کہا، آیت کا معنی یہ ہے کہ انشاء اللہ کہنا اگر بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آئے انشاء اللہ کہو۔ اسی تشریحی مطلب کی وجہ سے ابن حضرت کے نزدیک کج کے کلام سے متعلق ایک سال بعد بھی انشاء اللہ کہنا درست ہے۔ بشرطیکہ انشاء اللہ کہنے سے پہلے کلام کے خلاف کوئی حرکت نہ کی ہو۔ اس مطلب کی تائید ابن مردودہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کچھ لوہو دس روز یا چالیس روز کے بعد انشاء اللہ کہہ لیا۔

جسور انشاء اللہ حضرت ابن عباس کے قول کے خلاف ہے، فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی غیر مستقل کلام بھول جاوے جس سے پہلے کلام کے حکم میں بند ہو کر ہی ہو تو اس کو پہلے کلام کے بالکل متصل فوراً ساتھ ساتھ بولنا چاہئے۔ مثلاً اگر کلام کو کسی شرط کے ساتھ شروع کرنا ہے یا کلام کو انشاء اللہ کے ساتھ ختم کرنا ہے یا عاقبت دانی ہو مکانی کو کاجا کرنا ہے یا کسی میل من کے بعد بدل بیٹھ کرنا ہے تو شرط فوراً انشاء اللہ اور عاقبت لو بدل بیٹھنے پہلے کلام کے بعد حصلاً ذکر کرنا ضروری ہے اگر دیر کے بعد لگائی ہوئی شرط یا تہید کو مستحکم مانا جائے گا تو کوئی اقرار صحیح ہو گا، نہ طلاق نہ غلام کی آزادی نہ صدق معلوم ہو گا نہ کذب (مثلاً یہ نے اقرار کیا کہ عمر کا بھو پر اندھا ہے قرض ہے اور بیکری سے بچنے کے بعد اس نے کہا بشرطیکہ عمر مجھے غلام چیز دے دے یا بیاد نے بیوی کو طلاق دے دے یا غلام کو آزاد کر دیا اور وہ گھنٹہ کے بعد کسی شرط کے ساتھ شرطہ کر دیا، اسی طرح تہذیب

نے کوئی بات کہہ دی، کہ معلوم نہیں کہ اس نے جھوٹ کہا یا سچ۔ لیکن ہے کل کو، اپنے گزشتہ کلام کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کیا کہ قید کے ساتھ حقیقہ کر دے، اور اس وقت کا کافی کل کو جھوٹ ثابت ہو۔ ایک واقعہ متقول ہے کہ خلیفہ منصور کو کسی نے اطلاع دی کہ امام ابو حنیفہ آپ کے دلو حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور انشاء اللہ کی شرط کو کلام سے منسلک ہونا ضروری قرار دیتے ہیں اور دوسرے کے بعد انشاء اللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں کرتے۔ خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو طلب کیا، امام ابو حنیفہ نے خلیفہ کے سوال کے جواب میں فرمایا، حضرت ابن عباس کا فتویٰ تو آپ کے خلاف پڑتا ہے، آپ رہا سے فرمایا ہر دلو اور وفادار رہنے کی بیعت لیتے ہیں اور لوگ بیعت کرتے ہیں لیکن آپ کے دربار سے نکلنے کے بعد اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیں تو کیا ان کی بیعت ناجائز اعتبار محسوس ہے۔ کہ منصور نے امام ابو حنیفہ کے قول کو مان لیا اور امام کے خلاف جس نے خبری کی تھی اس کو دربار سے نکلوا دیا۔

رہا ابن عباس کا یہ استدلال کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کے نزول کے بعد انشاء اللہ فرمایا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اپنی محفل ظلی کی خلاف نزول آیت کے بعد انشاء اللہ کہہ کر کی تھی بلکہ آیت میں جو آپ کو جو عزم اور قول کے وقت انشاء اللہ کہنے کا حکم دیا گیا تھا آپ یہ کہتے کہ انشاء اللہ فرمایا کہ یہ ظاہر کر دیا کہ آئندہ انشاء اللہ میں اس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں گا۔ صوفیاء نے آیت **وَإِذَا كُنْزُكَ إِذَا تَسَيَّسْتَ** کی ایک بہت سی تفسیریں کی ہیں، آیت کا مطلب ہر قول صوفیاء یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا تم ہر چیز کو بھول جاؤ، اس وقت غافل دل سے اللہ کی یاد کرو۔ صوفیاء کہتے ہیں اللہ کی ہمہ وقت یاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی، جب تک ماسوا کے تصور کو دل سے مٹا دیا جائے، عام طور پر دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، یہ کسوٹی عموماً نہیں رہتی اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے دو دل تو ہیں نہیں کہ ایک میں یاد خدا آجی رہے اور دوسرے میں مخلوق کا ذکر قائم رہے۔ دل ایک ہی ہے، جب اس میں ماسوی اللہ کا تصور ہو گا تو اللہ کی یاد میں فوری آجائے گا اور اللہ کے سوا اگر ہر چیز کو دل فراموش کر دے گا اور ماسوی اللہ کے تصور کو مٹا دے گا تو دل ہر دم ہلاکی میں مشغول ہو کر غرق رہے گا، اسی کو قندہ قلب کہتے ہیں۔ جب تک قندہ قلب کا درد حاصل نہ ہو جائے، صوفی اس کو موحّد نہیں کہتے۔ حضرت منیر نے لکھا ہے کہ صوفیاء کی تشریح صحیح کتاب اللہ کی صراحت اور عربی قوانین لغت کے فیادہ مناسب ہے۔ اس قول پر بخاری معنی کی طرف رجوع کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھو **وَإِذَا تَسَيَّسْتَ** کا تفسیر **اَذْكُرْ** سے ہے، یعنی بھولنے کے وقت اللہ کی یاد کرو۔ بھولنا اور یاد کرنا دو متضاد فعل ہیں، ایک وقت میں دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بخاری صحیح مراد نہیں ہو گا اور دونوں نفس جدا جدا مختلف اوقات اور مختلف حالات میں ظاہر ہوں گے اور آیت میں تاویل کرنی پڑے گی، کوئی بھی تاویل کی جائے بخاری کی طرف رجوع کئے بغیر چاہے وہ کتنا ہی صوفیاء کا قول جتنی پر حقیقت ہے ذکر کرنا، انسان ماسوا کے وقت ہی ہوتا ہے اور اسی کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں جس میں ماسوا کا خیال ہو جائے۔

وَكُلِّ عَمَلٍ أَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ دَقِيقًا لَا قَدْرَ مِنْ هَيْبَتِكَ أَرْشَادًا ۝

امید ہے میرا بے ثبوت کی صداقت کو اس سے بھی زیادہ قریب اور موصول بنادے گا۔ **أَقْرَبُ وَشَدَادَ** سے مراد ہے کوئی باطنی بہتری جو متصل ہی آئے والی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انشاء اللہ کہنا اللہ کے کسی حکم کی تعمیل کر رہا ہو، بھول جائے تو اللہ کی یاد کر دینی اور مستغفار کر دلو کہ کو امید ہے اللہ مجھے کوئی ایسی راہ بتا دے گا جو فراموشی شدہ (لغویاً حکم) سے الغل اور بہتر ہو گی یہ بہتری راہ کو کسی بہت (جس سے گزشتہ کی خلاف ورزی آئندہ کی ترقی و بہتری ہے) اور ہے صرف گزشتہ پر نہ اہمیت، توبہ، استغفار اور نوبت شدہ کی قضاء۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں نے جب رسول اللہ ﷺ سے اسو اب کف کا واقعہ دریافت کیا تو اللہ نے صحابہ کف کا قصہ بیان کر دیا تو آخر میں اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ دو لوگوں کو یہ بات بتا دیں کہ اسو اب کف کے واقعہ سے بڑھ کر روشن دلیل اور برہان نبوت اللہ علیہ السلام کے گناہ چنانچہ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا، تمام انبیاء کے عوام بلکہ ماضی و مستقبل کے سارے علمی خزانے اللہ نے آپ کو عطا فرمادئے۔ اسو اب کف کے واقعہ کے اہل علم سے آپ کی نبوت کو سچائی کا قیاس نبوت نہیں ملتا تھا تمام انبیاء اور

مفسرین کے علوم اور تفسیر و آئندہ کے واقعات و حالات کے علم عطا فرماتے سے ملتا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول اللہ ﷺ کو اور بواسطہ رسول اللہ ﷺ ہر مسلمان کو حکم دیا ہے کہ جب انشاء اللہ کن بھول جاؤ اور پھر یاد آجائے تو انشاء اللہ کہنے کے بعد یہ بھی کہو عَسَىٰ اَنْ يَّخْلُقَ لِي وَرَبِّیْ بِاَنْ يَّخْلُقَ مِنْ هٰذَا اَشْیَاۤءٍ اِیْکِیْ مِثْلَ شَیْءِیْ قَدْرَیْ تَوْبَہٗ ہے۔ سو یہ تو تشریح پر آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ جب اللہ کے سوا ہر چیز کو بھول جاؤ تو اللہ کی یاد کرو اور یہ بھی کہو کہ یہی ہے اللہ مجھے ایسے راستے کی ہدایت کر دے گا یا اکی چیز بتلا دے گا جو اس ذکر سے بھی زیادہ و اقرب ہوگی یعنی اللہ اپنی ذات تک خود پہنچنے کے اللہ کی ذات تک جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔

وَلَسْتُ خَوَافِیْ کَقَفِیْہِمْ تَلْکَ مَا تَلَوْ وَبِیْنِیْ وَآدَادِ اَوْ اِسْتِغَاۃِ
عالم میں جس سویر سے سویر اس کی تردید میں فرمایا تھا فَخَسِرْنَا عَمَّاۤ اَدَّٰرَہِمْ فَمَنْ اَلْکُفَّہِمْ سَبِیْئَۃً
عَنْہَا اِسْ آیت میں تحصیل فرمادی اور تعدد لیتا دی۔

قادہ نے کہا اللہ نے اہل کتاب کا یہ قول نقل کیا ہے، اہل کتاب اصحاب کفر کے سوتے رہنے کی معین تعدد بیان کرتے تھے اس قول کو اللہ نے ذکر کیا اور پھر اس کی تردید میں فرمایا قُلِ اللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا لَیْسُوۡا اللّٰہِیْ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کتنے زمانہ تک وہیں سوتے رہے اگر نہ وہ ہال آیت کو اللہ کی طرف سے تعدد و تکرار کی تعیین قرار دیا جائے گا تو اللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا لَیْسُوۡا کا کوئی معنی نہ ہوگا۔

حضرت مفسر نے فرمایا، تفسیر وہی ہے جو پہلے ذکر کی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ تعیین و تکرار کی مراد ہے، اہل کتاب کے قول کو نقل نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں پر قول بصورت آیت اللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا لَیْسُوۡا کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی تردید میں ہے ۳۰۹ برس کی تعیین فرمادی اور پھر اس میں صدمہ دے دیا کہ اب اگر یہ لوگ تعیین و تکرار میں نزاع کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو (اس جملے سے کوئی فائدہ ہی نہیں) اللہ ان کی مدت قیام سے بخوبی واقف ہے (تہذیب لغز ترجمہ داری نے سو مند نہیں)۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کا یہی یہ قول ہے، عالم میں داخل ہونے سے رسول اللہ ﷺ کے زمانے تک ۳۰۹ برس کی مدت اہل کتاب کے خیال میں گزری تھی، اللہ نے آیت اللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا لَیْسُوۡا میں اس کی تردید فرمادی۔ یعنی ان کی رو میں قبض ہونے کے بعد سے اب تک جس قدر مدت گزری، اللہ ہی کو اس کا علم ہے، وہی بخوبی واقف ہے۔

ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کے قول سے اور ابن جریر نے شاکھ کی روایت سے بیان کیا کہ شروع میں وَلَسْتُ خَوَافِیْ کَقَفِیْہِمْ تَلْکَ مَا تَلَوْ ہوا تھا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ تین سو سو تین سو پچیس اس کے جواب میں لفظ سببیت درج ذیل ہو گیا۔ وَلَوْ اَدَّٰرَہِمْ اِسْتِغَاۃِ کی تشریح میں کہی گئی کہ مائجرین کے یہاں یوں نے کہا تھا تین سو سو برس کا علم تو ہم کو بھی ہے مزید سو برس رہنے کا علم ہم کو نہیں، یعنی بدلتی کتاب میں نہیں ہے یا اس پر۔

قُلِ اللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا لَیْسُوۡا
تپ ﷺ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے زمانہ تک وہ سوتے رہے۔
یعنی نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، اصحاب کفر جسکی حساب سے تین سو برس سوتے رہے اور اللہ نے قمری حساب سے تین سو نو برس رہنے کی مراد کی ہے۔ ہر سو سال جسکی کے بمساپ قمری ایک سو تین سال ہوتے ہیں۔ تین سو سال کے تین سو سو سال ہو گئے۔

لَا عَیْبَ لَہِمْ اَللّٰہُ وَاَلْاَرْضُ بَیْنَہُمْ وَآسِیْہِمْ
(تہذیب و دنیا کی علمی فکر سے جو چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں پوشیدہ ہیں ان تمام اشیاء و سوا کی پوشیدہ اشیاء کا علم اللہ ہی کو ہے، سب چیزیں اسی کے دست ملکیت و تصرف میں ہیں، وہ عجب طرح کا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یعنی اس کی پہچانی پھر شوقانی دوسروں کے دیکھنے سننے سے الگ اور عجب ہے اس کو دیکھنے اور سننے سے کوئی چیز عاجز اور عاجز نہیں، امتحانی لطافت ہو یا ثبات، ہر ایک سے یہ یک چیز ہو یا ہر ایک سے ہر ایک پوشیدہ ہو یا ظاہر اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ کوہر چیز کا علم سبھی کو دیکھ رہی ہے۔)

وَلَا تَعْلَمُ قَوْلَنَا عَنْهُ ثُمَّ يَدْعُو بِهِ الْغُلَامُ فَقَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَئِكَةُ
 کے خیال سے آپ کی آنکھیں (یعنی توجہ) ان (غریب مسلمانوں) سے ہٹے نہ پائیں۔ یعنی دولت مندوں کے ساتھ جیسے اور مال
 وارد نہ یاد رکھوں کی معاشرت اختیار کرنے کے لئے ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے تھے (یہ وہ لوگوں سے آنکھیں پھیر کر دیکھنا نہ کر رہے)

وَلَا نَطِيعُ مَنْ أَغْلَقْنَا قُلُوبَهُمْ عَنْ قَوْلِنَا
 اور جس کے دل کو ہم نے اپنی دے غافل بنا دیا ہے
 اس کے کہے پر نہ چلو۔ بخوبی نے کہا ہے کہ آیت میں جس کا کہنا ہے کی ممانعت کی گئی ہے اس سے مراد عینہ بن حصین فزولہ
 ہے لیکن ابن مردویہ نے روایت شاک حنفیہ میں کہا ہے کہ یہ آیت امیر بن خلف حنفی کے حق میں نازل
 ہوئی۔ امیر نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی تھی کہ میں فقیروں کو اپنے پاس سے نکال دیتے اور سرور اہل مکہ کو اپنے پاس
 بٹھائیے، اللہ کو یہ درخواست پسند نہ تھی اس لئے آیت مذکورہ نازل فرمادی۔ رافضی کی روایت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ ابن
 جریر کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی یہاں حضرت سلمان نے بیٹھے ہوئے تھے کہ عینہ بن حصین آیا اور کہنے لگا جب ہم آپ کے پاس
 آیا کریں تو آپ اس کو یعنی اس جیسے غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دیا کریں، اس پر آیت وَلَا نَطِيعُ مَنْ أَغْلَقْنَا قُلُوبَهُمْ عَنْ
 قَوْلِنَا نازل ہوئی۔

اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے یعنی سرور اہل قریش کے لئے آپ کی مجلس سے غریب
 مسلمانوں کو نکال دینے کا خواہش ہوتا ہے۔ آیت میں اس امر پر حیدر ہے کہ اس کی اس درخواست کا موجب دو باتیں ہیں
 (۱) اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے (اللہ کا تصور ہی اس کے دل میں نہیں بلکہ وہ اپنی طلب ہی اس کو نہیں)۔ (۲) بخوبی اللہ کی باتوں
 میں اعتقاد ہوا ہے کہ اس کو یہ حق نہیں کہ شرافت کا وہ دلیل باتوں سے نفس کو پاکیزہ رکھنے وال کو باطنی روزا کی کثافت سے
 صاف نہ رکھنے اور انوار معروف سے منور کرنے پر ہے جسمانی ترافش پر نہیں ہے جو اس کے کئے پر چلے گا وہ بھی غفلت اور حماقت
 میں اسی کی طرح ہو گا۔

قرآن مجید کے نزدیک هیچ فعل کو پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کرنی درست نہیں اور اس جہ سے غفلت
 غافل بنانے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ غفلت کا معنی غافل بنانا نہیں ہے بلکہ غافل بنانا ہے۔ ہم
 نے اس کے دل کو غافل بنایا غفلت کی نسبت اس کے دل کی طرف کر دی، یعنی غافل چھوڑ دیا، عرب کہتے ہیں أَغْلَقْتُ ابْنَهُ
 اس نے اپنے لڑکوں کو بغیر نشان زد کئے چھوڑ دیا۔

نیل سنت کہتے ہیں کہ أَغْلَقْنَا میں اللہ کی طرف غافل کر دینے کی نسبت اور اتباع ہوا میں اہل ہوا کی بندے کی طرف
 نسبت بنا دی ہے کہ بندہ مذکور مجبور ہے نہ خدا کا بلکہ بنی ہیں ہے (عالمی، اللہ ہے اور کاسب، بندہ)

وَكَانَ امْرَأًا مِّنْهُمْ ۝
 اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔
 بخوبی نے لکھا ہے کہ تادم اور چادر نے قوطی کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا اس کا امر ضائع
 ہو گیا اور نہ ہی کے دن پر ان کا گئے۔ بعض نے قوطی کا معنی انداست بیان کیا ہے۔ مقالہ بن حیان اور انھیں نے ترجمہ کیا حد سے
 آگے بڑھا ہوا، کسی نے باطل، کسی نے خلاف حق ترجمہ کیا ہے، فروغ نے مشرک کہا ہے، بیدلوی نے لکھا ہے حق کو جس پشت
 پیچیدہ ہے والد جو گھوڑا اس سے آگے نکل جائے اور سب گھوڑے اس کے پیچھے رہ جائیں اس کو قوطی کہا جاتا ہے قوطی
 (چشم خیمہ، ہر کوئی اس سے بنا ہے۔)

وَكُنِ الْغُلَامُ مِنَ الرِّبِّ كُنْ
 (اے محمد ﷺ) آپ کہہ دیں حق (وہ ہے جو) تمہارے رب کی جانب سے

ہے۔
 یعنی حق وہ ہے جس کو اللہ نے حق فرمادیا ہو۔ اقصیٰ خواہشات حق نہیں ہے یہ مطلب ہے کہ یہ یعنی قرآن یا اسلام
 حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔

فَقَسَّ شَاءَ فَلْيَا مِنْ وَفَّقَ شَاءَ فَلْيَا

اب جو ایمان لانا چاہے ایمان لے سکے اور جو
(کا فرما) چاہے وہ کافر رہے۔ یہ کام وہ عید آئیں۔ ایمان کفر و قول کا اختیار دیا گیا ہے جو بے اندر ایک خاص قصد رکھتا
ہے۔ گویا عید کی درخواست کا جواب ہے۔ عید نے کہ حقان لوگوں کے پاس اور بدعت کی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، ہم
قبیلہ منقر کے شرفاء اور سرداروں کو ہیں ایمان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اگر ہم ایمان لیں گے تو مدے نوک ایمان لے آئیں گے
، مناسب یہ ہے کہ انا و گوس کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں اور آپ کی بات سنیں اور آپ پر ایمان لے
آئیں، اللہ نے اس کے جواب میں عرب مسئلہ نور کے ساتھ پیچھے اور ان کو پس ہٹانے کی ہر سوا اللہ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی اور اپنی
محبت سے ان کو نیکو اپنے کی محبت کر دی اور درصاف صراحت کر دی کہ حق رب کی طرف سے آپ کا ماننا چاہوں گا، ماننا ماننا
چاہوں مانو، اللہ کو کسی کے ماتھے نہ دے کر پروردگار نہیں، ہر شخص کا اپنا شخص و نقصان ہے، ہر مان لے گا، کسی کو ایمان کا فائدہ پہنچے گا نہ
مانے گا، کفر کی معصرت اتی پر پڑے گی۔

بِأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

اور خاندان یعنی کافروں کے لئے
نہی ہے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قاتیں ان کو گھیر لیں گی۔ متعدد و پھولے زہروں اور حموں کے گرد و گرد جو جانور یا زہر کی طرح
تیار دیا جاتا ہے، ہر کسٹرواؤں کہتے ہیں۔ صاحب نمایا نے لکھا ہے دیوار و دیوار، یا کچھ اور چیز سر حال ہو یا زہر کی طرح کی چیز کو
غیر سے ہوتے ہوئے مسٹر اوی سے مسٹر اوی، عربی نقطہ سے اور مسرود ہے۔ عربی قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی
مفرد نقطہ ایسا نہیں جس کے ابتدائی دو حرفوں کے بعد تیسرا حرف الف ہو اور الف کے بعد دو حرف اور ہوں۔ بعض کے نزدیک
مسٹر اوی مسرود کی جمع ہے۔ ام احمد و ترمذی اور حاکم نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو
صحیح میں کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسٹر اوی الشار (دور رخ کی قاتیں) چار دیواریں ہوں گی (ایک کے بعد
دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی) ام احمد و ترمذی اور حاکم نے بیان کیا ہے۔

یعنی حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ مسٹر اوی الشار آپ کی دیواریں ہوں گی (جو بیحد ہوگی) کہ ان کے کنا آگ کی
پٹ ہوگی جو کافروں کو ہر طرف سے پردہ کی طرح لپیٹے ہوگی۔ بعض علماء نے کہا ایک و صوفی ہو گا جو کافروں کو محو ہو گا، اللہ
نے اسی کا ذکر آیت اَنْظُرُوا إِلَى ظِلِّ ذِي الْعَرْسِ مِمَّا يَبْتَغِي الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ لِيَمْلِكَكُمْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں کیا ہے۔

اور اگر (شدت بیاس کی وجہ سے) دوپائی
ماتیں گے تو ان کو ایسا ہی دیا جائے گا جس کی طرح ہو گا۔

ام احمد و ترمذی، ابن ابی حمزہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے نقل کیا ہے کہ بیت
الشکار کا لفظ عربی کی تشریح میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری چھٹ کی طرح ہو گا، منہ کے خرب لایا جائے گا تو پھرہ کی کھان
اس میں سر پڑے گی۔

ام احمد و ترمذی، نسائی، احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابی شیبہ، ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر نے حضرت ابو امامہ کی روایت
سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت دُنُسَقِي مِنْ شَاوَا حَسْبِي دُنُسَقِي کی تشریح میں فرمایا: وہ سامنے یا پیچھے کے گا تو وہ دُنُسَقِي کو سخت
ناگوار ہو گا پھر منہ کے قریب لایا جائے گا تو پھرہ کی اور سر کی کھال جل بھی کر گر پڑے گی، جب اس کو پہے کا تو اتراں کٹ کر درج
سے نکل جائیں گی، اللہ فرماتا ہے: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ إِنَّ إِلَهَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ
طریق سے حضرت ابن عباس کا قول نکالنا کہ ان کی تشریح کے متعلق نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ سامنے یا پیچھے
زخمت کے ہیں کی کھٹ۔ حضرت ابن عباس کا قول یہ بھی کہ روایت میں یہ کیا ہے گا وہاں ہی ہو گا، وہاں کے تیش کی گارگی
طرح۔ مجاہد نے مشہل کا ترجمہ کیا ہے، ابو سعید، خولہ، حضرت انس مسودہ اس کا ترجمہ روایت کیا ہے تو آپ نے جو سونا
چاندی منگو کر کھلایا، جب کھل گئی تو فرمایا یہ مشہل کی طرح ہے جس کے ہم چھل ہے۔

یَسْجُدُ لِلْوُجُوْهِ
اس کی گرمی سے چرے مجھ پائیں گے۔
وہ چروں کو صوف والے کا، یعنی جب وہ اس کے قریب لایا جائے گا تو اس کا گرم ہو گا

بِشَنْ الشَّرَابِ
(وشہل) پر اشرب ہو گا۔
وَسَاءَتْ مَوَاقِفُهَا
اور (اگ) بری آرام گاہ ہو گی۔

مِنْ تَقَاتُهَا
میں سے اس کا تھکاؤ یعنی یہ کہنی کھڑی کر کے اس پر رخسار ٹیکنا، پس وقت کے لحاظ سے موقوفہ نام عرف کا ترجمہ ہو ایک کی جگہ۔ آرام گاہ و درگاہ کوئی آرام گاہ نہیں ہے لیکن جنت کو آگے آرام گاہ فرمایا ہے تقابل کے طور پر یہ کہنی موقوفہ فرمایا۔
اِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ اَمَّا اَنْتُمْ اَلَا تَنْصِبُوْنَ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۚ اَوَلَا یَاۤتِیْکُمْ رَحْمَتُ رَبِّکُمْ فَاَنْتُمْ تَعْبُوْهُنَّ اَلَا تَعْلَمُوْنَ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے تو ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے اچھی طرح کام کئے، ایسے لوگوں کے لئے بیشہ رہنے کے باغ ہوں گے جن کے درختوں کے نیچے نہیں جتنی جتنی ہوں گی۔
عَنْ قِیَامِکُمْ، غَمِیْرًا، عَذْنِ السَّاءِ، وَالتَّکَاثُرِ، بِاٰیٰتِیْنَ غَلٰلٍ جَدِّ غَمِیْرًا۔ جَنَّتِیْنَ عَنِیْہِ دَوْبِہِیْنِ لَوْرِہِیْنِ جَمَلِیْنِ مَوْمِنِہِیْنِ قِیَامِہِیْنِ کَرِہِیْنِ۔

تَحْتَوْنَ فَاٰیٰتِیْنَ اَسَاوِرًا مِنْ ذَّہَبٍ
وہاں ہل جنت کو سونے کے سنگھوں کا زیور پہنایا جائے گا۔ سوارنگھن اس کی جھانکنا و اس سورۃ ہے اور اَسَاوِرَ یا اَسْوِرَہِ کی جھانکنا ہے۔

اَسَاوِرَ لَوْرِہِیْنِ
اَسَاوِرَ لَوْرِہِیْنِ کو نکلوانے سے اس طرح اشد ہے کہ دو سنگھن اور سونے کی شان کا ہو گا کہ اس کے حسن کا کوئی اعلا نہیں کر سکتا۔ طہرانی نے الاوسط میں اور بخاری نے اچھی سند سے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی مہنتی کے کوئی زیور کا تمام دنیا کے زیوروں سے سوازیہ کیا جائے تو جو اولیٰ زیور آخرت میں اللہ جنتی کو عطا کرے گا وہ دنیا کے تمام زیوروں سے بڑھ چڑھ کر ہو گا۔

وَبِالْاَشْجِیْ
اور اشجیٰ نے لفظ میں کب احید کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ جو اپنی پیدائش کے آغاز سے ہل جنت کے زیور وصال رہا ہے اور قیامت تک وہاں رہے گا اگر ہل جنت کا ایک زیور بھی سامنے لے لیا جائے تو اس کے مقابلے میں سورج کی روشنی ماند رہ جائے۔

وَلَا یُکَلِّمُنَّ اُولَیْہِمْ اَبَآءُہُمْ اَوْ اَبْنَاؤُہُمْ اَوْ اَزْوَاجُہُمْ اَوْ اَھْلَیْہُمْ اَوْ اَیُّ شَیْءٍ مِّنْ ذٰلِکَ یُکَلِّمُوْنَہُمْ یَوْمَئِذٍ اِلَّا بِاِیْمَانٍ اَوْ اِنْفَاقٍ
اور سبز رنگ کے موقوفہ

پہڑے ہر ایک اور دیزر نیم کے پوش کے (اور کہاں مسروں پر نیکے لگائے بیٹھے ہوں گے کیسا اچھا حاصل ہو گا اور جنت کی ایسی اچھی آرام گاہ ہو گی۔

ابن اسحاق اور ابو نعیم نے طب النبی ﷺ میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا سب سے پسندیدہ رنگ سبز تھا۔

مِنْ تَقَاتُهَا
میں سے اس کا تھکاؤ، دیزر نیم کے پوش کے (اور کہاں مسروں پر نیکے لگائے بیٹھے ہوں گے کیسا اچھا حاصل ہو گا اور جنت کی ایسی اچھی آرام گاہ ہو گی۔

نَسَاۤیُ
نَسَاۤیُ، ابو داؤد، ہر نور بخاری نے سند حسن حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اور شاہ فرمائیے ہل جنت کے پہڑے کسی قسم کے ہوں گے، کیا (ہے نہ ہے) پیدائش ہوں گے یا بنے ہوئے ہوں گے جن کو میں کر تیار کر گیا ہو گا۔ یہ بات سن کر ایک شخص کو فہمی آگئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا ایک ہوا تھک جب کسی جانے والے سے

پوچھتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہو، پھر دوبارہ فرمایا جنت کے پھولوں سے ان کے بھنے پر (تیار شدہ) برتنہ ہوں گے۔ بڑو! ابو بکر اور
طبرانی نے جائزہ دیا کہ روایت سے حضرت ابو الخیر مرہ بن عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس سے
مندان آتے ہیں جتنوں کا پاس اسی کا دواگ۔

الاکراکب، آنکرینگ کی جگہ ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، مگر چاروں طرف پردہ ہو اور اندر لیٹنے کی مسمری نہ ہو
چاند پانی لیٹنے کی ہوا اور گرد گرد پردہ ہو تو اس کو لڑکے نہیں کہتے لڑکے پردہ والی مسمری کو کہتے ہیں۔ یہی نے جہاد کا قول نقل کیا
ہے کہ مسمریاں موتی بوندی قوت کی ہوں گی۔

ثواب صد یعنی جنت اور اس کی نعمتیں، مر تعلق یعنی کی جگہ اور قمر کا در یعنی جنتیں، مسمریاں کیسی اچھی تر لڑکے ہوں
گی۔

وَصُورٌ مِّمَّنْ مَّثَلًا تَجْلُوْنَ اور ان سے دو آدمیوں کا حال بیان کرو۔ پہلی نے لکھا ہے کہ حد میں قبیلہ
بنی مخزوم کے دو بھائی رہتے تھے ایک مسکن تھا دوسرا کافر، مسکن کا نام ابو سلمہ عبد اللہ (ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کے
سابق شوہر) ابن عبد اللہ اور مسکن عبدیہا بن عبد اللہ کا فر کا نام سود بن عبد اللہ اور مسکن عبدیہا بن عبد اللہ کا فر کا نام
بولو بعض اہل علم کا قول ہے کہ عید بن مسکن اور اس کے ساتھیوں کے احوال اور حضرت سلمان کے حال کو بطور تشبیہ بنی
اسرائیل کے دو بھائیوں کے احوال سے تشبیہ دی ہے، جن میں سے ایک کا نام بر قول ابن عباسؓ سود اور بر قول جابر بن عبد اللہ
اور دوسرے کا نام قنبر بن اور بقول وہب قطر تھا، لول مسلمان تھا دوسرا کافر۔ سورۃ النساء میں بھی انہیں کا قصہ بیان کیا
ہے۔ عبد اللہ بن مسہد کے نزدیک حضرت عمرؓ عطاء فرمایا کہ ان دونوں کے متعلق حسبِ نزل نقل کیا ہے۔

ایک شخص کے دو بیٹے تھے، دونوں کو بپ کی درخت سے آٹھ بڑو دیکھ لے، دونوں نے تقسیم کر کے اپنی اپنی حصہ لے
لیا، ایک بھائی نے ایک بڑو دیکھ لی، زمین خرید لی، دوسرے نے بڑو دیکھ خیرات کر دیئے اور کہا اے اللہ میرے بھائی نے بڑو
دیکھ لی زمین خرید لی ہے میں تجھ سے جنت میں ایک بھائی کی زمین خرید چاہوں، لول شخص نے بڑو دیکھ صرف کر کے مکان
بنایا دوسرے نے بڑو دیکھ غریبوں کو تقسیم کر کے دعا کی اے اللہ اس نے بڑو دیکھ خیرات کر کے مکان بنایا ہے میں تجھ سے
جنت کے اندر بڑو دیکھ کا مکان خریدتا ہوں، پھر لول شخص نے بڑو دیکھ صرف کر کے ایک عورت سے شادی کر لی اور
دوسرے نے بڑو دیکھ اور اہل بیت کے کما اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جنت کے اندر بھی جنت کی عورت
سے میرا نکاح کر دے، پھر لول شخص نے ایک بڑو دیکھ خیرات کر کے باغی، غلام اور گھر کا سامان خرید لیا اور دوسرے نے بڑو دیکھ
خیرات کر کے اللہ سے جنت کے غلام اور سامان ملنے کی درخواست کی۔

جب یہ دوسرے شخص سب ماں خیرات کر چکا تو کچھ مدت کے بعد ان کی کوئی سخت ضرورت پیش آئی اور ان میں خیال کیا
مجھے بھائی کے پاس جانا چاہیے شاید اس کی طرف سے مجھے کچھ مل جائے، یہ سوچ کر بھائی کے راستے پر ایک طرف کوچ کیا، اس
طرف سے دولت مند بھائی اپنے غلاموں کے ہمراہ میں گزر اور بھائی کو کچھ کر بچان یا زور پوچھا کیا حال ہے اس شخص نے
کہا مجھے ایک حاجت درپیش ہے اور مفلس ہو گیا ہوں، آپ کے پاس کچھ بھلائی کی امید ہے کہ قبول ہوں، دولت مند بھائی نے کہا
تمہارا مال کیا ہوا، تقسیم کے وقت تم نے اپنا حصہ تو لے لیا تھا، غریب بھائی نے اپنی سرگزشت بیان کر دی، دولت مند بھائی
بولوا، اچھا تو تم خیرات کرنے والوں میں شامل ہو گئے، مرنے جاؤ، میں کچھ نہیں دوں گا، غرض اس نے غریب کو دھکا دیا، آخر
دونوں مر گئے اور ان ہی کے متعلق آیت فَتَنَّاكَ يَعْزُّضُهَا خَلْقِي يَعْزُّضُهَا لَكُلُّونَ قَالُوا بُولُوا دولت مند بھائی نے کہا
مال دار بھائی غریب بھائی کو تھکا پتھر کر اپنے مال کی میر کرانے لے گیا اور گھر بھر کا سامان دیکھا۔

وَضَرَبَتْ كَهْمًا كَهْمًا کی ضمیر کافروں اور مومنوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سئل سئل یعنی حال، ارجح
ست مراد ہیں، اور ان کی جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے (حضرت ابو سلمہ خزومی اور اسود خزومی) یا جو بھی پہلے گزر گئے

عز و کرم کی قرأت الی لایۃ مہر و بمعنی ظہر آیا ہے اور جسور کی قرأت اَنُو لَآئِۃ مَہَر ہے جس کا معنی ہے واسطی
 مدد اللہ و لَیۃ النبی اس واسطی بھی کی معنوں والا بیت (یعنی مدد اور نصرت کا طہر فرماؤ)۔ بعض علماء نے کہ و لَآئِۃ کا
 معنی ہے رویت اور و لَآئِۃ کا معنی ہے حکومت۔

یہ بھی چاہئے کہ اللہ نے کافر کا یہ قول اسی وقت کا قتل کیا جو جب اس نے اپنے باغول کو تیار کئے کہ انھیں پیشانی کیا تھا اور
 شرک سے توبہ کر لی تھی ایسے مومن بھائی کی نصیحت سن کر غور و بار کی اجزی حالت دیکھ کر کچھ گیا تھا کہ یہ ساری مصیبت
 شرک کا وجہ سے آئی ہے۔ یہ حقیقت کچھ کر اس نے بے اختیار بے تابی کی حالت میں شرک سے بیزاری کا اظہار کر دیا (مولانا
 اشرف علی نے اسی مطلب کے موافق ترجمہ کیا ہے اور شرک سے بیزاری کی تمنا کو اسی وقت اور اسی موقع کا قول قرار دیا ہے جب
 اس کافر نے اپنے ساتھیانِ حق کو رہا کر دیا اور باغ و اوبار کھا تھا)۔ لیکن اس موقع پر اس افسوسناک حالت میں اس کو یقین ہو گیا کہ
 نصرت یا حکومت اللہ پر حق کی ہی ہے۔

اُسی کا ثواب سب سے بڑا اور اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔
 یعنی اللہ اپنے طاعت گزاروں کو سب سے اچھا بدلہ دیتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ جو اطاعت کا دیا میں بدلہ دیتے ہیں وہ
 حقیر اور فانی رہتے ہیں اور اللہ دنیا میں تو اپنی عسک کے مطابق اچھا بدلہ دیتا ہے آخرت میں عظیم الشان لادوں اور ثواب عطا
 فرمانے والا ہے۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا كَمَا يَمُرُّ اَوَّلُكُمْ مِنْ اَلْمَسْجِدِ فَاَنْتُمْ عَنْهَا مُخْرِجُونَ

اور آپ ان لوگوں سے دعویٰ زندگی کی حالت
 بیان کیجئے کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی بہایا، پھر اس کے ذریعہ زمین کی نباتات خوب گھمان دوئی ہوں پھر وہ
 درخت پڑا ہو جائے کہ اس کو پھوس اڑائے پھرتی ہوں۔ یعنی دعویٰ زندگی کی روشنی اور اس کی روشنی پر پوری کی کیفیت بیان کر دیا
 حیات دنیا کی عجیب حالت بیان کر (مثل کا معنی عجیب کیفیت بھی ہے اور اس حالت کو بھی مثل کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی
 حالت کے مشابہ ہو خواہ اس میں کوئی نہرت نہ ہو مگر غرض تشبیہ پوری ہو رہی ہو اور مشبہ کی حالت مشبہ پر کی حالت کے مماثلہ
 مشابہ ہو۔ اس جگہ حیات دنیا پر ہر شے کے پانی سے پیدا ہونے والے جزو کے درمیان مشترک صفت روئی آئیں اور پھر چند روئی
 آگاہ ہو جائے۔ (مترجم)

فَاَنْتُمْ عَنْهَا مُخْرِجُونَ (اور تیرے یعنی پانی کے سبب زمین کا سبز و گھنا ہو گیا اور آواز زیادہ ہو کر باہم گونج گیا یہ مطلب ہے کہ
 پانی نے سبز و گھنا کر دیا اور سبز و پانی سے ہر اسب و شاداب ہو گیا۔

فَاَنْتُمْ عَنْهَا مُخْرِجُونَ (اور تیرے یعنی پانی کے سبب زمین کا سبز و گھنا ہو گیا اور آواز زیادہ ہو کر باہم گونج گیا یہ مطلب ہے کہ
 پانی نے سبز و گھنا کر دیا اور سبز و پانی سے ہر اسب و شاداب ہو گیا۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سُبْحًا وَلَا مَشَآءً وَلَا مِثْلَ شَيْءٍ (اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی قابو پائے
 ہوئے ہے کامل اقتدار رکھتا ہے۔ مترجم)

اَسْمَاءُ وَابْنَةُ اَحْمَدَ وَابْنَةُ اَحْمَدَ وَابْنَةُ اَحْمَدَ وَابْنَةُ اَحْمَدَ

اس اور اولاد حیات دنیا کی ایک روئی ہے اور جو احوال صالح یا برے والے ہیں وہ
 آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بد و خیر ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہیں۔

اور فرمایا لوگو تم کو پھر تلوں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے برہنہ بدن اور ہند پاؤں میں تختوں حالت میں سے جایا جائے گا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اَکْبَدُ اَنَا اَوَّلُ خَلْقٍ مُبْتَدَاً پھر سب غلوں سے پہلے ابراہیم کو بار بار پڑھایا۔

مخبرین نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن تم کو برہنہ بدن، غیر تختوں اٹھایا جائے گا، حضرت عائشہ نے عرض کیا مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی۔ کیا ایک دوسرے کو دیکھ گئے۔ فرمایا عائشہ اس وقت کا حال۔ بہت سخت ہو گا۔ یعنی کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہ ہو گا۔

طبرانی نے الامام میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ام سلمہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے اس روایت کے آخر میں کہ حضرت ام سلمہ نے کہا یہ تو بڑی خرابی ہوگی، ہم میں سے بعض بعض کو برہنہ دیکھیں گے، فرمایا لوگ ایسے ہی غفلت میں ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ نے کلمہ کس غفلت میں ہوں گے، فرمایا اعمال بڑے کھول کر سامنے لائے جائیں گے جن کے امور چھوٹی چیزوں کے برابر روزی کے دان کے برابر بھی اعمال کا قدر ورج ہو گا۔ یعنی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے اس روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی نے کہا، ہم میں سے بعض بعض کی برائی کو دیکھیں گے، فرمایا، ہری اس روز ہر شخص اپنے ہی حال میں ہو گا جو (دوسرے کی طرف دیکھنے سے) اس کو بے نیاز بنائے ہو گا۔

طبرانی نے حضرت سہیل بن سعد کی روایت سے بھی ایسی ہی نقل کیا ہے۔ اور حضرت زہد حسن کی روایت سے مروی ہے کہ حدیث آئی ہے حسن میں نہ کو ہے کہ نبی کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا ہم میں سے بعض بعض کو کیسے دیکھیں گے، دیکھیں تو پہنچی ہوئی دیر کی طرف حیرت سے دیکھ دیکھ سول کی، یہ بیان کرتے وقت حضور ﷺ نے پی نظر لوہر کی طرف مٹھائی۔

طبرانی اور بیہقی نے حضرت ابوہریرہ سے روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ بدن، غیر تختوں اٹھایا جائے گا، حدیث کا سلب کسی کے منہ تک لگام کی طرح آیا ہو گا اور کسی کے کانوں کی لوک۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایسے تو بڑی خرابی ہوگی، ہم میں سے ایک دوسرے کو برہنہ دیکھے گا، فرمایا لوگ اپنی ہی حالت میں مبتلا ہوں گے، میں کی اپنی حالت دوسرے کی طرف دیکھنے نہ دے گی، اس روز ہر شخص اپنے ہی حال میں ہو گا جو دوسرے کی طرف دیکھنے سے اس کو بے نیاز بنائے ہو گا۔

قرطبی نے لکھا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے کہ مردے اپنی قبروں میں کنہ بنے ہوئے باہم ملاقات کرتے ہیں اور احادیث نہ کو رد میں برہنہ اٹھائے جانے کی صراحت ہے وہ تو میں کھلا ہوا قلعہ ہے۔ لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں احادیث نہ کو رد میں قیامت کے دن برہنہ اٹھایا جائے گا کہ ہے اور اس حدیث کے اندر عالم برزخ میں کنہ پوش ہونے کی حالت میں باہم ملاقات کا نہ کو ہے۔ ہاں حدیث نہ کو۔ وباللہ القلہ من مندر چہ ذیل احادیث سے ضرور ہوتا ہے۔

ابو داؤد، حاکم، ابن حبان اور بیہقی نے بیان کیا کہ حضرت ابو سعید خدریؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے نئے کپڑے طلب فرما کر پہنے اور فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا اب فرمادے تھے جن کپڑوں میں مردہ مرتا ہے انہی کپڑوں میں اسے اٹھایا جائے گا۔

ابن ابی الدنیا نے حسن سند سے بیان کیا کہ حضرت سعد بن جبیل نے اپنی ماں کو نئے کپڑوں کا کنہ سے کر۔ فن کیا اور فرمایا اپنے مردوں کو اچھے کنہ۔ یا کر دیکھو کنہ انہی (کنہ کے کپڑوں میں) ان کو اٹھایا جائے گا۔

سعید بن منصور نے سنن میں بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا، اپنے مردوں کو اچھے کنہ دیا کر، کیونکہ قیامت کے دن انہی (کنہ کے کپڑوں) میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ قرطبی نے کہا کچھ علماء نے تو قیامت کے ظاہر (یعنی علم کے عموم) کا اعتبار کیا ہے اور ہر مرد کو اچھا کنہ دینے کا حکم دیا ہے۔ بعض نے ان احادیث کے حکم کو تشدیدوں کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے کیونکہ تشدیدوں کو انہی کپڑوں میں دفن کرنے کا حکم ہے جن کو پتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہوں۔ حضرت ابو سعیدؓ نے (مجھے میں

کچھ غلطی کی تھی کہ اس حدیث کے معلق حکم سنا اور عام لوگوں کے واسطے عمومی حکم سمجھ گئے۔
یعنی نے مختلف روایات کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے کہا کہ بعض کو برہنہ اٹھایا جائے گا، اور بعض کو کپڑے پہنے
ہوئے۔ میں کہتا ہوں یہ تاویل اچھی ہے۔ دینا آیت مذکورہ بالا تو یہ صرف کفار کے لئے ہے کیونکہ آگے جملہ میں کفار ہی کو
خطاب کیا گیا ہے۔

بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ كَمَا لَعَنَ الْفٰكِرَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ۝
لئے کوئی بہت سوچو نہیں لائیں گے۔

مؤید وعدہ مشرور کرنے کا وقت۔ لفظ کَلَّ میں جملہ میں اشغال بیان کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک بیان سے دوسرے بیان
کی طرف منتقل ہونے کا اظہار لفظ کَلَّ سے ہو رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ برہنہ حالت میں اٹھایا جائے گا لوگوں کے
لئے مخصوص ہو گا جو صلحاء نہ ہوں کافر ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے الْاَبْصَارُ شَاخِصَةً (نظر میں لو پر کو اٹھی ہوں گی) فرمایا اور اللہ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ بِمَا يَشْكُرُ
يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ وَدَوَّىٰ جَدَّ كَافِرٍ عِزٍّ مَرَدٍ خَوْفٍ كِي وَجَرٍ سے آنکھوں کا پھٹ جانا اور لو پر کو حیرت سے دیکھتے رہنا کفار کی،
خصوصیت ہو گی صلحاء کا یہ حال نہ ہو گا۔ البتہ یہ خبر اس جوہل کے بارہو رہا ہے کہ اگر صلحاء عرب میں تھیں انھیں گے تو پھر
اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ سب غفلت سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے ازالہ کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ اس
حدیث میں قبر سے برآمد ہونے سے پہلے کی حالت کو ظاہر کیا گیا ہے قبروں کے اندر صلحاء کو عزت افزائی کے لئے لباس پہنایا
جائے گا اور حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا۔ یہ جواب ضعف سے خالی نہیں۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ مرد کو ای لباس میں اٹھایا جائے گا جس میں دوسرے کے وقت ہو گا
اس حدیث میں لباس سے مراد افاضی میں یعنی مرد کے وقت جو عملی حالت اس کی ہو گی، اسی حالت پر اس کو اٹھایا جائے گا دیکھو
اللہ نے آیت وَلِبَاسُ الْقَوَىٰ ذَلِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ تَوْبَتِي كُوْلَاسِ فرمایا ہے۔

وَلِيُضْمَعَ اِلَيْهِ كِتَابٌ
اور اعمال دے رکھے جائیں گے۔ الذی کتاب میں الف لام ضمی ہے (جس کا اطلاق کثیر پر
بھی ہوتا ہے اور یہاں کثیر ہی مراد ہیں) لہذا کول کے دائمی لباس میں یا تھوں میں یا سحران میں یا اللہ کے سامنے اعلان ہونے کے لئے
جائیں گے۔

قَاتِلُوا الْمُجْرِمِينَ مَعَافِيَةً مِنْهُمْ وَفِي قُلُوبِهِمْ يَوْمَئِذٍ يُؤْتِيهِمْ صَالِحُ الْكِتَابِ لِيُجَادُوا صَغِيرَةً وَلَا كَثِيرَةً ۝
احفظہ:

پھر آپ خبر سوں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہو گا اس سے ڈرتے ہو گے اور تمہیں گے کہ مائے ہونے تم سختی اس نام۔
افعال کی عیب حالت ہے کہ پھر لکھنے کوئی چھوٹا نہاد نہ ہو نہ بڑا۔

اَشْخَرُ مِنْ قِيَمَتِي وَدَوَّىٰ جَدَّ كَافِرٍ عِزٍّ مَرَدٍ خَوْفٍ كِي وَجَرٍ سے آنکھوں کا پھٹ جانا اور لو پر کو حیرت سے دیکھتے رہنا کفار کی،
خصوصیت ہو گی صلحاء کا یہ حال نہ ہو گا۔ البتہ یہ خبر اس جوہل کے بارہو رہا ہے کہ اگر صلحاء عرب میں تھیں انھیں گے تو پھر

اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ سب غفلت سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے ازالہ کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ اس
حدیث میں قبر سے برآمد ہونے سے پہلے کی حالت کو ظاہر کیا گیا ہے قبروں کے اندر صلحاء کو عزت افزائی کے لئے لباس پہنایا
جائے گا اور حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا۔ یہ جواب ضعف سے خالی نہیں۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ مرد کو ای لباس میں اٹھایا جائے گا جس میں دوسرے کے وقت ہو گا
اس حدیث میں لباس سے مراد افاضی میں یعنی مرد کے وقت جو عملی حالت اس کی ہو گی، اسی حالت پر اس کو اٹھایا جائے گا دیکھو
اللہ نے آیت وَلِبَاسُ الْقَوَىٰ ذَلِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ تَوْبَتِي كُوْلَاسِ فرمایا ہے۔

وَلِيُضْمَعَ اِلَيْهِ كِتَابٌ
اور اعمال دے رکھے جائیں گے۔ الذی کتاب میں الف لام ضمی ہے (جس کا اطلاق کثیر پر
بھی ہوتا ہے اور یہاں کثیر ہی مراد ہیں) لہذا کول کے دائمی لباس میں یا تھوں میں یا سحران میں یا اللہ کے سامنے اعلان ہونے کے لئے
جائیں گے۔

ہے کہ قادر نے بیانات کیا اور نفس و ناموس پر حملہ ہو گا وہ بھی اس وقت اسے اعمال پر چڑھ سکے گا۔

اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کو جب ہم نے فرشتوں سے
قُلْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ رِجَالٌ مِّنْ دُونِ مَا تَدْعُوْنَ اِلٰہَکُمْ فَاَنْتُمْ تَقُولُ
تہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے۔ قرآن مجید میں مختلف متعدد مقامات پر مختلف مقاصد کی
تفسیر کے طور پر فرشتوں کو آدم کے لئے سجدہ کرنے کا حکم اور ملائکہ کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کر دینا کیا گیا ہے۔ اس جگہ بھی
افاضل مقصد کے لئے اس واقعہ کا ذکر کیا (مال دنیا اور شرافت نسب اور عزت قوی پر) غرور کرنے والوں کی جب آیات مذکورہ بالا
میں مذمت کی اور ان کی اس حرکت کو مایوسیدہ قرار دیا تو اس کو پختہ کرنے کے لئے ابلیس کے اٹھارہ فرشتوں کی قیاس امر کا
ذکر کیا گیا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں غرور کرنا ابلیس کی حرکت سے بے یوں کیا جائے کہ پہلے ان کو دیکھا
و کر لیا جو دنیا کے شیعوں اور فریقہ ہیں اور اس غریب خوردگی کا سبب ہوا۔ نفس اور انواء ابلیسی ہے۔ اس لئے سب سے پہلے دینی
جنس ظاہری کی طرف سے ان کو نفرت والی اور اس کی تہذیب پر دیکھا گیا کہ ان کی طرف مٹا کر کے، اعمال صالحہ کی پائیداری و بقاء
کو ظاہر فرمایا۔ پھر تہذیب و شعی کا ذکر کر کے شیطان کے انواء سے بچنے کی درپردہ ہدایت کی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر سجدہ
ملائکہ اور انکار ابلیس کا بار بار ذکر ہوا اسی نعمت کا حامل ہے۔

کَانَ مِنَ الْجِنَّۃِ و وہا جنات میں سے تھی اس نے سجدہ نہیں کیا اس لئے کہ وہ جنات میں سے تھے۔

فَقَسَّیْ عَنْ مَّغْرِبِیِّہِ ہنس وہ اپنے غرور کے حکم کی قیاس اور اس کی طاعت سے بہرہ ور کیا۔ لفظ مغربہ ہا ہے
کہ ابلیس بھی ملائکہ کے ساتھ سجدہ کرنے پر مامور تھا۔ فقسس فی قفس میں قاء سہبت کے لئے ہے (یعنی ابلیس کا جنات میں سے ہونا
تا فرمائی کا سبب تھا۔ مترجم) اس لفظ سے (بغور مفہوم خلاف) یہ بات ظاہر ہوئی کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ابلیس نے
بغور نافرمانی کی اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جنات میں سے تھا۔ (ملائکہ میں سے نہ تھا)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ابلیس ملائکہ کے ہی ایک گروہ میں تھا اس گروہ کو جن کہا جاتا تھا اور اس
کی تحقیق پتہ نہ مل سکی۔ اس قول پر بلا رائیٹس میں استثناء متصل آگیا۔ (کیونکہ ابلیس نوع ملائکہ سے قرار پانے
کا۔ مترجم) جنس بھری نے کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا جنات میں سے تھا اور جس طرح آدم قوم انسانہ جن کی اصل ہیں اسی
طرح ابلیس تمام جنات کی اصل تھا اس قول پر استثناء منقطع ہو گا لیکن یہ قول بہت بعد از عقل ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے
وَمِمَّا خَلَقْتِ الْجِنَّ وَالْانْسَ اِلَّا ابْلِیْسَ الَّذِیْ نَفَخْنَا فِیْہِ مِنْ ذَرِّیَّتِہِ لَعَنَہُ و اس کو اپنی عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ آیت اور سورہ جن
اور سورہ جن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح کچھ جن مومن صالح ہیں اور کچھ ظالم کافر جنم کا پیدائش اور
ابلیس اور اس کی نسل کے تمام افراد خدا ہیں اور اعداء اولیاء خدا ہیں پھر ابلیس تمام جنات کی اصل کیسے ہو سکتا ہے۔

اَفَاَنْتُمْ تَدْعُوْہُ وَذَرِیَّتَہٗ اَدْبٰیۃً لِّمَنْ دُوْنِیْ وَہُوَ لَکُمْ عَدُوٌّ

لوگ! اس کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا (اپنا) رکھتے دوست بناتے ہو حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ استغناء انکار ہی ہے
یعنی تم کو ایسا کرنا چاہتے کہ اپنے کلمے ہوئے دشمنوں کو میرے بجائے اپنا دوست قرار دو اور میری اطاعت کی جگہ ان کی طاعت
کرو۔

یٰۤاَبْلِیْسُ اِنَّا نَعْلَمُکَیْۤیْنَ بَدَآءَ یہ ظالموں کے لئے بہت برا بدل ہے۔

یعنی کافروں نے جو اللہ کے بجائے ابلیس اور اس کی ذریت کو دوست بنا لیا ہے تو اللہ کے عوض کافروں کا ابلیس اور اس کی
ذریت کو اختیار کرنا برا بدل ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ مجاہد نے شعی کا بیان نقل کیا، یعنی نے کہا میں ایک روز بیٹھا تھا ایک
فل آباد اس نے مجھ سے دریافت کیا ابلیس کی بیوی ہے میں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں، لیکن پھر بھی خدا کی آیت اللہ نے فرمایا
ہے اَفَتَعْبُدُوْہُ وَذَرِیَّتَہٗ اَدْبٰیۃً لِّمَنْ دُوْنِیْ اور وہ بغیر بی بی کے ہو نہیں سکتی (کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اَنْیَ یُکُوْنُ لَہٗ وَنَدَۃٌ وَّلٰمْ یَّکُوْنْ
لَہٗ صَاحِبَۃٌ اللہ کے نواہد رکھتا ہے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بی بی نہیں ہے) (مفسر حررہ اللہ) یہ یاد آنے کے بعد میں نے کہہ دیا

دو چشمہ کو دیکھ کر ہے گا اور چاہیے کہ اس کی مسافت سے بھی کمی خیل کرے گا کہ میں دونوں میں گرا ہوا ہوں۔ مضمیر فاعل واحد ہے۔
 اور تو ہوا جس پر وہاں ہر طرف ہے یعنی کوئی ایسا مقام جس کی طرف وہ لوٹ سکیں (اور دونوں سے بچ جائیں)
 وَلَقَدْ هَمَمْنَا فَاذْنَبْنَا لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ ظُلْمًا ۝

اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے (ضروری) قصہ مضامین طرز طرح سے بیان کئے ہیں اور اس پر بھی انسان جھڑا کرتے ہیں سب سے زیادہ کہ ہے۔
 بقول حضرت ابن عباسؓ انفسان سے مراد ہے لغز میں حدیث اور بر قول کئی ہل میں حلقہ بھی بعض کے نزدیک عام کاغذ

مرحومین اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَيَجْعَلُونَ الْآذَانِ كَقُرُوْا يَابَا حُلَيْلٍ۔ بعض کے نزدیک عام انسان مراد ہیں (کافر ہوں یا سوسن) حضرت علیؓ کا بیان ہے ایک رست رسول اللہ ﷺ میرے اور اپنی صاحبزادی کے پاس پہنچے اور فرمایا تم دونوں رات کو غلام نہیں پڑتے ہو (یعنی تمہاری غلامی مکمل نماز) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہماری جائیں اللہ کے فضل میں ہیں۔ (دوبہ ہم کو اٹھایا چاہتا ہے ہم کو اٹھا دیتا ہے میری اس گزارش کے بعد رسول اللہ ﷺ ہوا جس نے گئے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور پشت پھیری ہی کی تھی کہ میں نے سنا کہ وہاں پر تھما کر فرما رہے تھے، وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ ظُلْمًا ۝

فَمَا أَصْبَرْتُمْ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي مَعَكُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَعْلَمُ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَجَدَّ عَلَيْنَا قَدْحًا وَلَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ رَأَوْا كِسْفًا مِنَ النُّجُومِ فَكَفَرُوا وَظَنُوا لَحْدًا لِّغُلَامَيْنَا أَنَّهُمَا رَبُّهُمَا كَبَّرُوهَا كِبَارًا ۝

اور لوگوں کے بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی تھی انھیں لانے سے اور اپنے پروردگار سے (گناہوں کی اور کفر کی) معافی مانگنے سے اور کوئی مانع نہیں رہا، جہاں کے کہ ان کو اظہار ہو کہ گمراہ ہوئے لوگوں کا سامنا حال ان کو بھی پیش آجائے یا اللہ کا عذاب اس کے سامنے آکر ہو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْ هَدَانَا لَهْدًا ۝

یعنی حق ہدایت ہونے کے بعد۔

سُئِلَ الْآدَمِيُّ عَنِ اللَّهِ كَيْفَ عَذَابَ كَادٍ طَرِيقَةٍ جَوْزِ شَيْءٍ كَافِرُونَ كَيْفَ لَمْ يَسْتَعْمَلُوا كَيْفَ لَمْ يَكُنْ لِي جَزَاءُ كَفَرْتَنِي قَبْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ سَوِيًّا ۝

ترجمہ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک ہے اور دوسری آیت سنئے۔ عذاب نے ترجمہ کیا کہانی۔

وَمَا تُشِيرُونَ إِلَّا لِيَوْمٍ نَّهْبِذُ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَنْ يَرْجُ الْكَافِرِينَ ۝

اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر (تو اس بدعت کی مسنون کے لئے) شدت دینے والے اور (کافروں کو عذاب و دوزخ سے بکھرانے والے) (یہ ذکر) یعنی تمہیں عربوں کو ہم نے اس بات پر قادر نہ کر نہیں بھیجا کہ کافر جو مغزات طلب کریں وہ پیش رو دینا یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں عربوں کو اس امر پر قادر نہ کیا کہ تمہیں بھیجا کہ دوسری مخلوق کو ہدایت دینا۔

وَيَجْعَلُونَ الْآذَانِ كَقُرُوْا يَابَا حُلَيْلٍ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَجَدَّ عَلَيْنَا قَدْحًا وَلَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ رَأَوْا كِسْفًا مِنَ النُّجُومِ فَكَفَرُوا وَظَنُوا لَحْدًا لِّغُلَامَيْنَا أَنَّهُمَا رَبُّهُمَا كَبَّرُوهَا كِبَارًا ۝

اور کافر لوگ ناحق کی باتیں

مثلاً کافر کہتے ہیں اَبْعَثَ اللَّهُ بَشْرًا زَاوِيًا لِمَا لَمْ يَكُنْ لِي جَزَاءُ كَفَرْتَنِي قَبْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ سَوِيًّا ۝

انسان ہی ہوا جس کے سوا کچھ نہیں۔ نَوْشَاءُ اللَّهُ لَا تَزَلْ مَلَكًا ۝ اگر اللہ چاہتا تو (ہدایت کے لئے) ان رشتوں کو اور دینے لگا دیتا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ عَظِيمَةٍ ۝ یہ بھی کافروں نے کہا تھا کہ تم جو دنیا کرتے ہو وہ چیز تو حلال ہو اور جس کو اللہ (تمہارے دوزخ کے بغیر بکھار دیتا ہے) دوزخ دے گا۔

وَيَجْعَلُونَ الْآذَانِ كَقُرُوْا يَابَا حُلَيْلٍ ۝ (باب الفناء) پھل دینا یعنی باطن کے ذریعہ سے جھوٹا کر کے حق کو اس کی جگہ سے مٹا دیں۔

وَأَتَّخِذُوا مِنِّي زُجُجًا ۝

اور انہوں نے میری آیتوں کو لہر جس عذاب سے

لَمَّا ظَلَمُوا جِبِ انہوں نے ظلم کیا یعنی کھد قریش کی طرح انہوں نے کفر کیا (ظلم سے مراد ہے کفر و معصیت) مَہْلُک (مصدر یسعی) ہلاک ہو گیا ہلاک کرنا۔

موجودہ اپنی معین مقررہ وقت جس سے کوئی بھی آگے بڑھ سکا نہ پیچھے ہٹ سکا۔ یعنی جس طرح گزشتہ قیام ہالک کے ہلاک کرنے کا نئے ایک وقت مقرر کر دیا تھا جو اہل غصا کی طرح کلندر تشریش کے لئے ایک خاص وقت مقرر کر دیا ہے جو اہل بے سے اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہوں۔

وَأَذَقْنَا لِقَايَ الْآخِرَةِ حُلْوَةً لِلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا غَافِقُونَ

حضرت موسیٰ کے باب کا نام عرفان تھا، صحیح حدیث میں یہی آیا ہے۔ کئی سے مراد ہیں یا شیخ بن نون یا ابراہیم بن یوسف علیہ السلام (حضرت حضرت نے فرمایا) میں کہتا ہوں شاید یوشع کے باب نون، ابراہیم کے سل میں سے تھے (یعنی نہیں تھے) کیونکہ ابراہیم کا زمانہ نون کے زمانہ سے بہت پہلے تھا۔ لہذا کئی برابر مسلسل چلے ہوں گے۔
مُصَنِّعُ الْبَشَرِ یعنی دو سمندروں کا حکم یعنی مشرقی جانب بحر ہند و بحر روم کا حکم (آقا) محمد بن کعب نے کہا اس سے مراد قطیف ہے۔ حضرت ابی بن کعب کے فرزند ایک افریقی سے مراد ہے۔

آؤ اَصْحٰبِ حُجَّۃٍ ﴿۱۰﴾ یا یونہی ذمہ داروں تک چلے گئے یعنی طویل ذمہ تک۔ کاسوس میں ہے جبہ وہی سال ملا اس سے زیادہ کی مدت ذمہ طویل، سال بہرے سال۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے جب طویل ذمہ۔ بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا جب اتنی سال۔ بعض کے نزدیک ستر سال کو ایک۔ جب کہتے ہیں۔

مغذی اور مسلم نے لکھا ہے سعید بن جبیرؓ نے فرمایا میں نے حضرت ابن عباسؓ سے عرض کیا تو ف بکلی کا خیال ہے کہ
خضر والے موسیٰؑ بنی اسرائیل والے موسیٰؑ نہ تھے (دونوں ٹھک ٹھک تھے) فرمایا: دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے ہم سے ملی بن
کعب نے بیان کیا کہ انہوں نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ (ایک روز) موسیٰؑ بنی اسرائیل کے ملنے تقریر
کرنے کفر سے ہوئے، کسی نے سوال کر لیا (آج) سب سے زیادہ عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے جواب دیا میں۔ اللہ کو موسیٰؑ
کی یہ بات ناپسند ہوئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف جاننے کی نسبت نہیں کی (اور یوں نہیں کہا کہ اللہ جانے کون سب سے بڑا
عالم ہے) اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰؑ تم سے زیادہ عالم میرا ایک اور بندہ ہے جو دو سمندر روں کے سنگم میں ہے۔ موسیٰؑ نے عرض کیا
میرے وہاں سے میری ملاقات کیسے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ایک نوکری میں اپنے ساتھ ایک چمیلی رکھ لو (اور کنارے کنارے
چلو) (چمیلی چمیلی) (چمیلی کر پانی میں چلی جائے اور) کاتب ہو جائے وہیں تمہاری ملاقات ہوگی موسیٰؑ قوشہ و فن بانو کوری میں
ایک چمیلی (جو۔ یعنی ہوئی تھی) لے کر چل دیے اور فن کے مقام یوشع بن نون بھی ساتھ ہو گئے۔ چلے چلے ایک بجر کے
قریب پہنچے وہاں خضرؑ کے گھر پر سر رکھ کر دونوں سو گئے، چمیلی ترپ کر نوکری سے نکل کر وہاں جا کر اور پانی کے اندر
اس نے اپنا ہمت (سر تک کی طرح) کھنایا اللہ نے پانی کو ہر قدر کور دکھایا اور پانی کی عراب بن گئی (اس وقت کے وقت یوشع بیدار
تھے اور فن کی نظر کے سامنے چمیلی سمندر میں جا کر لی گئی) موسیٰؑ بیدار ہوئے تو دن کے بانی حصہ میں بھی چلنے رہے (یعنی سو
کر اٹھے اور بجر چل دیے اور شام تک چلے رہے) یوشع اس واقعہ کا حضرت موسیٰؑ سے ذکر کرنا بھولی گئے۔ موسیٰؑ دن بھر چلے
رہے اور رات بھر بھی چلے رہے دوسرے دن کی صبح ہوئی تو یوشع سے کہا ہم اس سفر سے ٹھک گئے کھانا لاؤ، جب تک موسیٰؑ چلے
کے ترپے کے مقرر مقام سے آگے نہیں بڑھے تھے، آپ کو تھکان نہیں ہوئی تھی، جب اس جگہ سے آگے بڑھے تو تھکان کا
احساس ہوا، یوشع نے کہا حضرت جب ہم بجر کے پاس خضرؑ تھے (وہاں چمیلی ترپ کر سمندر میں جا کر لی گئی) میں آپ سے
چمیلی کا ذکر کرنا بھول گیا۔ شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ چمیلی نے تو سمندر کے اندر عجیب طرح سے اپنا ہمت لے لیا قلعہ موسیٰؑ نے

کھاسی (جگہ) کی تو ہم تلاش میں تھے۔ پھر دونوں اپنے نفس قدم بہ قدم بڑے، یہاں تک کہ مقررہ پتھر کے مقام پر آگئے، وہاں ایک آدمی بلا جواز پتھر سے منہ چبائے ہوئے تھا موسیٰ نے اس کو سلام کیا۔ خضر نے کہا تمہاری اس زمین میں سلام کا طریقہ کماں ہے۔ موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا بیٹا اس نکل والے موسیٰ۔ موسیٰ نے کہا میں ہوں۔ میں آپ کے ہیں اس غرض سے آپ ہوں کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی بتائیں۔ خضر نے کہا، موسیٰ آپ میرے ساتھ ٹھہرتے نہیں گئے، مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا ہے جس سے آپ واقف نہیں اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے میں واقف نہیں۔ موسیٰ نے کہا انشاء اللہ آپ مجھے صابرا پرانیں گے میں آپ کے علم کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو جب تک میں خود میدان نہ کروں آپ مجھ سے (کسی چیز) آنے والے واقعہ کے متعلق کچھ دریافت نہ کریں۔ عہد و پیمان کے بعد دونوں چلے گئے۔ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ لوح سے ایک کشتی گزری۔ کشتی والوں سے من پڑ گوں نے سوار کر لینے کے لئے کہا۔ کشتی والے خضر کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے بغیر کرایے کے دونوں کو سوار کر لیا۔ سوار ہو گئے (اور چلے گئے) تو انہوں نے انہیں لپکا لپکا موسیٰ نے دیکھا کہ خضر بسولے سے کشتی کا ایک تختہ توڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے آپ یہ غیب حرکت کر رہے ہیں من لوگوں نے تو ہم کو بغیر کرایے کے سوار کر لیا اور آپ ان کی کشتی کو پھاڑ رہے ہیں کہ سب کشتی والے ذب جائیں۔ خضر نے کہا کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ میر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے کہا میں بھول گیا تھا آپ بھول چوک پر میری بکڑیہ کچھ اور میرے معاملہ میں مجھ پر بھی اور دوسری نہ ڈالے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: موسیٰ سے پہلی حرکت بھول کر ہوئی تھی اور دوسری حرکت بطور شرعا اور تیسری حرکت قصداً یا لار لود۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک چیز اگر کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اور چوچ ڈال کر دیا ہے اس نے اپنی لیا۔ خضر نے موسیٰ سے کہا میرا اور آپ کا علم، علم خدا کے مقابلہ میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چڑیا نے چوچ سے سمندر کا پانی لیا۔ اس چڑیا نے چوچ میں پانی لے کر سمندر کا پانی میں کوئی کئی نہیں کر دی (میرا اور آپ کا علم بھی اللہ کے علم سے کچھ بڑے کر دیں میں کوئی کئی نہیں کر سکتا) پھر (کشتی سے اتر کر) دونوں چلے گئے۔ خضر کو راستہ میں ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کو پکڑ کر اس کا سراپے ہاتھ سے لکھتا رہا اور قل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے یہ بری حرکت کی ایک معصوم کو بے قصور قتل کر دیا، خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رک نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خضر کی یہ حرکت پہلی حرکت سے زیادہ سخت تھی (اس لئے موسیٰ نے حیا ہو کر دریافت کر لی) موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ کے لئے میری طرف سے معذرت کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پھر دونوں چلے گئے ایک جگہوں میں پہنچے، ہستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ وہاں ایک دیوار نظر آئی جو کرنے کی دلی تھی، خضر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ٹھیک کر دیا، موسیٰ نے کہا ہم اس بستی میں آئے بستی والوں سے کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں دیا۔ وہاں میری بانی کی (اور آپ نے من کی دیوار ٹھیک کر دی) اگر آپ چاہے تو اس کی حروری ان سے نہ سکتے تھے، خضر نے کہا اب میرے اور آپ کے درمیان فرق ہے (اس کے بعد اپنی بیویوں حرکتوں کی مصلحت و حکمت بیان کی اور کہا یہ من باتوں کی تقریب ہے جن کو پوچھتے بغیر آپ دہنہ نہ سکتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کاش موسیٰ صبر کئے رہتے اور اس کے اور واقعات ظہور پذیر ہوتے) یہاں تک کہ اللہ ہم کو ان کی تفصیل سے آگاہ فرما کر

ایک جزیرہ، زمین اللہ اور زمین الہی جاتہ نے اپنی تفسیروں میں حضرت انبیاء علیہم السلام نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دریافت کیا (اے اللہ) مجھے اپنے بندوں میں کون بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا (مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے) مجھ سے زیادہ کھاتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا سب سے اچھا حکم تیرے بندوں میں کون ہے۔ اللہ نے فرمایا جو نفسانی میلان پر نہیں چلا، حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے فرمایا جو اپنے علم کے ساتھ دوسرے لوگوں کا علم بھی ملالیتا ہے (یعنی اپنے علم میں دوسروں سے بوجھ کر یا دوسروں سے

سکھ کر اضافہ کر لیتا ہے اس غرض سے کہ شاید اس کو کوئی بات ایسی معلوم ہو جو ہدایت کا راستہ چلا دے اور ہلاکت (کے
دست) سے موڑ دے۔ موسیٰؑ نے کہا تیرے بندوں میں اگر کوئی مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو تو مجھے اس کا پتہ اور راستہ بتا دے، اللہ
نے فرمایا، تجھ سے زیادہ عالم خضر ہے، موسیٰؑ نے کہا میں خضر کو کہاں تلاش کروں، اللہ نے فرمایا پتھر کے قریب مسند کے
کنڈے پر۔ موسیٰؑ نے کہا مجھے اس کا نشان کیسے معلوم ہو گا، اللہ نے فرمایا ایک چھل کے (بحون کر) ٹوکری میں رکھ لے جہاں
وہ چھل کھو جائے اسی جگہ خضر ملے گا۔ حضرت موسیٰؑ نے اپنے غلام سے فرمایا جس جگہ چھل کھو جائے مجھے یہ بتانا اس کے
بعد حضرت موسیٰؑ نور میں کاغذ میں دونوں چل دیئے۔

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا
پس جب دونوں مجمع البحرین پر پہنچے (دو دریاؤں کے عقیم پر پہنچے) یعنی مقرر بحر تک
چھٹے موسم میں پہنچے اور بھونی ہوئی چھل کر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔

سفیان نے کہا بعض لوگوں کا ذیل ہے کہ اس پتھر کے پاس آپ حیات کا چشمہ تھا (جس کی خاصیت یہ تھی کہ) جس چیز پر (یعنی جس مرد پر) اس کا پانی لگ جاتا تھا وہ زندہ ہو کر سندھ میں جا کوئی تھی۔ کھجی نے کہا یوشع بن نون نے آپ حیات سے وضو کر کے نوکری میں رکھی جو پانی خشکین پھل پر چھینا دیا جس سے پھل زندہ ہو کر پانی میں جا کوئی اور پانی کے اندر دم دیتی ہوئی مچھلیاں کے جس حصہ پر وہ دم دیتی تھی پانی خشک ہو (کر راستہ بن) جاتا تھا۔

تو وہ لوگوں کو بچھلی کو بھول گئے یعنی سوئی بچھلی مانگتا اور دریافت حال کرنا بھول گئے اور یہ شیخ بچھلی کے زندہ ہو کر سند رسیدیں چاکرے کاغذ کر دیا بھول گئے۔

غفوی نے کھانے پہنچائی تو شیخ کے پاس بھی حقیقت میں وہی مچھلی کا تہ کرہ رہا بھولے تھے لیکن چونکہ دونوں نے زکوارہ کے لئے اس کو رکھا تھا اس لئے بھولنے کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں لوگ سفر کو نیکے اور کھانے کے لئے انیسویں نے کھانا ساتھ لے لیا حالانکہ ساتھ لینے والا اور اٹھانے والا صرف ایک آدمی ہوتا ہے لیکن رکھنے والے سب بھولے ہیں اس لئے سب کی طرف ساتھ لینے اور اٹھانے کی نسبت کرو دی جاتی ہے۔

فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَوْجًا ۝۱۰

نور تجلی نے دریائے اپنی راہ لی اور چل دی یعنی بحکم خدا بجلی نے سمندر کے اندر اپنا راستہ بنالیا۔ سبب چلنے کا راستہ سبب یا انحصارِ دل میں چلنے والا۔ بعض اہل لغت نے کہا سبب کا معنی ہے لمبی میں جیرا (یعنی بجلی نے پانی کو چیر کر راستہ بنالیا) صحیح روایت میں آیا ہے کہ بجلی پانی میں مٹی تو اٹھانے پانی کی رفتار کو اس کے گرد و پیش سے روک دیا اور پانی کے اندر محراب ہی بن گئی۔ یہ روایت چمنے داس کی جاچکی ہے۔

اس کے بعد جب دونوں (مجمع المحررين سے) آگے بڑھے (اور دوسرے دن دوسرے تک چلتے رہے تو موٹی نے اپنے خادم سے کہا کہ ان لوگوں میں ہم بہت تھک گئے۔

عکس آؤ بیچ کے وقت کا کہنا۔ عکس آؤ چشم کے وقت کا کہنا، عکس سخت تھکان۔ جب حضرت موسیٰ مقررہ پتھر سے آگے بڑھے تو تھکن کی طرف سے آپ پر بھوک کا دورہ پڑا، تاکہ کھانے کی خواہش ہو دور پھیل پڑا، آپ نے لار اپنے مقصد کی طرف لوٹ آگئے۔ تھکن کی حد پٹھ میں آیا ہے کہ جب تک مقررہ مقام سے حضرت موسیٰ آگے نہیں بڑھے تھے آپ کو تھکان نہیں ہوئی تھی۔

قَالَ رَبِّكَ إِنِّي أَخَذْتُ النُّجُومَ وَمَا آتَيْتُكَ إِلَّا الشَّيْءُ
خادم نے کہا تو مجھے تو جب ہم اس چتر کے پاس قیام پذیر ہوئے تھے تو مجھ کو (کاغذ کر دیا اور فرمودہ ہو کر
دیا جس کا کوئی) میں بھول گیا اور (یہ حرکت صرف شیطان کی ہے) شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا۔
إِنِّي أَخَذْتُ النُّجُومَ فِي الْبُحْرِ عَجَبًا ۝
کہ اس کا ذکر آپ سے کرتا ہوں (بیان

١٠

کر چاکر) پھل نے سمندر کے اندر (کو کر) چلنا اسے عجیب طرح سے بدلا۔

الْبَحْرُ وَابْنُ بَقَرٍ جس کے پاس ہم سوئے تھے۔ بنوی نے عقل بن زیاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ پھر وہی تھا جو دریا
زیت سے ہے تھا۔

ثُمَّ سَمِعْتُ الْعُقُوتَ اس کا مطلب دو طرح سے بیان کیا گیا ایک مطلب وہی ہے جو ترجمہ میں ذکر کر رہا گیا کہ میں آپ
سے پھل کا واقعہ بیان کرنا بھول گیا۔ دوسرا ترجمہ شیبہ کا تیرکت سے یعنی میں نے مجھے کھودی، مجھے چھوڑا، بنوی نے کھ
ہے یوشع نے پھل کو جب کو کر سمندر میں کرتے دیکھا تو حضرت موسیٰ کو مطلع کرنے کا ارادہ کیا لیکن حضرت موسیٰ کی بدکاری
کے بعد ذکر کرنا بھول گئے اور وہاں بھر بھولے رہے۔ یہاں تک کہ دوسرے روز حکمرانی نماز پڑھ کر اور حضرت موسیٰ نے لکھا
غلب کیا تو حضرت یوشع کو پھل یاد آئی اور آپ نے غزوہ بدر کیا۔ اِلَّا الشَّيْطَانُ یعنی شیطان دوسرا آخری بدراغ وہاں لکھی نے مجھے
پھل کا ذکر کرنا بھلایا۔ یہاں لکھا ہے حضرت یوشع کی بات قدرت کے مشاہدے میں غرق ہو گئے تھے، پھل کا واقعہ دیکھ کر
حکمران کا تہ کی طرف اس کی ساری توجہ مچ گئی تھی اور اس مقام میں پہنچ جانے سے ان کو پھل کا ذکر بھلا دیا تھا لیکن فروتنی
اور انکار طبع کی وجہ سے انہوں نے بنولنے کی نسبت اپنی طرف کو فراموش کرانے (یعنی شیطان کا ارادہ لے کر) کی نسبت شیطان کی
طرف کی۔

عَجَبًا کا موصوف محذوف ہے جی سَبَّحًا سَبَّحًا اِلَّا يَتَّحَدُّا۔ بعض نے کہا انھیں سَبَّحًا حضرت موسیٰ نے کہا تھا
یوشع نے جب ان سے پھل کا ذکر کیا اور سمندر میں اپنی راہ لینے کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، عجیب، بعض نے کہا
اِتَّحَدُّوْا کی ضمیر حضرت موسیٰ کی طرف راجع ہے یعنی پھل کا سمندر کے اندر چلنا اسے عقیدہ کرنے کو موسیٰ نے عجیب قرار دیا۔
قَدْ ذَلِكْ مَا لَنَا بِنُجْرَةٍ قَارِئَةً عَنِّي اِنَّا رَهْمًا مُّصْطَفَاً
موسیٰ نے کہا یہ ہی تو وہ چیز

ہے جس کے ہم خواہتے تھے چنانچہ دونوں تھیں قدم پر دم پر دم تک کہ مقرر پھر تک آئے۔ وہی مقام حضرت خضر
ت ملاقات کے لئے مقرر تھا
فَوَجَدَا اَعْيُنَ عِمْلَانَ

حضرت یوشع حدیث میں یہی آیا ہے۔ خضر کا نام بل بن مکان یا السبع یا ایسا کہا گیا ہے خضر لقب تھا اس لقب کی وجہ بنوی نے عام
ابن ہدی کی روایت کو قرار دیا ہے۔ نام راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا خضر کو خضر کہنے کی یہ وجہ تھی کہ خضر جب خشک زمین یا
خشک گھاٹ پر بیٹھ جاتے تو وہ سر ہیز کر اٹھانے لگتی تھی۔ مجاہد نے کہا جس جگہ خضر نماز پڑھتے تھے اس کے گرد اگر گریز ہوئی
بیز ہو جاتا تھا۔

بنوی نے خضر کو اسرائیلی نسل سے قرار دیا ہے کسی نے کہا شاید وہ تھے جو ہوک اللہ نیا ہوئے تھے حضرت خضر نے
فرمایا میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ خضر اسرائیلی نہیں تھے ورنہ موسیٰ کا اتباع کرنا یا یہ لازم ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے
اسرائیل کے خضر تھے۔ حدیث بھی لوہر ذکر کی جا چکی ہے کہ خضر کے سولی کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا میں
موسیٰ ہوں خضر نے گمانی اسرائیل والے موسیٰ حضرت موسیٰ نے کہا میں ہوں۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنے قوا میں تھے۔ کیا کہ ایک شخص کپڑا لڑھکتے چلتا ہوا
کپڑے کا کچھ حصہ مر کے پچھے رہے اور کچھ ناگول کے پچھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت خضر وسط سمندر میں ایک جہاز
پر ہیز مند بیٹھا تھا۔

جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت (یعنی نبوت اور وحی عطا کی تھی)۔
اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا تھا یعنی ایسا علم دیا تھا جو صرف
ہمارے لئے خاص تھا۔ پھر ہماری توفیق کے اس کا حاصل ہوتا تھا۔ اس جگہ علماء مراد سے ذات و صفات کا علم۔ بنوی نے

اَتَمْنَدُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا

وَعَدْنَاهُ مِّنْ قَبْلُ اَنَّا عَلَمْنَا

لکھا ہے اکثر علماء خضر کو نبی، حلیم نہیں کرتے، (حضرت معمر نے فرمایا) میرے نزدیک علماء کا یہ قول غلط ہے کیونکہ اولیاء کو جو علم الہام سے حاصل ہوتا ہے وہ غلطی ہوتا ہے یعنی نہیں ہو جاتا قرینہ سے اس کو الہام رحمانی کہا جاسکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ناقص شیطان ہو خصوصاً اسی صورت میں کہ وہ تعلیم شریعت کے خلاف ہو اس صورت میں تو اس کا القاء شیطان ہی ہو، تقریباً یقینی ہوتا ہے کہ مرتبہ اسی کو ہے کہ الہامی علوم پر بھی خدا میں اور خلقت ہوتے ہیں، اب اگر خضر کا نبی نہ ہو ذہن سیلاب سے تو کیا جواب ہو گا معصوم بچہ کو بے قصور کہہ کر دینے کا خلیق اس وجہ سے کہ معمر کو الہام سے معصوم ہو گیا کہ ماں باپ اس کی نیت میں پڑ کر گنہگار اور بے راہ ہو جائیں گے اس لئے اس کو قتل کر دینا چاہئے (یہ الہام تو شریعت کے خلاف تھا خضر نے اس پر عمل کیوں کیا) (حزب جمہ)

قَالَ لَمْ يَمْلِكُوا عَلَىٰ أَنْ يُعْلَمُوا عَلَىٰ أَنْ يُعْلَمُوا وَمَا عَمِلَتْ لَهُمْ أَلَانٌ

موسیٰ نے ان سے کہا کیا تم آپ کے ساتھ اس شرط پر، سکا ہونے کہ اللہ کی طرف سے جو ضم مغیہ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھ کو بھی سکھادیں۔ اصل کلام اس طرح ہو چاہا کہ موسیٰ نے کہا میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہنے کے لئے آیا ہوں تاکہ ساتھ ہو کر تم سے کچھ علم حاصل کروں لیکن (ادب و تعذیب کو پیش نظر رکھ کر) طلب اجازت کے طور پر کلام کا رنگ بدل دیا۔

رُشِدًا خیر کو پانا، رُشِدًا اور رُشِدًا دونوں ہم معنی ہیں۔ رُشِدًا تَعْلِيمًا کا مفعول دوم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اَتَعْلَمُکَ کا مفعول (اعت) ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض چیزوں میں مفعول کو فاعل پر برتری حاصل ہو سکتی ہے مگر مفعول کے فاعل کوئی کس میں ہو یا فاعل میں نہ ہو تو غلطی کے لئے مناسب ہے کہ اپنے سے کم ہونے والے سے وہ کمال حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنے لئے کسر شکن نہ سمجھے۔ آیت کی تفسیر میں پورے حدیث، تفسیر مروی گئی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا سب سے بڑا نام کون ہے تو اللہ نے فرمایا وہ شخص سب سے بڑا نام ہے جو دوسروں کا علم لے کر اپنے علم میں اضافہ کرے، لیکن ہے اس کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو فانی سے بچالے یا سیدھا راستہ دکھائے۔

ترتیب اور این ماجہ نے انجی سند سے روایت ابوہریرہ اور ابن عباس نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خلقت کی بات دوزخ کی گم شدہ (کھوئی ہوئی لافات) ہے جہاں ملے مومن اس کا سب سے بڑا مستحق ہے (نورائے نے)

رسول اللہ ﷺ جو درود مفعول ہے (جس میں حضور ﷺ نے اپنے اور اپنی اہل کے لئے درود صلب کیا ہے جو حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کو عطا کی گئی تھی) وہ بھی اسی (گمشدہ درود) کے ذیل میں داخل ہے۔ بقوی نے لکھا ہے بعض احادیث میں آیا ہے کہ موسیٰ نے خضر سے جب یہ بات کہی (یعنی ساتھ رہنے کی درخواست کی) تو خضر نے کہا علم کے لئے قوریت کافی ہے اور عمل کے لحاظ سے نبی امرا اہل (کی ہدایت کا مشغلہ کافی ہے) (حرید علوم و عمل کی آپ کو ضرورت نہیں) موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے (کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم میں اضافہ کروں) حضرت موسیٰ نے اپنے اس کلام میں ادب و تعذیب کو ملحوظ رکھا اور بطور افسانہ اپنے کو بے علم قوریت اور خضر سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجئے اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی بتائیے۔

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

یہ امر یقینی ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے خضر نے استطاعت صبر کی نفی سخت تاکید کی طور پر کی (اَنْ لَنْ وَغیرہ نفی میں زور پیدا کر رہے ہیں) اس کے آگے خود ہی حضرت موسیٰ کے معذور ہونے کی تصویر کشی بھی کر دی (تاکہ حضرت موسیٰ کی شان میں سوء ادب اور گستاخی کا تصور بھی نہ ہو سکے، حزب جمہ)

وَلَقَدْ تَعَدَّىٰ عَلَىٰ مَا نَهَىٰ عَنْهُ مُطْرِبٌ فَذُوقْ

اور جس بات کا آپ کو پورا علم نہ ہو اس پر آپ صبر

جیسے کر سکتے ہیں۔ مختار کا معنی ہے علم و اطلاع و اعتبار۔ خضر کو معلوم تھا کہ ایسے واقعات مانتے آئیں گے جو (بظاہر) ممنوع اور
برے ہوں گے اور انبیاء امور ممنوعہ پر اس وقت تک خاموش نہیں رہتے جب تک حق کے چرار کی کوئی وجہ نہ ہو ظاہر نہ
ہو جائے۔

میں کہتا ہوں وہ انبیاء اور رسل جن کو اصلاحِ عامہ کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ حق کی شریعتوں کے احکام ایسے اصول اور
نصواب پر مبنی ہوتے ہیں جن کی اصلاحات کا حلق عوام سے ہوتا ہے، اس لئے حق کی شریعت و مصلحت عوام کے فرائض پر مشتمل
ہو جاتی ہے اور نہ رہنا چاہئے مگر لیکن جو انبیاء کسی امت کی اصلاح کے لئے مبعوث نہیں ہوتے حق کے پاس وحی کے ذریعہ سے
آنے والے احکام کا مقصد صرف انبیاء کے نفوس کی اصلاح یا اللہ کے ساتھ انبیاء کے معاملات کی برادرست اور متی ہوتا ہے۔
موسیٰ (نبی و رحمت تھے ان) کے ذکر اور خضر کے فعل پر اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ خضر کا عمل شریعت موسوی کے خلاف تھا
دو نفوس کا مسلک جدا جدا قبل امتداد مسلک اور ترک اعتراض استفادہ کے لئے ضروری ہے۔ موسیٰ کو اسی لئے خضر بھی سمجھ گئے
کہ ان سے برداشت نہ ہو سکے گی یہ خاموشی نہیں رہیں گے کیونکہ میری مصاحبت ان کو سہولت نہ ہوگی۔ اسی لئے صوفیاء کا قول
ہے کہ اگر مرید کو یقین ہو کہ میر عارف کامل ہے تو اس کے کسی فعل پر اعتراض نہ کرے خواہ اس کا فعل بظاہر شریعت کے خلاف ہو
اور اگر اختلاف مسلک کی وجہ سے مرید اعتراض نہیں کر سکتا تو میر کی محبت ترک کر دے (یعنی مرید اگر بظاہر شریعت کا
غلبہ ہو اور خلاف شرع بات دیکھ کر رو دیکھنے کوئے سے باز نہ دوسکتا ہو تو میر کو کامل اعرفان سمجھنے کے باوجود اس کو میر کی محبت
سے صحت جانا چاہئے۔ مترجم)

..... ایک شبہ

شریعت محمدیہ عام ہے قیامت تک اس کے احکام میں کوئی تبدیلی و تدریج ممکن نہیں (نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا کہ براہ
راست اس کا تعلق اللہ سے ہو اور راست تعلیق کی وجہ سے وہ اسلامی شریعت کے خلاف کر سکے۔ پھر میر کو شریعت کے خلاف
کرتے دیکھ کر کامل اعرفان سمجھتا کسی کامل عارف کا شریعت کے خلاف کرنا کیسے ممکن ہے۔ لولیاہ و عرفہ کو انبیاء پر کیسے قیاس
کیا جاسکتا ہے انبیاء براہ راست مامور ہوتے ہیں اور لولیاہ کا شرعی تعلق اللہ سے براہ راست نہیں ہوتا۔ مترجم)

..... جواب

بچک منصوبہ، حکام احکام کی خلاف ورزی کرنا اور خلاف ورزی کے ثبوت میں اپنے ذاتی انعام کو پیش کرنا جائز
نہیں، خضر نے لاکے کو قتل کر دیا ان کے لئے جائز تھا۔ لیکن شریعت محمدیہ کو ماننے والے اولیاء امت لپیٹا نہیں کر سکتے، اللہ کو
بہانہ بنا کر کسی کو بے قصور قتل نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے کہ اس بے قصور کو اس لئے ہلا دوں تاکہ
آئندہ اس کے وفادارین اس کی محبت کی وجہ سے جہنم نہ آسکیں، لیکن اختلافی مسائل میں مثبت منہی ہر پہلو کی ایک وجہ ہوتی ہے اگر
اللہ کا کوئی ولی اور عارف کسی ایک قول کو اختیار کرے (جو جمہور کے مسلک کے خلاف ہو) تو اس کا حکم شریعت کے خلاف قرار
نہیں دیا جاسکتا۔ جبری ذکر اور سہولت و غناء کے مسائل ہی طرح کے ہیں۔ (مجازین کے پاس بھی کوئی طلبہ جو ہے) اگر اللہ کا کوئی
عارف مسلک یا جبری ذکر کا شغل کر رہا ہے تو تہذیب چینی نہ کرنی چاہئے۔ بعض چیزیں بظاہر ممنوع نظر آتی ہیں لیکن واقعہ میں ایسی نہیں
ہوتیں۔ ایک شخص گلاس میں شراب نما شربت چٹا ہو اور لوگوں کو دکھانا تو کہ یہ شراب ہے اور اس کی غرض صرف یہ ہے کہ
لوگوں کا جوہم بد گمان ہو کر ان کے پاس سے چھٹ جائے تاکہ ان کے ذکر و فکر میں خلل نہ پڑے تو اس میں کیا خرابی ہے۔
بھی ممکن ہے کہ باوجود ولی کامل اور عارف ہونے کے کسی صغیر و گناہ کا اس سے حدود ہو جائے اور وہ اس کے گناہ
ہونے کا قائل نہ ہو۔ صحت تو انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ پھر بد گمانی اور تکبر چینی کی کیا وجہ، مرید پر لازم ہے کہ اگر اس

فَاَنْطَلَقَا ۝
پس دونوں چل دیئے یعنی ساحل پر کشتی پر سوار ہونے کے لئے اسے سے کشتی کی تلاش میں چل دیئے، وہاں ایک کشتی مل گئی اور دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ بغوی نے لکھا ہے جو لوگ کشتی میں سوار تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں چار بیانات کشتی سے نکال دو، کشتی کے، کعب نے کہا یہ لوگ چار نہیں ہیں بلکہ ان کے چہرے عجاوبہ کے چہرے، یہ کمالی ہے، یہ حضرت ابی بن کعب کی روایت سے، کعب کی حدیث ہم نقل کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک کشتی کی طرف سے گزری، مویٰ فوراً حضرت نے کشتی والوں سے سوار کر لینے کی درخواست کی۔ کشتی والوں نے حضرت کو پہچان لیا اور پتا کر لیا کہ یہ دونوں کو سوار کر لیا۔

حَقَّقِي اِنَّ رَبَّكَ بِنَبِيِّنَا مُصِيقٌ فَهَذِهِ اَنْتَ وَرَبُّكَ ۝
یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت نے کشتی کو چھڑا دیا۔ کعب کی روایت میں آیا ہے جو ہم نقل کر چکے ہیں کہ حضرت نے کشتی کا ایک تختہ ہموار لے لیا اور وہ (یعنی چھڑانے سے مراد آٹھارہ رٹا)

فَاِنْ اَنْتُمْ خِفْتُمْ مَشْرِقُ الْاَمْرِ ۝
مویٰ نے کہا کیا کشتی والوں کو ڈرنے کے لئے آپ نے کشتی کو چھڑا دیا، انہوں نے تو ہم کو پتا کر لیا کہ یہ سوار کر لیا اور آپ نے کشتی کو توڑ دیا، اب اپنی امداد آجائے گا اور سب ڈوب جائیں گے۔
لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اَعْجَبَ ۝
آپ نے یہ بڑی (بری) حرکت کی۔

بغوی نے لکھا ہے عربی زبان میں امر کا معنی ہے بڑی مصیبت، ہر بڑی سخت چیز۔ اَلْمَرْءُ اَنْتَ مَرْءٌ بَرٌّ ۝
بڑی ہو گیا۔ کعبی نے اشارہ کیا کہ یہ ہے عجیب۔ بغوی نے لکھا ہے حضرت نے ایک بڑا تختہ کا ہالہ لے کر کشتی کے سوراخ پر ڈال دیا، یہ سوراخ میں (لوہی) اندر آ گیا (جلال الدین غفری نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ کشتی کے اندر پانی نہیں آیا، یعنی یہ حضرت کا عجز تھا۔

قَالَ اَنْتَ اَكْبَرُ ۝
تو نے کہا کہ میں سے بڑا ہے، یہ کشتی کے حضرت نے لکھا ہے کہ کشتی کے سوراخ سے پانی بہا رہا تھا، حضرت مویٰ نے جب دیکھا کہ سوراخ سے کشتی میں سوار ہونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، پانی اندر داخل نہیں ہوا، اس لیے کہنے لگے (میں بھول گیا تھا) بھول پر آپ میری گرفت نہ کریں، مینی میں معذور ہوں، مویٰ نے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ نسیان سے مراد ہے معنی میں نے آپ کی کجی نصیحت پر جو عمل نہیں کیا اس کا آپ سواقت نہ کریں، حضرت ابی بن کعب کی روایت کردہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مویٰ کی جہلی حرکت از روئے نسیان تھی اور دوسری حرکت بطور شر اور دوسری حرکت قصد نہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا حضرت مویٰ بھولے نہ تھے، نسیان کا نہ کہ مینی طور پر آیا ہے، گویا حضرت مویٰ کچھ اور بھولے تھے (اپنے ساتھی معاذ کو نہیں بھولے تھے)۔

وَلَا تُؤْخِذُ مِنْ اَمْرِ يَوْمٍ عَسَىٰ ۝
اور میرے اس معاملہ میں تجھ پر زیادہ غمی نہ ڈالے یعنی غمی اور سواقت نہ کر کے، تجھ پر مشقت اور دشواری نہ ڈالے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس سلوک سے میرے لئے آپ کے ساتھ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ وَجَعَلْنَا عِلَالًا خِرَافًا ۝
اور ہم نے عسلی کو خرافہ بنا دیا، بعض نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ تھی، گارہ نہ کیجئے، آسانی کا سلوک کیجئے۔

فَاَنْطَلَقَا ۝
اس کے بعد (کشتی سے اتر کر) دونوں چل دیئے۔
حَقَّقِي اِنَّ رَبَّكَ بِنَبِيِّنَا مُصِيقٌ فَهَذِهِ اَنْتَ وَرَبُّكَ ۝
یہاں تک کہ جب دونوں کو ایک لڑکا ملا تو حضرت نے اس کو لڑکا اہل تفسیر نے لکھا ہے لڑکوں کے ساتھ مل کر ایک لڑکا کھیل رہا تھا جو خوش کام اور حسین تھا، سدی نے کہا وہ سب سے زیادہ حسین تھا اس کا چہرہ چمکیا تھا حضرت نے اس کو پکار کر مارا۔ بعض علماء نے کہا پچھڑا کر پھری سے سن کر دیا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ پکار کر اس

کاسر کروں کی جر سے آگندہ دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حجرہ کراں کاسر چل دیا۔ کسی نے کہا اس کاسر آگندہ دیا۔ حضرت امین عباس مود
اکثر مفسرین کے نزدیک وہ لڑکا بالیہ قلعہ خراک مجید کے لفظ غلام سے بھی مستحد ہو رہا ہے۔ بالیہ ہونے کے بعد لفظ غلام کا اطلاق
میں کیا جاتا۔ حضرت امین عباس نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اَفَلَمْ تَرَ نَفْسًا لِّمِثْلِكَ اب نے معصوم جان کو قتل
کر دیا، اگر وہ بالیہ بچہ نہ ہو تا تو حضرت موسیٰ نفس لکھتا نہ فرما۔ حسن نے کہا وہ پورا مرد تھا، نکلی نے کہا نہ جان تھا جو راست
لوثا تھا اور پھر اپنے والدین کے پاس پناہ گزین ہو جاتا تھا۔ شکاک نے کہا لڑکا تھا جو کڑکے کام کرتا تھا اور وہ اب اس سے دھک
پاتے تھے۔ مسلم نے حضرت احنیٰ بن کعب کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس لڑکے کو حضرت نے قتل کیا
تھا وہ سرشتی کافر تھا اگر زندہ رہتا تو اب کو اللہ کی بفرمانی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ فَقَدْ مِيتَ جَدِّیْہِ ہے کہ حضرت نصر نے
جو نخی لڑکے کو دیکھا اور امتیض حد کے بغیر قتل کر دیا۔

فَالْأَمْتَلَتْ لِنَفْسِ الْكَافَّةِ لَأَغْوِيَتْ أَفْئِدَتَهُ لَمَّا هَمَّ بِإِغْوَاكِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذَ اللَّهُ خُلَافَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمَلَكُ الْمُنِيفَ ﴿١٠٠﴾

بعض روایات میں ذاکبہ کیا ہے عام قراء کو تو اور اہل عمار کی قرات میں رکعت کی قراء کی روایت سے ذاکبہ کیا ہے۔ کسی اور قراء نے کہا دونوں اقلہ ہم سنی ہیں۔ ابو عمرو بن علاء نے کہا ذاکبہ وہ نفس معصوم جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اور رکعت دو نفس جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی ہو۔ بغیر نفس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو موجب قتل ہو۔ یعنی نہ وہ قاتل ہے نہ مرتد۔ نیکو اور اہل جو شرعاً جائز ہو۔ عقائد نے کہا نیکو کی برائی اکثر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لئے پہلی مرتبہ حضرت موسیٰؑ سے اتر فرمایا نیکو کو توڑنے سے لوگوں کے ذہن کا صرف خطر تھا اور دوسری مرتبہ نیکو اتر فرمایا کیونکہ حقیقت میں قاتل کا صدر ہو چکا تھا۔ بعض نے کہا اتر کا درجہ نیکو سے بڑھ کر ہے، کبھی توڑنے سے ایک جماعت کے ذہن کا خطر تھا۔ اس لئے وہیں اتر کا درجہ دوسری بار صرف ایک شخص کا قتل تھا اس لئے نیکو اتر۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

پارہ

..... قال الم اقل لک

قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَمَنْ كُنْتَ تَطِيعُ مَعِيَ صَدِّقًا
 نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر میرے نہیں کہہ سکیں گے اس مرتبہ حضرت نے اپنے کلام میں لکنا بڑھا دیا تاکہ خطاب سے ترک محابہ پر خطاب کا اظہار پُر زور طور پر ہو جائے۔

قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ فَبُذِّخْهَا فَكَأَنَّهُ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا
 موسیٰ نے کہا اس (مرتبہ) کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا (مجھ سے ٹھک ہو جانا) آپ بے شک میری طرف سے عذر کی بات کو پہنچ گئے کہ تمنا بار مجھ سے آپ کے محابہ کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔
 مسلم نے حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم پر عذر موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو اگر وہ عذرت سے کام نہ لیتے تو عیب (باجات) کو کھینچ لیتے لیکن ان کو اپنے سامنے سے شرم آئی اور انہوں نے اِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ فَبُذِّخْهَا فَكَأَنَّهُ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا فرمایا میں نے لکھنی عذر افرمایا میں مردود سے کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں میرے بھائی موسیٰ پر اللہ رحمت فرمائے ان کو شرم آئی اور انہوں نے یہ بات کہہ دی اگر وہ اپنے سامنے سے کچھ شرم سے رہتے تو بڑی عجیب باتیں دیکھتے۔

فَانْطَلَقَا عَلَىٰ إِذَا أَتَيْتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ
 کے پاس پہنچے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا بستی اٹھا کی تھی۔ ابن سیرین نے کہا ایک تھی۔ کسی نے اس کا نام برتہ کہا ہے۔
 ابوہریرہؓ نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شہر قریہ میں اٹھا۔

بِشَطَطٍ أَهْلُهَا كَانُوا أَنْ يُضَيِّقُوا هُمَا
 مکر انہوں نے میز پانی کرنے سے انکار کر دیا (کہا نہ دیا) ابوہریرہؓ نے حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بستی والے انہوں نے دوڑوں حضرت ان کے پاس پہنچنے کی ٹھٹھوں میں گھسٹ کیا اور کہنا طلب کیا لیکن انہوں نے نہیں دیا، حق مسلمانی طلب کیا تو کسی نے صحن بھی نہ نکالا۔ قادی کا قول ہے دو بدترین بستی ہے جو صحن کی سیر پانی نہ کرے۔ ابوہریرہؓ نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے دوڑوں پر ہر گھوڑے نے بستی کے مردوں سے کہنا طلب کیا لیکن کسی نے نہیں دیا، آخر عورتوں سے مانگا تو ایک عورت نے دیدیاں پر دوڑوں نے وہاں کے مردوں پر لعنت (کی بد دعا) کی۔ یہ عورت بربر والوں میں سے تھی۔

فَوَصَّيْنَا الِأَنْبِيَاءَ أَنْ يَكْفُفُوا عَنْهَا
 تھی، حضرت نے اس کو سیدھا کر دیا۔ دیولہ کا کوئی لڑکھ نہیں ہوتا، اس لئے مجھڑی معنی مرلوہ یعنی گرنے کے خریب تھی (بست)

جبکی ہوئی غصی، حرب پونے میں اکر اس کے گھر کو دیکتا ہے یعنی ۱۰ دنوں آئینے سامنے ہیں۔

بخاری نے حضرت ابی یوسف کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا ذہن نقل کیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا: حضرت ابی یوسف کے استاد سے دیکھو کہ سید عالم روایا، سعید بن جبیر نے کہا یواریہ کو باقیہ کہو اور ابو یوسف سیدھی ہوئی۔ ایک روایت میں حضرت ابی یوسف کا قول کہ حضرت ابی یوسف کو کھانا کروایا۔ سیدی نے کہا کہ ابی یوسف کو کھانا دیا اور کھانا دیا۔

قَالَ لَوْ شِئْتُ لَخَدَّتْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝

تھے حضرت موسیٰ سے حضرت خضر کو اجازت طلب کرنے کی ترغیب دی تاکہ حردوری کی راہ سے دونوں کے کھانے کا کچھ سامان ہو جائے اس کام سے دو پردہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کی نضر میں خضر نے بیکار کام کیا۔ آیت چارواں ہے کہ حضرت خضر نے دیو کو جزی عنت کر کے ٹھیک کیا تھا مگر عنت کا کام نہ کرتے تو اورت کے مسخ نہ فرما پتے اگر بطور عجز دیو کو ٹھیک کر دیتے تو اجازت کس طرح طلب کر سکتے تھے بلکہ اپنے کا بھی استحقاق کہے گا۔

قَالَ هَلْ مَا فَرَّقَا بَيْنِي وَبَيْنَاقَا؟

(کامیاب ہے)

تیسرے اعتراض میں خواہش نفس کا کسی قدر دخل تھا جو سابق دونوں اعتراضوں میں نہ تھا اس لئے حضرت حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایک ایسا اعتراض کیا جس میں خواہش نفس کا دخل ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فہذا سے اشدہاں فریق کی جانب ہو جس کی مراد صحت عن شیعہ بعدہا فلا تصحیح میں لائی ہے۔

سَابِقُكُمْ بِأَوَّلِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

حضرت سیدنا ابوالفضلؓ نے کہا کہ یہاں پر آب سے میری ہوس کا تھا۔ کیونکہ بظاہر وہ خلاف شریعت نظر آتی تھیں حالانکہ واقعی میں مکمل در انعام کے درجہ پر تھیں۔ لغوی نے لکھا ہے بعض نقاد یہ بھی آئیے کہ حضرت موسیٰؑ نے حضرت خضرؑ کا واسن پکڑ لیا اور اسلئے واقعات کا جو علم اللہ نے نبیؐ کو دیا ہے وہ سب سے پہلے مجھے بھی بتائیے۔ اس پر حضرت خضرؑ نے کہا۔

فَمَا تَتْلُو مِنْهُ فَمَا تَسْمَعُونَ فِي الْمَعَارِفِ أَنَّ أُعْتِبُوا وَكَانَ دَرَجَةُ شَيْءٍ مَعَكُمْ فَاحْذَرُوا

سَفِينَةُ نَحْمِيَا ④

یہاں کی جو دیو یا شی کالی کہتے تھے (لوگوں کو دیوانی سفر کرتے ہوئے کہتے تھے) میں نے کبھی کو (تور کر) عیب دار نہ پایا اور مجھ کو (دیا) کیونکہ اس سے بڑے (دوستی میں) ایک بادشاہ تھا جو (محمد و سالم اجمعی) کبھی کو مجھ میں تھا۔

کعبہ نے کہا یہ کتنی دس غریبوں کی تمنا جو بھائی جیسے بوجھ کو پا چکے تھے اور پانچ کام کرتے تھے۔ آیت تبارق ہے کہ

[illegible]

۱۔ بعض عالمی صوفیاء نے بھی یہی کہہ ہے حضرت مفسر نے اسی کا التزام کیا کہ طلب اجرت کو خواہش نفس کی تیسرے قمر لیا نہیں
 صاحب کتاب جمیل القدر معصوم شیخ کی شان میں یہ غلطی سوا لاپ ہے۔ بعض اہل تفسیر کو بھی حضرت امین عباسی نے ایک اثر کی بنا پر
 غلط فہمی ہوئی ہے اور تیسرے سوال میں انہوں نے حضرت موسیٰ کی غلط فہمی نفس کا غلط قمر لیا ہے۔ مگر صاحب روح المعانی نے اس کو
 مایہ بنیاد قمر لیا ہے۔ دوسری مفسر کشاف نے اہل تفسیر کی تردید کی ہے جو تیسرے اعتراض کے اندر خواہش نفس کو غلط خیال سمجھتے
 ہیں۔ معتزلہ باوجودیکہ صحت انبیاء کے حاکمی سمجھتے لیکن دوسری نے باوجود معتزلہ نہ کے اس جگہ خواہش نفس کے غلط نہ کے کی
 یہی کہ ہے۔ واللہ اعلم

مر لو چھپے۔ واپسی میں اس ظالم بادشاہ کے دروازے پر مسکینوں کو گزرا تھا۔ ہول خیز رخ ہے۔ حضرت امین عباس کی قرأت میں دُعا اُنہم کی جگہ اُنہم (وہ کے آگے) آیا بھی ہے۔

مکمل کیفیت سے مراد ہے ہر عہدہ سالم و جمعی۔ خضر نے کشتی کا تختہ پھار کر عجیب و غریب دیکھا تاکہ ڈاکو بدشاہ اس کو نہ چھین لے۔ اس شخص کا نام جلیلی بن کر قرقہ محمد بن اسحاق نے سولہ بن حامد تو دبی لکھا ہے نور شعیب جہانی نے جد بن بدو کا ہے۔ جنوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت خضر نے کشتی توڑنے کی وجہ بطور معذرت کشتی بدلوں کے سلسلے میں تھی اور ظالم غاصب بادشاہ کے واقعہ کی اطلاع دی۔ خضر کے بتانے سے پہلے ان کو کچھ معلوم نہ تھا۔ جب اس بادشاہ کی حدود سے کشتی والے آگے بڑھ گئے تو انہوں نے کشتی کو درست کر لیا۔ کسی نے کہا دین قیر بکا لیں کر لیا۔ پارل سے جڑ دینا کسی نے کہا سورلن میں غیشی لڑائی، قوم کے سامنے حضرت خضر کی معذرت کی روایت حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی صراحت ہے کہ اپنے کئے ہوئے کاموں کی وجہ سے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے اس وقت بیان نہیں کیا جب کشتی سے قرقہ لڑے کو قتل کر کے دیو کو سیدھا کر رکھے تھے اور دونوں کے الگ ہوئے کا وقت آگیا تھا کہ حضرت خضر موسیٰ بدلوں کو کشتی کے اندر لے آئے۔ فصل کی وجہ بتا چکے ہوتے تو حضرت موسیٰ بھی اس سے ضرور واقف ہو جاتے، پھر وہ وہ موسیٰ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَىٰ قَوْلِ الْغَالِبِ ۚ

اور وہ لڑکا لوہاں کے ماں باپ ایمان دل رہے تھے ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ قن پر سر رکھی اور کفر کا اثر (نہ لڑال
دے یعنی اپنی نافرمانی اور بدسلوکی کی وجہ سے ماں باپ پر چھٹا جائے گا اور بے چارے والدین سوچو کہ اور معصیت میں پڑ جائیں گے یا یہ
مطلب ہے کہ ماں باپ کے ایمان کے ساتھ اپنے کفر اور غفلت کو جمع کر دے گا۔ ایک ہی گھر میں ماں باپ کا ایمان بھی ہو گا اور
بچے کا کفر و غفلت بھی۔ یا یہ مطلب ہے کہ ماں باپ پر ایمان غلبہ پائے گا کہ زبردستی قن کو کافر بنادے گا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے
کہ سو من ماں باپ بیٹے کی محبت کی وجہ سے آئندہ کفر اور کافر ہو جائیں گے۔ سمیع بن جحر نے یہ مطلب بیان کیا کہ محبت
اور آدمیوں و والدین کو تبدیل نہ ہو سکتی ہے جب تک لے جائے گی ہم کو اس کا اندیشہ تھا اس لئے ہم نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر کا
یہ اندیشہ محض عقل نہ تھا (جس کے خلاف ہونا بھی ممکن تھا) بلکہ اللہ کی طرف سے خضر کے پاس وحی آگئی ہو گی کہ اگر یہ لڑکا
زندہ رہا تو اس کے سو من ماں باپ کمر اہ ہو جائیں گے اور یہ دونوں کو گمراہی اور جہنم پر مجبور کر دے گا۔

ان بنی شیبہ نے مذہب بن ہر حر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ نجد و مدینہ نے حضرت ابن عباسؓ کے پاس ایک تحریر بھیجی جس میں سوال کیا کہ حضرت خضرؑ نے لڑکے کو کیسے قتل کر دیا رسول اللہ ﷺ نے تو قاتلوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے (کیا پہلے بچہ کا قتل جائز تھا) حضرت ابن عباسؓ نے جواب میں لکھا اگر تجھے لڑکوں کی آئندہ رسالت کا ویسا ہی علم ہو جائے جو موسیٰؑ کے علم والے ساتھی کو تھا تو حیرے لئے بھی بچوں کو قتل کرنا جائز ہو جائے گا۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ عام مسلمانوں کے پاس تو وحی نہیں آتی (مگر براہ راست اللہ کی طرف سے) نہ کو بچوں کے احوال پر یہ وحی بتائے نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد مسلسل وحی متعلق ہو چکا ہے اس لئے اب امت اسلامیہ کے لئے بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں (مگر قرآن اور الہام و وحی پر جو اثر نہیں ہو سکتا) اور حضرت خضرؑ کے پاس وحی آتی تھی اور من کو حکم دیا گیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی ممانعت حضرت خضرؑ پر ناگزیر نہیں ہے۔

اک

عظیم معلوم کے تابع ہوتا ہے صحیح علم کے لئے معلوم کا استخراج میں وجود اور تحقق ہونا ضروری ہے، اللہ جانتا تھا کہ وہ لڑکا اگر زندہ رہا تو کافر سرکش ہوگا لیکن وہ لڑکا زندہ ہی نہیں رہا نہ کفر و طغیان اس سے سرزد ہوا، حضرت نے اس کو جہنم ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ کا علم معلوم خارجی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ معلوم کا تحقق خدا میں ہوا ہی نہیں پھر اس طرح ایسے علم کو صحیح قرار دیا جاسکتا ہے جو معلوم خارجی کے مطابق نہیں تھا۔

جواب

مخلوق کا علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ معلوم خارجی سے مستفاد ہوتا ہے لیکن اللہ کا علم اس کے برعکس ہے وجود اشیاء اللہ کے علم کے تابع ہے اللہ کا علم اصل ہے اور معلوم خارجی اس کا تابع۔

حضرت مفسر نے فرمایا

یہ جواب غیر مفید ہے اس سے اعتراض وضع نہیں ہوتا، علم تابع ہو اور معلوم اس کا متبوع یا معلوم تابع ہو اور علم متبوع، ہر صورت صحت علم کے لئے علم اور معلوم کی مطابقت ضروری ہے اور جب معلوم کا خارج میں وجود عقائد ہو تو مطابقت کا تصور ہی کس طرح ہو سکتا ہے۔ قضیہ شرط کا خارج میں وجود ہی نہیں ہو، لڑکا باغ نہیں ہو، اگر وہ طفلان کا اس سے صدور نہیں ہو تو ایسے معلوم سے جس کا خارجی وجود ہی نہیں ہو، علم کا صحیح تعلق کس طرح ممکن ہے۔ اس لئے صحیح جواب یہ ہے کہ قضیہ شرط کا صدور اور اس سے علم کا صحیح تعلق صرف عقائد لزوم پر موقوف ہے، اگر شرط وراثت علاقہ لزوم ہے تو قضیہ صحابہ کا خواہ شرط کا وجود حوالہ ہی ہو اور جزاک بھی تو قرآن ہو، اور صرف تعلق لزوم صحیح ہو، ایسے آیت تو کوئی نہ دیکھ سکتا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا قضیہ شرط یہ ہے اور صادق ہے، مگر چند الہ ہوں گے یا ہوتے تو ضرور آملان دین کی بریادی ہو جانی یا ہو جائے گی۔ اس قضیہ کی سچائی بھی آزمائے ہو، اور آملان دین میں سچائی واضح ہے، ہونا مانع نہیں کیونکہ وجود آملان خود قرآن فیلہ کے درمیان تعلق صحیح ہے، **كَالْشَّمْسِ تَطْلِعُ قَالِبَهُ** کا موجد خود میں علاقہ ملازمت صحیح ہے۔ جب سورج نکلے گا دن ہو جائے گا لیکن اس قضیہ شرط کی صداقت نہیں چاہتی کہ سورج کبھی ضرور نکلے یا دن ضرور موجود ہو، طلوع آفتاب بھی ممکن نہ ہو اور دن بھی ممکن موجود نہ ہو جب بھی یہ قضیہ صحابہ کا کیونکہ طلوع آفتاب اور وجود نماز میں تعلق لزوم صحیح ہے۔

ایک جدید شبہ اور اس کا جواب

دو چیزوں میں اگر لزوم کا تعلق ہو تو اس کا تقاضا ہے کہ ایک چیز کا وجود دوسری چیز کے وجود کی علت تامہ ہو (جیسے طلوع آفتاب وجود نماز کی علت ہے) یا دونوں کی تیسری علت کے تعلق اور معلول ہوں اور اس تیسری علت نے ان دونوں کے درمیان لزوم پیدا کر دیا ہو (جیسے دولہائیں عرواں شل بنا کر کھڑی کر دی جائیں تو ہر ایسٹ دوسری ایسٹ کے سہارے سے قائم ہوتی ہے اگر دونوں میں سے کسی ایسٹ کو ہٹا دیا جائے اور سہارا ختم ہو جائے تو دوسری ایسٹ گر پڑے گی، مرد دونوں ایٹموں میں سے کسی کی پٹا بذات خود دوسری پر موقوف نہیں ہے بلکہ کسی معاملے میں دونوں کو اس طرح کھڑا کر دیا ہے کہ ہر ایک دوسری کے سہارے سے قائم ہے۔ یہ معاملہ دونوں میں لزوم پیدا کرانے کے علت ہے، اب ہٹاؤ اس لڑکے کے ذمہ دہ بنے اور کھڑا کرنے میں لزوم کس طرح کا قہر لڑکا خود کھڑی علت تامہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسی تیسرے نے ان دونوں کے درمیان لزوم کا تعلق پیدا کر لیا کہ لڑکا خود ہی بغیر کھڑے نہ ہو سکتا ہو۔

اس کے جواب کے لئے ہم کو انہی تصوف کی تحقیقات سے استفادہ کرنا ہوگا۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ اشیاء کے وجود خارجی سے مقدم اور اصل اشیاء کی مایات کا ثبوت ہے لیکن مایات ثابتہ کو حقائق نمکانیہ اور ایمان ثابتہ کہا جاتا ہے۔ ایمان ثابتہ اللہ کی صفات کا عکس پر تو قہر عمل ہیں اور اشیاء کا وجود خارجی ایمان ثابتہ کا پر قہر عمل ہے، ایمان ثابتہ کا مبداء اور اصل اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کی صفات مختلف اور متعدد ہیں۔ ہوا یا مادہ اور گہرا کرنا بھی لفظ کی صفات ہیں۔ ایمان ثابتہ میں سے جس عین ثابتہ پر صفت ہدایت اثر انداز ہوتی ہے وہ ثابتہ باب ہوتا ہے اور جس پر صفت اضلال پر تو قہر ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور اسی پر اشیاء کے وجود خارجی کی بنا ہوتی ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علم الہی میں معلوم تابع ہو جائے اور علم متبوع (جیسا علم ہو جائے خارجی وجود و بیانی ہو جاتا ہے علم اصل ہے اور موجودات خارجہ اس کا فوٹو اور کاپی، لیکن جس اشیاء کا مبداء متعین صفت اضلال ہے اور وہ صفت اضلال کی پر تو قہر ان کا گہرا مادہ اور گہرا ایسا کان سے ظاہر ہونا لازم ہے اور جن اشیاء کا مبداء متعین صفت

ہدایت ہے، امن کا ہدایت یاب ہونا ضروری ہے۔ محنت اضلال کے مظہر کا کمر ادا اور شقی ہونا نور محنت ہدایت کے مظہر کا ہدایت یاب ہونا سعید ہونا لازم ہے، یعنی مطلب ہے اس فرمان نبوی ﷺ کا جس کے راوی حضرت علی ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا ہر ایک کے لئے وطن (راہ) آسان کر دی جاتی ہے۔ جس کے لئے اس کو پیہر اکھا گیا ہے جو شخص اہل سعادت میں سے ہوتا ہے اس کے لئے اہل سعادت کے اعمال آسان کر دیئے جاتے ہیں (اہل سعادت کے عمل کی اس کو توفیق دیدی جاتی ہے) اور جو اہل شقاوت میں سے ہوتا ہے اس کے لئے اہل شقاوت کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے (اہل شقاوت کے اعمال کی توفیق دیدی جاتی ہے) شفق علیہ۔

اس لڑکے کی تخلیق کفر پر ہونے کا یہی معنی ہے کہ اس کا مبداء تعین مثلاً (لا محال اس کو مگر نہ ہو گا) ظہور مثلاً سے پہلے اس کا مخرج نامہ اس کے لئے بھی مفید تھا اور اس کے والدین کے لئے بھی اور یہ سب کچھ اللہ کی مریانی است: ہولہ نہ پر لازم نہیں کہ بندہ کے لئے جزا و نفع مفید ہو وہی کام کرے یہ مسلک تو معتزلہ کا ہے جو درجہ اولیٰ کے قائل ہیں۔ اگر اللہ پر نیا و نفع کام کو واجب قرار دیا جائے گا تو آئندہ ہونے والے ہر کار کو کچھ پینا میں ملو اور انہی اللہ پر واجب قرار پائے گا۔ حقیقت میں یہ اللہ کی مریانی سے وجہ نہیں کہ بندہ کے لئے جو بات زیادہ مفید ہو اللہ وہی کرے۔ واللہ اعلم

پس ہم نے چاہا، حضرت خضرؑ نے مجمع کا صیغہ بول کر اپنے ساتھ ارواح کرنے میں اللہ کو شریک بنایا اور
 نگاہ ہے کہ اللہ کے ارواح کا تعلق اللہ کے فعل سے ہو سکتا ہے، لیکن خضر کے بولنے کا تعلق اللہ کے فعل سے ہو جائے یا
 ناممکن ہے خضر کے بولنے سے اللہ کا فعل نہیں ہو سکتا اس لئے ارواح کا معنی اس جگہ حقیقی نہیں بلکہ چاہتا ہر لوہے

ان تین لفظوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو اپنا دوست بنایا ہے۔
 کہ ہم کا رب (س لڑکے کا) عوض عطا فرمادے۔ لہذا لڑکے کو ہلاک کرنے کی جگہ
 دوسرے لڑکے کو پیدا کر دیا۔ پہلے لڑکے کے ہلاک ہونے کا عوض اور بدلہ تھا تو ہلاک کرنے کے سرعہ حضرت خضرؑ تھے مگر
 دوسرے لڑکے کو پیدا کرنا غرض اللہ کا کام تھا اس میں حضرت خضرؑ کے فعل کو دخل نہ تھا اس لئے نبیؐ نے فعل کی نسبت غرض اللہ
 کی طرف کی۔ یٰسٰیٰ کی بجائے یٰسٰیٰ بھی حتمی قرأت ہے۔ اربابِ لغت اور تفسیرِ دو قوں ہم متفق ہیں۔ بخاری نے لکھا ہے کہ
 تبدیل عام ہے۔

بنوی کی یہ تحقیق غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو دوسری قرأت ستائز ہوتی دونوں قراءتوں کو صحیح کرنا ممکن ہو جائے گا (کیونکہ اختلاف قراءت سے معنی میں تغیر آجائے گا)

لوہ (ہاں ہپ پر بھر پائی لوہہ رخم کرنے کے لحاظ سے (والدین سے) عموماً قریب رکھنے والے
 جو اس سے زیادہ (گناہوں کا بد بھریاں سے) پاک ہو۔

بعض علماء نے دُحْم کو دُجَم سے مشتق کر قربت ترجمہ کیا ہے۔ قتادہ نے کہا یہ اصل رحم کرنے والا نور میں باپ کا ہوا قرین اور خدمت گزار بیٹھی نے کہی کہ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے اس لڑکے کے عوض اس کے والدین کو ایک لڑکی عطا فرمائی جس سے ایک پیغمبر نے ظاہر کیا اور اس کے بہن سے ایک نیا پیدا ہوا جس نے ایک امت کو ہدایت یافتہ بنا دیا۔ حضرت جعفر بن محمد نے فرمایا اللہ نے والدین کو ایک لڑکی دی جس کی نسل سے ستر پیغمبر پیدا ہوئے۔ ابن جریر نے کہا اس کے عوض اللہ نے ایک فرماں بردار مسلم نژاد عطا کیا۔ ابن ابی شیبہ، ابن طبرانی اور ابن ابی حاتم نے علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک لڑکی اللہ نے من کو دی جس کے بہن سے پیغمبر پیدا ہوا۔ حضرت امین عباس کا ایک قول بھی اسی طرح روایت میں آیا ہے۔ ابن منذر نے دوسری سند سے یوسف بن عمر کے حوالہ سے بیان کیا کہ اللہ نے اس لڑکے کے عوض ایک لڑکی عطا فرمائی جس سے ستر پیغمبر پیدا ہوئے۔ یہ قول بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ترمذی نے احکام کے حضرت ابو ذررائعی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے اور

حاکم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔

مطرف نے کہا جب وہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے ہاں باپ خوش ہوئے تھے مگر جب دو سال ہو گیا تو والدین کو غم ہوا اگر وہ زندہ رہتا تو الہا باپ کی جانتی تھی۔ آدمی کو چاہئے کہ اللہ کے حکم پر راضی رہے، اللہ مومن کے لئے اگر نیکو فیصلہ بھی کرے تب بھی مومن کے لئے اس بات سے بہتر ہو سکے جو وہ اپنے لئے پسند کرے۔

میں کھتا ہوں مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی پسند نوریہ ناپسند دونوں میں اللہ کی مخفی تدبیر سے ذرا تامل ہے اس کی رحمت کا امیدوار رہے ورنہ اس سے بظاہر کا رہے، اللہ کے حکم پر اقتدار حاصل نہ کرے ہر حال میں اس کے فیصلہ پر واپس رہے۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا

اور دیولر کا قصہ یہ تھا کہ دو بہنیں کے دو قیمتمیز لڑکوں کی تھی اور دیولر نے نیچے ان کا خزانہ دفن کیا۔

بنوی نے لکھا ہے میں دو قول لاکھوں کے نام اسرم لود صریح ہے کثرت کا ترجمہ کرنے سے مال کیا ہے۔ حضرت ابو ورواہ کی روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سونے یا چاندی کا قرائن تھوہ یہ حدیث بخلافی نے تاریخ میں لکھ کر عالم نے پیکار کی ہے اور حاکم نے اسکو صحیح بھی کہا ہے۔ مگر انہی نے اس آیت کی تشریح میں حضرت ابو ورواہ کی روایت سے لکھا ہے کہ میں کیلئے کثرت (معلوم دینے) حلال کر دیئے گئے تھے اور مال غنیمت حرام کر دیا گیا تھوہ جملہ سے لئے کثرت حرام کر دیئے گئے تھوہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔

(حضرت معمرؓ نے فرمایا) میں کہتا ہوں وہ اسے لئے کفر حرام کر دیئے جانے کا یہ مطلب ہے کہ سوچا چاندی بغیر زکوٰۃ اسکے جمع کر کے رکھنا ہمارے لئے حرام کر دیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَالْفَقِيرَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُغْنِيَهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور جو لوگ سوچا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے تو ان کو اللہ والے عذاب کی خوش خبری ہو۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ہدی جائے وہ کفر نہیں ہے، خواہ اس کو وہ فقیر بنا کر بھی رکھا جائے اور جس مال کی زکوٰۃ لوان کی گئی ہو وہ کفر ہے خرچہ اس کو زمین میں دفن نہ کیا گیا ہو۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ والوں پر زکوٰۃ فرض نہ تھی جب ہی حضرت ابوذرؓ سے فرمایا کہ لے آئے اس کے لئے مانی کو کفر بنا کر رکھنا حلال کر دیا تھا۔

نبوی نے سعید بن جبیرؓ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کنز کچھ صحیفوں کی شکل میں تھا جس میں علم تھا (گویا ملی خزانہ تھا) حاکم نے شیخ الحد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ کنز سونے چاندی کا نہ تھا بلکہ علمی صحیفے تھے۔ ابن ابی شامہ نے ربیع بن انس کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ بروایت بخاری حضرت ابن عباسؓ کا دوسرا قول آیا ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں تحریر تھا، قیج ہے کہ جس کو رزق (مقدور) ملے گا یقیناً ہر وہ (تلش رزق میں) ٹھٹھا کیوں ہے (کیوں کوئی کے لئے سرگرداں نہ رہتا ہے) قیج ہے کہ جس کو (آخرت کے) حساب پر یقین ہے وہ غافل کیسے رہتا ہے۔ قیج ہے کہ جو دین والا دنیا کا یقین رکھتا ہے وہ (حاصل شدہ و گنایا پر مطمئن ہو کر) کیسے چمٹ جاتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قیج کے دوسری طرف لکھا تھا میں ہی اللہ ہوں میں ایلاہوں میر کوئی صاحب نہیں۔ میں نے خیر و شر کو پیدا کیا خوشی ہے اس شخص کے لئے جس کو میں نے خیر سے دے دیا اور شر کو اس کے ہاتھوں سے خیر کو چاندی کر یا اور پلاست ہے اس شخص کے لئے جس کو میں نے شر کے لئے پیدا کیا اور شر کو اس کے ہاتھوں سے خیر کی پلہ بڑا دے یہ حدیث ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے سے سر نوفا بیان کی ہے۔ ابن مردودہ نے بھی حضرت علیؓ کی روایت سے اس کو مرفوع قرار دیا ہے لیکن خرابی نے قیج الحرف ص کی اس کو حضرت ابن عباسؓ کا قول کہا ہے۔ نہ جان نے کہ منافق کنز اگر بے قید (بغیر مضرب الیہ کے) بولا جاتا ہے تو اس سے مالی خزانہ مراد ہوتا ہے نہ اور قید (مضرب الیہ) کے ساتھ بولا جاتا ہے تو دوسری چیزوں کا خزانہ بھی مراد ہوتا ہے جیسے کنز الیوم ہم کا خزانہ اور تختی میں دونوں باتیں تھیں (وہ سونے کی بھی تھی اور وہ ہم کا خزانہ بھی تھی)

وَكَانَ الْيَوْمَ عَظِيمًا
 اور ان دونوں قبول کا باپ نیک تھا۔ بعض اہل علم نے اس شخص کا نام کارم میاں کیا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا باپ کی نیکی کی وجہ سے (اللہ کی طرف سے) دونوں قبول کی حفاظت کی گئی یعنی باپ کی نیکی کی وجہ سے قبول کی حفاظت کے لئے اللہ نے ایسا مرد مست کر دینے کا حکم خضر کو دیا۔ محمد بن مغیرہ کا قول ہے کہ ہمد کے نیک ہونے کے سبب اللہ نے اس کی اولاد کی ولادت، کثیر، اذہان اور محاسن کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا میں نماز پڑھتا ہوں اور اولاد کا خیال آجاتا ہے تو نماز اور بڑھادیوں (جو کہ میری نماز کی وجہ سے اولاد کی حفاظت سے)

یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ مرد صانع دو دونوں چیزوں کا باپ نہیں تھا بلکہ ساتواں داوا تھا (یعنی سات نسوں تک ایک شخص کی نسل کا اثر باقی رہا) لیکن فی حاتم نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ تواریت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کسی نیک کی نسل کی وجہ سے سات صدیوں تک (اس کی نسل اور قوم کی) حفاظت کرتا رہے گا اور (اس کی بدکرداری کی وجہ سے) سات صدیوں تک تباہی کا قلم رکھتا ہے۔

وَمَا تَحْلُكُهُ عَنْ أَمْرِي

نہیں کی۔ بلکہ اللہ کے حکم سے کی۔

ذَلِكَ تَوْبَتِي مَا تَسْطِيعُ عَلَيْهِ صَبْرًا

صبر نہیں کر سکتے تھے۔

بنوی کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ حضرت خضر سے جدا ہونے لگے تو فرمایا مجھے کچھ نصیحت کیجئے، حضرت خضر نے کہا علم کی طلب لوگوں سے بیان کرنے کے لئے نہ کرنا بلکہ عمل کرنے کے لئے صحر کی طلب کرنا۔ بخدا ہی نے لکھا ہے اس قدر سے یہ نتیجہ بھی نکلا گیا جاسکتا ہے کہ آدمی کو اپنے علم پر غرور نہ کرنا چاہئے اور جو بات پسند نہ آئے اور صحیح نہ معلوم ہو اس کے انکار میں عجبت نہ کرے ممکن ہے اس کی نہ میں ایک انکی پوشیدہ حقیقت ہو جس سے یہ شخص ناواقف ہو۔ میں کہتا ہوں جس شخص کی بات کو صحیح نہ سمجھا جا رہا ہو مگر وہ عالم ہو و بعد کہ ہو اور متقی اور تو اس کے فعل کا فوری انکار کر دینا اور بھی نامناسب ہے۔ اس سے برابر سیکنے کی کوشش کرنی چاہئے، معلوم کا ادب کیا جائے، غصہ میں تندہ نہ رکھی جائے، قصور وار کو اس کے قصور پر متنبہ کرنا اور بھرمعاف کر دینا چاہئے۔ اور جب اس بات سے باز نہ قصور مرزد ہو تو اس سے جدا کی اختیار کر لی جائے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے اس قصہ سے ان تمام امور کی تعلیم مستطاب ہو رہی ہے۔

کیا حضرت خضر اب بھی زندہ ہیں۔

بنوی نے لکھا ہے اس سلسلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کا کہنا ہے خضر الیاس دونوں زندہ ہیں، ہر سال حج میں دونوں کی عبادت ہوتی ہے، خضر نے آپ حیات ہی لیا تھا، ذوالقرنین جب آپ حیات کی تلاش میں غلات میں داخل ہوا تو خضر کو اپنے ساتھ لے گیا، خضر ہر اول دست میں آگے آگے تھے، ملے ملتے خضر جیسے پر پتھار گئے اور انہوں نے چشمہ کے پانی سے غسل کیا اور کچھ ہی دیر اور اللہ کا شہر آگیا، ذوالقرنین پر دست تک گیا اور نامہ لادو بھی آگیا۔

(اکثر علماء کا خیال ہے کہ خضر وفات پا چکے، اللہ نے فرمایا ہے وَتَأْتِيكَ تِلْكَ الْأَنْجِلُابُ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو بھاء و دانی نہیں دی۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے یہ بات دکھائی گئی کہ اب سے (آئندہ) سو برس کی امت تک ہر وہ شخص جو اس وقت روئے زمین پر زندہ ہے (مر جائے گا) زندہ نہیں رہے گا۔ مولف شخص فصیح نے ہمزہ یہاں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حاکم نے متعدد کہ میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ولادت کے بعد ایک (جنسی) شخص آگیا، سپید و مٹی، کھلا ہوا رنگ، جسامت میں بھڑکی آئے ہی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا آگے بڑھ گیا اور رونے لگا۔ پھر صحابہ کی طرف رخ کر کے کہا ہر مصیبت کی تسکین اور ہر فتنہ کا عوض اور ہر مرنے والے کا جانشین اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کی طرف رجوع کرو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو دیکھ رہا ہے۔ تم انتظار کرو و دکھ ایسے شخص کا ہے جس کی حوائج نہیں ہو سکتی اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علیؓ نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

حضرت خضرؑ سے اولیٰ ذکر ہر کی عبادت اور تحصیل فیض کی حکایتیں تو مشہور ہی ہیں، یہ روایات بتاتی ہیں کہ خضر زندہ ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ خضر آج زندہ ہوئے تو رسول اللہ ﷺ کی محبت سے کنارہ کش نہ رہے۔ حضور ﷺ کی بعثت تو سب ہی لوگوں کے لئے تھی۔ خضر کیسے ممکن ہو سکتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا، اگر موسیٰ کبیرے زمانہ میں زندہ ہوتے تو میری ابتلا کے بغیر ان کے لئے بھی کوئی چارہ نہ ہوتا (اور وہ احمد و توحید کی شیعہ الامانہ عن جابر بن عبد اللہ)۔ انہوں نے لڑنے کے بعد حضرت عیسیٰؑ بھی امت اسلام سے ہی کے ایک فرو کے پیچھے نرا پڑھیں گے (یعنی امام مہدی کی اقتداء کریں گے) کہ وہ امام مسلم عن ابی ہریرہؓ جابر بن عبد اللہؓ

اس مسئلہ کا راجح حق حضرت نوحؑ کے بیان سے ہو سکتا ہے۔ حضرت محمدؐ صاحب سے جب حضرت خضرؑ کے زندہ ہونا

مردہ ہونے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے اللہ کی طرف توجہ کی اور بدگاہ قدس سے اس کا جواب ملنے کی دعا کی۔ چنانچہ عالم مرابطہ میں آپ نے دیکھا کہ خضر سامنے آگئے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب نے حضرت خضرؑ سے خود ان کی حالت دریافت کی۔ حضرت خضرؑ نے فرمایا میں اور ایساں دونوں زندہ نہیں ہیں لیکن اللہ نے ہمارے دونوں کو ایسی طاقت عطا فرمادی ہے کہ ہم جسم کا لباس پہن کر بھی بوسوں کو مرستہ جلاتے اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں اگر اللہ چاہتا ہے (بعض لوگوں کو) علم لدنی بھی تعلیم کرتے اور نسبت بھی عطا کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ نے قہقہہ دار کاغذ دیا ہے۔ قہقہہ دار کو اللہ نے مددگار عالم بنایا ہے انہی کی نیرکت سے یہ عالم قائم ہے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں اس زمانہ میں دنیا کا مسکن ملک یمن ہے، وہ فقہ شافعی کے پیرو ہیں، ہم بھی قہقہہ دار کے ساتھ شافعی فقہ کے موافق نذر پڑھتے ہیں۔

وَكَيْفَ لَوْلَاكَ عَنْ رُؤْي الْقَوْمَيْنِ ۝
 اور وہ (مردہ یا پاک کے مشرک بطور امتحان) آپ سے مذکور تین کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ بخوبی نے کہا ہے بعض علماء کے نزدیک ذوالقرنین کا نام مر زبان بن مرزبہ تھا یہ یونانی تھا اور اہل بیت بن نوحؑ کی نسل میں سے تھا بعض نے کہہ دیا کہ وہ یونانی تھا سندور بن قلیس، بن قلیس نام تھا میرے نزدیک مؤخر الذکر قول زیادہ صحیح ہے۔ شیرازی نے الاقصاب میں اور ابن اسحاق و ابن النضر و ابن ابی حاتم نے وہب بن نجہ کی کتاب بیان نقش کیا ہے وہب بن نجہ گزشتہ واقعات میں بھی کاہرہ عالم تھا کہ ذوالقرنین روئی تھا ایک بڑھیا کا لٹکا دینا تھا، بڑھیا کی کوئی عمر اون دن بھی ذوالقرنین کا نام سکندر تھا ابن کثیر نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ سکندر ہی ذوالقرنین تھا۔

بخوبی نے لکھا ہے ذوالقرنین ہی تھا یمن، یہ احتمالی مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نیا تھا۔ ابو الطھلج کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کیا گیا کہ دو نبی تھا بلاشاہ تھا حضرت علیؑ نے فرمایا مذکورہ نبی تھا۔ بلاشاہ تھا، ایک ایسا بندہ تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ اس سے محبت کرتا تھا اس نے اللہ کی فرمائیں روئی غلوس سے کی اللہ نے اس کو خیر عطا فرمائی۔ ابن مردودہ نے سالم بن ابی الجعد کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت علیؑ سے دریافت کیا گیا کہ ذوالقرنین نبی تھا۔ فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا تھا کہ ذوالقرنین اللہ کا مخلص فرمان بردار بندہ تھا اللہ نے بھی اس کے غلوس کی قدر دانی کی۔ بخوبی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک شخص دوسرے کو ذوالقرنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ فرمایا تو خبروں کے ناموں پر اپنے نام رکھنے پر تم نے خاموش نہیں کی کہ نبی فرشتوں کے رسول پر اسے نام رکھنے لگے، اکثر علماء کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایک علول ایک بلاشاہ تھا۔ ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ کیا تھی بخوبی نے اس کے متعلق مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔

(۱) آفتاب کے دو کنارے ہیں مشرق اور مغرب ذوالقرنین دونوں کناروں تک جا چکا تھا۔
 (۲) روم اور فارس دونوں کا بلاشاہ تھا۔
 (۳) رومن و تاجیساں بھی دور ہاور عظمت میں بھی داخل ہوا (شاید یہ مراد ہے کہ افریقہ بلاد سوزن اور روم دونوں جگہ گیا۔ نور سے مراد گوروں کا ملک اور عظمت سے مراد کائنات کا ملک)۔

(۴) اس نے خواب دیکھا تھا کہ آفتاب کے دونوں کنارے اس نے پکڑ لئے ہیں۔
 (۵) اس کے دو خوبصورت تیسو تھے (قرن گیسو لاف)۔
 (۶) اس کے دو سیگ (یعنی سر میں دو اہل) تھے جن کو عمامہ سے چھپائے رکھا تھا۔ ابن عبدالحکم نے یونس بن عبید کی روایت سے اور شیرازی نے الاقصاب میں قتادہ کے حوالہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔

(۷) ابو الطھلج کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی کہ اس نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی، قوم نے اس کے سر کے دائیں طرف ایسی چوڑی لکڑی کہ دو سر گیا پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اور اس نے قوم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی، قوم نے پھر اس کے سر کے بائیں جانب ایسی ضرب لگائی کہ دو سر گیا، مگر اللہ نے اس کو بچھڑا نہ دیا (قرن کھوپڑی کا دایاں پس ایسا بچھڑا کیسا لایا یا رخ)

احمد نے اہد میں نور امین فلذہ راہین فی حاتم اور ابو اسخ نے ولطمت میں ابو الوراء کی ولایت سے بیان کیا کہ حضرت علی سے دریافت کیا گیا۔ ذوققرین کے دو سنگ کیسے تھے فرمایا تم خیال کر سکتے ہو گے کہ سونے یا چاندی کے دو سنگ تھے ایسا تھا بلکہ وہ نجی تھے اللہ نے امت کو ہدایت کرنے کے لئے ان کو مبعوث فرمایا تھا انہوں نے امت کو دعوت دی تو لوگوں نے ان کے سر کے بائیں جانب ایسی چوٹ ماری کہ وہ مر گئے پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اور دعوت کا حکم دیا انہوں نے قوم کو دعوت دی تو لوگوں نے ان کے سر کے دائیں جانب ایسی ضرب بید کی کہ وہ مر گئے اور اللہ نے ان کا نازد و فقرین رکھ دیا۔
قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُذَكِّرُوا
 آپ کہہ دیجئے (اے ساتھی) میں اس کے حال کا کچھ تذکرہ تمہارے سامنے (اللہ کا بیان کیا ہوا) عمارت کرنا ہوں۔

إِنَّمَا مَنَعْنَاكَ فِي الْأَرْضِ
 ہم نے ہی اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا۔ وہ جس طرح چاہتا تھا حکم چلاتا تھا۔ بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ان کو ذوققرین کے حکم کے تابع بنایا گیا تھا۔ اگر وہ سوچتا تھا اس کے ذرائع و دار کر دیئے گئے تھے۔ اس کے لئے روشنی پھیلا دی گئی تھی (یعنی رات بھی اس کے لئے روشن کر دی گئی تھی) لہذا اس کے لئے برابر تھے نہ کہ کچھ بھی۔ فی الأرض کا یہی معنی ہے، مطلب یہ ہے کہ زمین پر فخر اس کے لئے آسان کر دی گئی اور سارے رزق اس کے لئے کھول دیئے گئے تھے (راستے آسان کرنے کا شاید یہ مقصود ہو کہ ہر طرح کی سولوی اس کو ہمراہی اور رات دن یا موسم کا اختلاف اس کی قدر پر اثر انداز نہ ہوتا تھا)۔

وَأَن تَكُونَ مِنَ الْخَائِبِينَ
 اور ہر قسم کا سامان ہم نے اس کو عطا کر دیا تھا یعنی جو چیز وہ چاہتا تھا اور جس طرف رخ کرتا تھا اس کا علم، قدرت اور دوسرے کار بر آدمی کے ذرائع ہم نے اس کو عطا کر دیئے تھے۔ بایہ مطلب ہے کہ مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذوققرین کو اس کے حصول کے ذرائع ہم نے دیدئے تھے بایہ مقصد ہے کہ بادشاہوں کو دشمنوں سے لانے اور ملک فتح کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ذوققرین کو ہم نے دیدی تھیں۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ زمین کے کناروں کو ہم نے اس کے لئے قریب کر دیا تھا بنوی نے لکھا ہے حسن بصری نے سب کا ترجمہ بکلا غلط کیا ہے یعنی مقصد تک پہنچانے والے اسباب ہم نے ذوققرین کو دیدئے تھے۔
فَأَن تَكُونَ مِنَ الْخَائِبِينَ
 سو وہ ایک دلوں پر ہوں۔

أَفْجَحَ كَيْفَ كَيْدَ الْبَلَاءِ خَسِيَ الْخَيْبَةَ خَسِيَ الْخَيْبَةَ خَسِيَ الْخَيْبَةَ
 افسوس! سب سے اس جگہ مراد ہے راستہ یعنی مغرب کی طرف، حضرت ابن عباس نے ترجمہ کیا فرود گا، غروب۔ یہاں تک کہ جب وہ (موضع مسکن کے انتہائی چھٹی جانب) آفتاب غروب ہونے کے مقام پر پہنچے۔
وَجَعَلْنَا خَائِبِينَ فِي عَيْنِ حَيْثُ

دل دل۔ حیدایہ البصر تو اس میں کالی چیز ہو گئی۔ بنوی کا بیان ہے حضرت معاویہ نے کعب احمر سے جو احساس سورج کیسے غروب ہوتا ہے تو ریت میں تم نے اس کے متعلق کیا پڑھا کعب نے کہا ہم نے تو ریت میں پایا ہے کہ سورج پانی اور مچھڑ میں غروب ہوتا ہے۔ یعنی بنوی نے لکھا ہے شاید ذوققرین سمندر کے کنارے پہنچ گیا ہو گا اور وہاں اس کو ایسا لگا ہو گا جیسے سورج دل دل میں غروب ہو رہا ہے کیونکہ جہاں تک اس کی نظر پہنچی ہوگی پانی اور مچھڑ کی دکھائی دی ہوگی اسی لئے اللہ نے وَجَعَلْنَا خَائِبِينَ (سورج کو) دل دل میں اوجھتا محسوس کیا) فرمایا کی گشت تَعَرُّبُ (سورج) دل دل میں (دیکھتا تھا) نہیں فرمایا کذا قال (نقیس)۔
وَجَعَلْنَا خَائِبِينَ خَائِبِينَ
 اور اس وقت کے پاس ذوققرین نے ایک قوم کو پیا۔ یعنی بنوی نے کہا وہ لوگ کھال کا لباس پہنتے تھے اور کا فر تھے اور سمندر جو مرد و چھلیاں یا دوسرے مخری جانور کنارے پر بھیسکوتا تھا وہی ان کی غذا تھی۔

فَلَمَّا أَن تَكُونَ مِنَ الْخَائِبِينَ
 ملاحظہ

نفع اسی طرح بھی جس طرح ہم نے بیان کر دی۔ یہ مطلب ہے کہ اس کا اہل مشرق کے ساتھ ملوک ایسا ہی تھا جیسا مغرب والوں کے ساتھ تھا۔ یہ مطلب ہے کہ جس طرح ذوالقرنین نے سورج کو دہلی چشمہ میں دو چار محسوس کیا تھا اسی طرح دہلی سے یہ کہہ دیتے پایا تھا۔ یہ مطلب ہے کہ جس طرح مغرب والوں کے لئے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں بنائی اسی طرح مشرق والوں کے لئے بھی سورج سے کوئی آڑ نہیں تھی۔

وَقَدْ حَصَّنَ يَمْلَكَ لِيُوْخَرْ لَهُ ۝
جس دور و اقربین سے پاس کئی فوج تھی، کھمال و اسباب تو زور کھتے آگات جنگ اور علمی ذرائع تھے۔ غرض اس کی سادگی بیرونی اور اندرونی طاقت و سر و سامان سے ہمہ واقف ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا لشکر اور سامان اور مال و اسباب تھا کہ کسی کو معلوم نہیں ہم شہر اس سے وقت ہیں۔ اَحْطٰنَا کے لفظ سے فوج کی کثرت اور سامان و حکومت کی وسعت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔
لَقَدْ اَنْتُمْ سَيِّبٌ ۝
بجز دور و اقربین ایک تیسرے راست پر چل دیے یعنی مغرب و مشرق کے درمیان جنوب و شمال کی طرف۔

حَتَّىٰ إِذَا ابْعَازَهُنَّ الْمَسَدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٥٠﴾
 یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دونوں پہاڑوں سے دورے اس کو ایسا قوم
 لگا جو تقریباً کوئی بات بھی سمجھتی نہ تھی۔

سید اور سیدہ تم مٹی ہیں، مگر مہ سے کہا انسان کی بنائی بندش کو سہہ کہتے ہیں ذوقِ رقی اور کاوستہ آؤ کو سہہ سہہ نشی سے
 رادھیں جگہ دو دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان ذوقِ افریقہ میں نے ایک دیوار بنا دی تھی تاکہ باجوئے و دما جوچ پرے سے دیوار کے دور سے نہ
 دیکھیں، سچ میں دیوار نہ کل ہو جائے۔ یہ دونوں پہاڑ اتر میاں اور آواز بلایک پہاڑ کے تھے۔ انہیں لہندہ رنے معصرت انہیں عباس کی
 طرف اس قوس کی نسبت کی ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ترکوں کی حدود و حلال ختم ہوئی ہیں۔ اس کے بالکل جھوٹے شمس میں
 دہکتے تھے جن سے پرے باجوئے و دما جوچ تھے وہی دونوں پہاڑ مرزا ہیں۔ یہ قوس سعید بن منصور نے سفین میں اور ابن جریر و ابن
 ندیم و ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے۔

میں ڈوبنے لگی۔ دونوں بہادروں کے سامنے۔
 لَا يَفْقَهُونَ كَوْنَهُ اَلَمْ يَكُنْ دُوسَرِے كِی بات تمھیں سمجھتے تھے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ کسی دوسرے کی بات سمجھتے تھے نہ کوئی دوسرا ان کی بات سمجھتا تھا۔

فَاَتَاكَ الْاَلْقَدَرُ فَاِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْعِلُونَ فِي الْاَرْضِ
 انسانوں نے کہا ہے کہ ذوالقرنین یا جوج و ماجوج ہمارے ملک میں آکر تباہی مچاتے ہیں۔ یعنی قتل و غارت کرتے اور دھاری
 جیوں کو ہلا دیتے ہیں۔ کبھی نے کہا سو سم بہار میں جوج و ماجوج کھس آتے تھے۔ تمام سبز چیزوں (سرسبز کھیتوں اور پھلوں
 پھاریوں) کو تو کھا لیتے تھے اور خشک چیزوں کو اٹھا کر اپنے ملک کو لے جاتے تھے۔ ان لوگوں کو ہم سے بڑا دکھ پہنچا تھا۔ بعض نے
 یہ وہ آدم خور تھے آدمیوں کو کھا جاتے تھے۔

یا جوین دا جوج، یعنی لفظ ہیں، بعض کے نزدیک عربی ہیں، عرب بولتے ہیں آج الظلم یعنی آسرع۔ بنجوی نے لکھا ہے۔
نوں لفظ اجنبیج السار (آگ کا شعلہ، بھڑک، شرارہ) سے ماخوذ ہیں کثرت تعدد کی وجہ سے ان کو آگ کے شعلوں اور
بھڑکوں سے تشبیہ دی گئی۔

بغوی نے لکھا ہے یا جوح و یا جوح یھٹ بن تو رخ کی فصل سے ہیں۔ خضاک نے کہا وہ ترکوں کی ایک فصل ہے۔ سودی نے کہا ایک یا جوح کا ایک نوعی دوست (میتاؤں سے دورے) لکھل کیا تھا جب وہ افریقین نے یوکر (سودانی نوعی تو دور راستہ پرانوں سے مصری رہ گیا تمام ترک اس کی فصل سے ہیں۔ قتادہ نے کہا یا جوح کے ۲۲ قبائل تھے وہ افریقین نے سودانی تو ایک قبیلہ کو مصر میں

۲۱ قابل اور چلے گئے کسی ایک قبیلہ کو ترک کیا جاتا ہے کیونکہ سد سے ورے اس کو ترک کر دیا۔ چھوڑ دیا گیا تھا۔
 اٹھارہ سو تیرہ نے کھانا حضرت نوح کے تین بیٹے تھے سام، حام، و شام۔ سد سے عرب فارس اور روم والے سام کی نسل
 سے ہیں اور حام کی نسل سے حبش و روم و نوبہ کے لوگ ہیں (یعنی سارا افریقہ) حام کی نسل سے ہے اور ویش کی نسل سے ترک
 خرد صحابی اور یاجوج ماجوج ہیں۔

حضرت ابن عباس کا قول عطاء کی روایت میں آیا ہے کہ سد سے آدمی تو ایک حصہ ہیں اور یاجوج ماجوج دس حصے (یعنی
 یاجوج و ماجوج) کے تھے اور باقی اٹھ نولہ حصے (دس گنا سد سے)

حضرت حذیفہ کی طرف سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یاجوج (ایک لاکھ) قوم ہے اور ماجوج (دوسری) قوم
 ہے ہر ایک کی تعداد چار سو ہزار (چار لاکھ) ہے وہ سب آدمی کی اولاد ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک
 اپنی پشت (یعنی نسل) سے پیدا شدہ ایک ہزار آدمی ایسے نہ دیکھ لے جو انھیں اٹھانے کے قابل ہوں (یعنی جوان ہوں) یہ لوگ
 غیر آباد دنیا کی طرف پھیلنے پھیلنے جائیں گے۔

میں کہتا ہوں شاید حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ذوالقرنین نے دیوہ بخوانی تھی اور یاجوج ماجوج کی اوہر آنے سے
 بندش کر دی تھی تو اس وقت ان کے دوسرے حصے ہر گروہ کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ چکی تھی اس کے بعد کئی ہونگے تو کہہ رہے کہ
 جب ہر شخص اپنی نسل کے ایک ہزار آدمی چھوڑ کر مرتا ہے تو ان کی کل کتنی ہو سکتا ہے۔

(یسیسٹرون) اسی خراب الدنیا کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو اس فقیر ترجمہ نے کیا۔ دوسرا ترجمہ حضرت مسٹر نے فرمایا
 (کہ) یہ سیرٹون والی خراب الدنیا کا یہ معنی ہے کہ قیامت کے قریب وہ سد کو توڑ کر نکلیں گے اور وہ دنیا کی طرف آئیں
 گے (یہ فقیر اس ترجمہ کو بعد از فہم جانتا ہے کہ اللہ جل جلالہ)۔

بقوی نے لکھا ہے یاجوج ماجوج تین طرح ہیں ایک قسم تو درخت کے برائے ہیں وہ ان میں سے ہر شخص کا قہ ایک سو
 ہیں ہاتھ لمبا ہے۔ دوسری قسم کا طول، عرض برابر ہوتا ہے۔ ۱۳۰ ہاتھ لمبا اور اسی پیرزواران کے سامنے کوئی پہاڑ بھی نہیں
 ٹھہر سکتا۔ تیسری قسم وہ ہے جو ایک کان بچا لے اور ایک کان اڑھتے ہیں (قیامت کے قریب جب یہ برآمد ہوں گے تو بچہ گھوڑا
 یا خیریا جنگی وحشی پورا ان کے سامنے آجائے گا اس کو بغیر کھائے نہیں چھوڑیں گے ان میں سے جو کوئی مر جاتا ہے اس کو
 کھا لیتے ہیں ان کا گھلاؤ ست شامیں اور پچھلا حصہ خراسان میں ہو گا، مشرق کے تمام دریاؤں اور بحیرہ طبریہ (بحیرہ امرد) کا پانی پانی
 جائیں گے۔

بقوی نے لکھا ہے مسرت علی نے فرمایا ان میں سے بعض کا طول ایک یا دو اور عرض ایک ہاتھ ہے اور بعض ست یا دو
 لمبے ہیں۔

کعب احمر نے کہا وہ اڑھتہ آدمی میں ایک عجیب مخلوق ہیں۔ ایک روز حضرت آدم کو احکام ہو اور نطفہ منی کے ساتھ
 مخلوق ہو جس اس نطفہ سے اللہ نے یاجوج ماجوج کو پیدا کر دیا وہ باب کی طرف سے تو ہرے (علاقہ) برائی ہیں لیکن ہماری ان کی
 نسل سے نہیں ہیں۔

بقوی نے وہاب بن عبد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ذوالقرنین روٹی تھا اور ایک بڑا چاکہ چاکہ جوں ہو تو ایک مو من بندہ
 ہو اور اٹھ لے اس سے فرمایا میں تجھے اپنی قوموں کی اصلاح کے لئے بھیجوں گا جن کی زبانیں مختلف ہوں گی ان میں سے دو قومیں
 اٹھیں ہوں گی جن کے درمیان پوری زمین کے طول کا فاصلہ ہو گا ایک غروب آفتاب کے مقام پر ہو گی جس کو ناسک کہا جائے گا
 اور دوسری سورج نکلنے کے مقام پر ہو گی، جس کو ناسک کہا جائے گا اور دو قومیں اور ہوں گی جن کے درمیان پوری زمین کا عرض
 فاصلہ ہو گا جنوب کی طرف اولی قوم کو پائل کہا جائے گا اور شمال والی کو قیل، ابائی اقوام اسطرخس پر آباد ہوں گی جن میں جنات
 بھی ہوں گے، اور دشمنان بھی اور یاجوج ماجوج بھی۔ ذوالقرنین نے عرض کیا پھر کس قوم کو ساتھ لے کر میں ان سے قوت اور

کثرت میں مقابلہ کروں گا اور کس زبان میں ان سے گفتگو کروں گا، اللہ نے فرمایا میں تجھے طاقت عطا کروں گا، تیری زبان میں پھیلا دوں گا اور تیرا بڑا مضبوط اردوں گا تجھے کوئی چیز خوف زدہ نہ کرے گی تجھے قیامت کا لباس پہناؤں گا کہ تجھے کوئی شے روک نہ سکے گی، میں خود غلبت و تیرا فرمان بردار ہوں گا اور دونوں کو تیرا مددگار کروں گا۔ اور تجھے آگے آگے دستہ دھارے گا اور ہر کی پیچھے پیچھے سے تجھے گھیرے میں لیتی رہے گی۔ حسب الفکر ذوالقرنین قطار اور ستواب کے قریب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا وہاں اس کو دشمنوں کی ایک جماعت ملی جو یہ شمار تھی ان کی کئی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ذوالقرنین نے غلبت سے مدد نہ کر کے ان سے مقابلہ کیا سب لوگ ایک جگہ جمع کر کے اللہ کی عبادت کی ان کو دعوت دی کچھ لوگوں نے دعوت کو مان لیا کچھ کفرائے گئے جو لوگ رہ گئے، ان پر ذوالقرنین نے غلبت کو مسلط کر دیا ہر کی ان کے پیچھے اور گھروں کے اندر گھس گئی، آخر وہ ذوالقرنین کی دعوت میں داخل ہو گئے، وہی جگہ مغرب الہوں کا ذوالقرنین نے ایک لشکر تیار کیا وہ اس کو ساتھ لے کر پابل (مونی) قوم کے پاس پہنچ گیا اور یہاں بھی وہی سلوک کیا جیسا ملک کے ساتھ کیا تھا پھر شک کی طرف گیا تو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب پہنچا، یہاں پہنچ کر ذوالقرنین اور اس کے لشکر نے وہی عمل کیا جو مذکور دونوں قوموں کے ساتھ کر چکا تھا، پھر وہی (مونی) قوم کی طرف رخ پھرایا ان سے بھی وہی معاملہ کیا جو مذکورہ بالا قوم کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وہی اقوام کی طرف توجہ کی مشرقی جانب ترکوں کی سرحد پر پہنچا تو وہیں ایک ایمان دار آدمیوں کا ایک گروہ اس کے پاس آیا اور کہا ذوالقرنین ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مخلوق ایسی ہے جو بوجہ ہم (چوپایوں) کی طرح ہے اور وہ دونوں کی طرح ان کے توسلے وقت اور کھلیاں ہیں، سامان اور چھوڑ کر رکھا جاتا ہے اور خود وہ بے مدد محض اور جنگی جانوروں کو چھڑا کھاتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کسی مخلوق کی اتنی تعداد نہیں ہے اور اتنی ہی ان کی افزائی ہے کہ کسی مخلوق کی نہیں ہے، وہ ہر روز سر زمین پر آتے ہیں، سلاخ جھاتے ہیں اور جانی چھاتے ہیں، کیا ہم آپ کیلئے چندہ کر کے رقم جمع کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند بن دیں، ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے مجھے طاقت (دولت وغیرہ) عطا فرمائی ہے وہ (تمہارے چندہ سے) بہتر ہے تم لوگ میرے لئے پتھر کی چٹانیں اور لورالور تیار فرماؤ تیار فرماؤ کہ میں جا کر ان کے حالات معلوم کر تا ہوں۔ یہاں سے ذوالقرنین ان لوگوں کے احوال دریافت کرنے کیلئے چلا اور ان کی بستیوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی قد کے ہیں جلد سے متوسط القامت آدمی کے طول سے ان کا طول قامت آدھا ہے ان کے پنجے اور ٹوکے وقت اور کھلیاں اور دونوں کی طرح ہیں۔ اور سارے بدن پر سخت بال تھیں کثرت سے ہیں کہ جسم کو چھائے ہوئے ہیں، سر وہی کرکری سے بچو ڈال کو ان ہڈی کے اوپر سے حاصل ہوتا ہے۔ ہر شخص کے اوپر سے بڑے کان ہیں ایک کان بچھا تا ہے ایک لڑھکتا ہے ان کانوں ہی سے موسم گرم یا سردا اس کام چلتا ہے، یہاں جمع ہوتے ہیں آپس میں جانوروں کی طرح بنا کر رہتے ہیں۔ ذوالقرنین یہ کیفیت دیکھ کر ڈٹ گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ کر یہاں پہنچا تو اس کی بھڑائی تک بڑھ کر پتھر کی چٹانوں سے اس کو بھر دیا اور تانیا بچھا کر اس سے مصالحت کا دم یاد اس طرح دیا اور مل جل کر رہا۔ ایسا مصیبت اور تھکا کہ زمین کے نیچے سے ایک پہاڑ پھوٹ آیا ہے (یہ سب امر ایسی خرافات ہیں۔ یعنی)۔

فَعَلَّامٌ لِّمَعْمُورٍ لِّلْكَ حُجُوجٍ عَلٰی اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝۱۰

سو کہ ہر لوگ آپ کے لئے کچھ چندہ دینا شروع کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک نہ بنائیں (کہ وہ ہماری طرف نہ آسکیں)

خارج ذوالقرنین دونوں نام معنی ہیں، جزوری، اجرت، اور مردے کا استخراج وہ چیز ہے جس کا پھل اور ثمر لازم ہو اور خارج وہ چیز ہے جس کو دوسرے کو واجب ہوتے ہو بعض نے کہا کہ خارج زمین کا شے اور خارج کی شے کہ بعض نے کہا کہ خارج وہ چیز ہے جس کو دوسرے کو واجب ہوتا ہے۔ خارج کا معنی ہے اپنی ذات کا خارج (پر سن نہیں) اور اگر وہ اپنے شہر کا خارج بعض نے کہا کہ چیز زمین پر لازم ہو یا زمین پر وہ خارج ہے اور خارج ہے اور خارج ہے۔

بعض کا قول ہے کہ زعفرانی کی عمر کچھ اور تیس برس کی ہوئی۔

بغوی نے زعفرانی کے قتل کے واقعہ پر بیان نقل کیا ہے کہ: جو جو مایوس روز و رات کو کا۔ مجھے ہیں اور اتنا کھو چکے ہیں کہ سورج کی گرمی (دوسری طرف کی) چمکنے کے قریب ہو جاتی ہیں تو ان کا سر دھرتی سے اب لوٹ چلو، باقی کس کو کھولیں گے لوگ چلے جاتے ہیں۔ رات میں اللہ پوار کچھ سب ساہتی کر دیتا ہے، دوسرے دن خمدو پھر کھو دے ہیں اور اتنا کھو دتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے کے قریب ہو جاتی ہے تو سر دھرتی سے اب لوٹ چلو، باقی کس کو کھولیں گے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ رات میں پھر دھرتی کو چمکنے کی طرح کر دیتا ہے روزانہ ایسا ہی کرتے ہیں جب مقررہ وقت آجائے گا اور حسب معمول پوار کو کھود کر ان کا کر دیں گے کہ ایک درخت رو جائے گا۔ قریب ہو گا کہ پاد کی روشنی نظر آجائے اور سرداران سے کہے گا اب واپس چلو کھلیں انشاء اللہ ہم اس کو کھو دیں گے انشاء اللہ کہنے کا یہ اثر ہو گا کہ واقعی دوسرے دن آکر دیکھیں گے کہ ایوار کو جس طرح (درخت کی برابر) چھوڑ کر رکھے تھے وہی بنا ہے۔ پس قید دھرتی کو بھی کھو دیں گے اور پھر نکل آئیں گے۔ اور جہاں جہاں پالی ہو گا ان مقامات کی تلاش کر کے وہیں گئے (سارے تانابوں، چشموں، اکھوں اور جمیلوں اور وہیں کاپانی پائی جائیں گے) لوگ ان کے خوف سے قلعہ بند کر رہے ہیں گے وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور اللہ کے حیرت و اس کو ایسا سرخ کر کے لوہا کے چمچے دو خون تلوہوں (دور کسی شکار کے ٹکڑے واپس لوٹے ہوں) کوہ خوش ہو کر کہیں گے ہم زمین والوں پر بھی غالب آگئے اور آسمان دابوں پر بھی اس کے بند اللہ ان کی گدیوں (گردنوں کے پتھلے حصہ) میں گھنٹیاں (یعنی وہ کمرے جو لوٹ، بیکری وغیرہ کی ہاک میں پیدا ہو کر باعث ہلاکت ہوتے ہیں) خور بنان کی گردن بخل وغیرہ میں داخل ہو کر کلیڈوں اور سر خالی زخموں کی شکل میں برآمد ہوتے ہیں) برآمد کر دے گا سب مر جائیں گے۔

مہم نے حضرت نوح بن سہمان کی رولیت سے بیان کیا کہ: رسول اللہ ﷺ نے ایک بار صبح کے وقت دجال کا ذکر کیا (دوران ذکر میں) حضور ﷺ کی رولیت بھی ہو جاتی تھی اور اٹھ بھی جاتی تھی یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ وہ جل (بہیں) تختستان میں سو جو ہے۔ پھر (دوسرے وقت) جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے (خوف کا اثر ہمارے اندر پہنچا یا اور) فرمایا تم لوگوں کا کیا حال ہے۔ ہم نے عرض کیا: رسول اللہ ﷺ آپ نے دجال کا ذکر کیا تھا اور حضور کی آواز میں پستی تھی مگر اور بلندی بھی اس سے بلند اخیل ہوئی۔ وہ کہیں (اس جگہ) تختستان میں ہی ہے۔ فرمایا دجال کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو تمہارے لئے زیادہ خوفناک ہے دجال تو میری زندگی میں اگر برآمد ہو گیا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کر لوں گا اور میں نہ دو اتنی وقت ہر شخص خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے گا اور اللہ میری طرف سے ہر مسلمان کا محافظ ہے۔ دجال ایک تڑپا لندہ و نوجوان ہو گا اس کی ایک آنکھ پٹ ہو گی۔ میرے نزدیک وہ عبدالعزیٰ بن قسطن سے ملتا ہے جو گا جو قسطن اس کو اپنے قور و کف کی ابتدا کی سیات اس کے سامنے پڑے۔ وہ عرق اور شام کے دو مہلت برآمد ہو گا اور اس بائیں لوٹ اور جاتا ہے چائے گا۔ اللہ کے بندو (میں) ہلاکت قہر جہاں ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اس کا قیام زمین پر نہیں کرتے۔ نہ نکال فرمایا چائیں دن۔ جن میں ایک دن ایک سال کے برابر ہو گا۔ ایک دن ایک مہینے کی برابر ہو گا۔ ایک دن ایک ہفتہ کی برابر ہو گا۔ ایک دن ایک سال کے برابر ہو گا۔ ہم نے عرض کیا جو دن سال کے برابر ہو گا کیا اس میں ہلاکت کے لئے صرف ایک دن کی غمازیں کافی ہوں گی۔ فرمایا ہمیں مقررہ کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اس کی سرعت و رفتار کی کیا حالت ہو گی، فرمایا جیسے باد میں جس کے پیچھے آندھی ہو۔ کچھ لوگوں کی طرف سے اس کا کڑو ہو گا۔ ان کو وہ اپنے قور ایمان لانے کی دعوت دے گا وہ دن میں گے۔ دجال آسمان کو ختم دے گا پادش ہو جائے۔ خور اندر شہنشاہ ہو جائے گی۔ زمین کو ختم دے گا کبڑا پیدا آئے۔ خود آسمان سرسبز ہو جائے گی۔ فن کے لوٹ جنگل سے چڑھ کر وہیں ہوئیں گے تو ان کے کوہن خوب اٹھے، فن خوب لپے دور سے بھرے ہوئے اور کوہیں (چاند کو لانے کی وجہ سے) بھولی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد دجال کا کڑو ایک اور قور کی طرف ہو گا اور وہ دن کو دعوت دے گا وہ لوگ دجال کی دعوت کو رد کر دیں گے۔ جب دجال ان کے پاس سے لوٹے گا تو خود آند

کے طور پر چلائیں گے۔ بنوئی نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ وہب نے بیان کیا پھر باوجود وجہ اسناد پر پہنچ کر اس کا پانی پی جائیں گے اور سارے مسندوی چبائے اور جانور کھا جائیں گے۔ یہاں تک کہ کھڑی اور درخت بھی اور جو آدمی ان کے پتے میں آجائے گا اس کو بھی کھا جائیں گے لیکن مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ بخاری نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو وہ جانور کھا جائے گا وہ عمر و کما جائے گا۔

اور ہم اس روز کی یہ حالت کریں گے کہ
 وَنَكْنُتُ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ لِّبَعْضٍ يَوْمَئِذٍ فِي الْبَعْضِ
 ایک میں ایک گنڈے ہو جائیں گے

بعض علماء نے کہا یہ واقعہ اس وقت ہو گا جب باوجود وجہ اسناد کو توڑ چکے ہوں گے یعنی دیوار توڑ کر باوجود وجہ باقی کی طرح نہیں مارتے داخلی ہوں گے ٹھٹھ اور ریل ویل کی وجہ سے ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہے گا اور آپس میں گنڈے ہو جائیں گے۔ بعض کا قوس ہے کہ ایسا وقت اس وقت ہو گا کہ قیامت پنا ہو جائے گی اور لوگ قبروں سے باہر آجائیں گے۔ اور جنات بھی انسانوں کے ساتھ گنڈے ہو جائیں گے اور سب حیرت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس تفسیر کی تائید آئمہ آئین سے ہو رہا ہے۔

نور (قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھانے کے لئے) صور پھونکا جائے گا۔ یہ وقت
 نَوْمُكُمْ فِي الْقُبُورِ
 قیامت برپا ہونے کا ہو گا۔

نور (حسب مزاج اکیلے) ہم سب مخلوق کو ایک ہموار میدان میں جمع کریں گے۔
 وَنَجْعَلُكُمْ جُمُوعًا
 وَنَجْعَلُكُمْ جُمُوعًا يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ
 کافروں کے بالکل سامنے آئیں گے کہ داپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے۔

جن کی آنکھوں پر میری یاد کی طرف سے
 الْيَوْمَ كَذَبَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاوَةٍ عَنْ ذِكْرِي
 پردہ پر انہوں نے غیٹا کیا ہے کہ چہ کو چھپانے والا پردہ ذکر سے مراد ہے ان دلائل و براہین کو دیکھنا جن سے اللہ کی ذات و صفات کا ثبوت ہو رہا ہے (یعنی ان کی آنکھوں پر غفلت اور ضد اور حماقت کے پردے پڑے ہوئے تھے ان کو اللہ کی ذات و صفات کی توحید و عظمت دکھائی نہیں دیتی تھی)

وَكَاذِبُوا لَكُمْ تَحِيَّاتُكُمْ
 نور (ان کے کانوں میں ڈانٹیں تمہیں اور سن نہیں سکتے تھے
 یعنی میری توحید، الوہیت اور الوہیت کو یاد دہانے والے دلائل اور میرے کلام اور ہدایت آفریں بات کو سن بھی نہیں سکتے تھے۔
 کیونکہ اللہ نے ان کے لئے شہادت کھردی تھی اور رسول اللہ ﷺ کی اور آپ کے ساتھیوں کی دشمنی اور عناد و ضد کو ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا کہ کافروں کا سیدہ القین اللہ کا اسم مستفیض تھا (یعنی اسم مستفیض کا پر تو ان پر اپنا نہیں تھی وہ منہر طاعت تھے اس لئے ان کا ہدایت یاب ہونا ناممکن تھا مکمل تفریق ہم کی مخالفت پر کر چکے۔) جن جن خلق نے میری صفات علیہ ہیں۔ صفات علیہ کا پر تو حقوق پر پڑا ہے جس کی وجہ سے کوئی ہدایت یافتہ اور کوئی گمراہ ہو گیا یہ تفصیل کئی جگہ کرائی گئی ہے)

الْبَغْيَ ابْنِي يَوْمَئِذٍ كَذَبُوا لَكَ اَنْ تَخُوْنَ فَاَعْبَادِي يَوْمَئِذٍ تَتَوَفَّوْنَ اَوَّلِيَّائِهِمْ
 سو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو پھونکے میرے بندوں کو اپنا کارساز (یعنی معبود و حاجت روا) کر دوں۔

خدا کی سے مراد میں فرشتے، مہکا، عزیز۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ شیطان مراد ہیں جن کی اطاعت اللہ کے سوا کفار کرتے ہیں۔ مقابل کے نزدیک بت مراد ہیں جن کو اس جگہ امتناع کہا گیا اسی طرح جس طرح آیت اِنَّا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بَيْنَ الَّذِيْنَ عٰبَدُوْا اَنَّا لَكُمُ مِّنْ جُلُوْدٍ كَمَا كُنَّا يَوْمَئِذٍ کہہ رہا ہے۔ اُن کی کارساز، رب یا سفارشی و شفاعت کرنے والے۔
 استفہام انکاری ہے یعنی کافر جیسا خیال کرتے ہیں واقعہ ایسا نہیں ہے جن کے معبودوں کے دشمن ہیں قیامت کے دن ان سے جبراً ہی کا قصد کریں گے۔ انیک بندے تو کافروں کے دشمن ہیں جن میں کوئی شے ای نہیں ہے۔ یہ شیطان اور بت تو یہ بھی

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (قیامت کے دن) لعن ہر بڑے سوئے کو ایسے آئیں گے کہ چمچ کے برکی برابر بھی اللہ کے نزدیک فنا کا ذوق نہ ہوگا (اس کی تصدیق کے لئے پڑھو وَلَا تُحِبُّمُ لَعْنَةُ يَوْمِ الْفِتْنَةِ وَذُنَا رُودَةُ الْيَهُودِ) و علی الصلحۃ عین۔

ابو نعیم اور اجڑی نے اس آیت کی تشریح میں حضرت ابوہریرہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ بعرض طاقت دار، مضبوط، پر خور
آدمیوں کو (قیامت کے دن میزبان کے چلاؤ) میں رکھا جائے گا لیکن اس کا وزن چار برابر نہیں ہوگا، فرشتہ ایسے ستر بزرگ
آدمیوں کو ایک ہی دھنڈے کر بیٹھائے گا۔ یہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال تو نئے کے لئے میزبان کا کام ہی
نہیں کی جائے گی۔ ان کے اعمال کی وزن کشی ہی نہیں ہوگی بلکہ بغیر وزن کئے ان کو درخش میں بیکار دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے
کہ جن اعمال کو وہ ٹھیک نہ خیال کریتے ہیں میزبان عدل میں ان اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا۔

بھائی نے ابو سعید خدریؓ کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے جو بن کی نظر میں آتے ہوئے ہوں گے جیسے تھامہ کے پہاڑ، لیکن توڑنے کے بعد ان کا کوئی وزن نہیں رہے گا، ایسی مطلب ہے آیت **فَلَا تَقِيَمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا**۔

سیدھی نے کھلے کر کہا اعمال کی وزن کتنی حرف الہیہ کیلئے ہوگی اور کافروں کے اعمال تو لے ہی نہ جائیں گے۔ یا کافروں کے اعمال کی ہی وزن کتنی ہوگی۔ یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ کچھ علماء کول قول کے قائل ہیں اور کچھ علماء وزن کتنی کے قائل ہیں۔ قول مردود ہے قول کی تائید میں آیت **فَلَا تُقِيمُ كُفُومَ الْيَاسَنَةِ وَذُنَاكُمُ يَئِسُ**۔ دوسرا اگر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ جنت کا مقصد یہ نہیں کہ ان کے اعوان تو لے نہیں جائیں گے بلکہ جبری معنی مراد ہے یعنی ان کے اعمال کا اعلیٰ اعتبار نہ ہوں گے۔ کیونکہ دوسری آیت میں کہہ رہے **وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ**۔ سو لو انفسہم فنی جہنم خلیفوں سے فحشتم یہاں تک کہ یوں نہ کہ۔ سیدھی نے قریشی کا قول نقل کیا ہے کہ ہر شخص کے اعمال کا وزن ہونا ضروری نہیں (نہ ہر مومن کے اعمال کا نہ ہر کافر کے اعمال کا) جو لوگ بلا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے ان کے اعمال کا وزن بھی نہ ہوگا (جب حساب ہی نہیں تو وزن کیسا کا) طرح کچھ لوگ بلا حساب و وزن میں بھیج دیئے جائیں گے ان کے اعمال کا بھی وزن نہ ہوگا۔ انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے **يَعْتَرَفُ الْمُشْكِرُونَ بِسَيِّئَاتِهِمْ** الخ۔ علامہ سیدھی نے فرمایا قریشی کا یہ قول جامع ہے اور دونوں آیات میں تشدّد کو دور کرتا ہے، جس طرح کو نور انجم میں بھیج دیا جائے گا اس کے اعمال کا وزن بھی نہ ہوگا۔ پانی کافروں کے اعمالی تو لے کیلئے میزبان قائم کی جانے لگا۔ (حضرت مسٹر نے فرمایا) میں کہتا ہوں شاید جن کافروں کا آیت مذکورہ میں ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد منافق اور ملل کتاب ہوں۔ منافق تو قیامت کے دن (شروع میں چھٹائی سے پہلے) مسلمانوں کے گروہ میں شامل رہیں گے اور اہل کتاب کسی دوسرے مہبود کی طرف مشرکوں کی طرح نہیں جائیں گے۔ ہر مشرک اس مہبود کے پیچھے چلا جائے گا جس کو وہ پوجا کرتا تھا اہل کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَأَن تَخْلَدُوا إِلَيْهِ وَرُسُلِي هَدُوا ۝

دلچسپ کہانیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک شخص کی زندگی کی کہانی ہے۔ اس شخص کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس واقعہ کے بعد اس شخص کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس نیا دور میں اس شخص کی زندگی میں ایک نیا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ اس نیا رنگ کی وجہ سے اس شخص کی زندگی میں ایک نیا عالم پیدا ہوتا ہے۔ اس نیا عالم کی وجہ سے اس شخص کی زندگی میں ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس نیا سفر کی وجہ سے اس شخص کی زندگی میں ایک نیا مقصد پیدا ہوتا ہے۔ اس نیا مقصد کی وجہ سے اس شخص کی زندگی میں ایک نیا جہان پیدا ہوتا ہے۔ اس نیا جہان کی وجہ سے اس شخص کی زندگی میں ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس نیا سفر کی وجہ سے اس شخص کی زندگی میں ایک نیا مقصد پیدا ہوتا ہے۔ اس نیا مقصد کی وجہ سے اس شخص کی زندگی میں ایک نیا جہان پیدا ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَابُوا وَآمَنُوا وَتَابُوا فَاسْتَغْفَرُوا لِنَفْسِهِمْ إِنَّهُ يَسْتُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ يَعْلَمُ صُدُورُهُمْ

جنگ جولوگ ایسا نہ لائے تو انہوں نے نیک کام کے فن کی ممانی کے لئے فردوس کے باغ ہوں گے۔

جنہوں سے اٹلی ہے، اس کے لوہر میں کاعرش ہے اور اسی سے جنت کی سرسبز نکلے ہیں۔ متفق علیہ۔

ترمذی اور احمد نے حضرت عہدہ بن صامت کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت مسدود بن جلیل کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے سدر چات ہیں اور دروہوں کے درمیان پھلدار کھجور جتنا کہ اس میں سے کھجور کھا کر دوسری جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے اسی سے جنت کی چاروں سرسبز نکلے ہیں اسی سے لوہر عرش ہے جب اللہ سے تم (جنت ملنے کی) دعا کیا کرو تو فرودس کی دعا کیا کرو۔

برزہ نے حضرت عرباض بن ساریہ کے حوالہ سے اور طبرانی نے حضرت ابوالہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ سے تم دعا کرو تو (جنت) فرودس یا انکار کرو دوسری سرسبز نکلے ہیں۔ حضرت ابوالہریرہ کی روایت میں آج اور بھی ہے کہ فرودس والے عرش کی چار چوہا بنتے ہیں (یعنی فرودس اور عرش کے درمیان کوئی دوسری جنت مائل نہیں ہے) بخاری نے حضرت کعبہ بن قریظہ سے بیان کیا ہے کہ جنت میں فرودس سے لوہی کوئی جنت نہیں ہے۔ بخاری کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اسی میں داخل ہوں گے۔ مقاتل نے کہا فرودس جنت کا ٹکڑا (یعنی سب سے بہتر) سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے زیادہ پر جنت ہے۔ امام احمد علی کی روایت نے حضرت ابو موسیٰ ثمالی کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فرودس کی چار بیٹیاں ہیں دوسرے کی جن کی کہ ان کی چیزیں اور مکان اور ہر چیز سونے کی ہے اور وہ بیٹیاں چاندنی کی ہیں۔

میں کہتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جنت کا نام فرودس ہے لیکن صحیح قول ہے (کہ فرودس ایک خاص جنت کا نام ہے) اور اسی حدیث میں روایت سے کچھ سمجھ گیا ہے (اس لئے کہ مقاتل اعتقاد ہے کہ فرودس سے اس کا لغوی معنی مراد ہے۔ کعب نے کہا فرودس لغت میں انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں۔ عمرہ نے کہا جنتی زبان میں فرودس سمجھے باغ کو کہا جاتا ہے۔ زجاج نے کہا یہ لفظ رومی ہے مقبول ہو کر عربی میں استعمال کیا جو۔ نے لکھا ہے۔ شاک نے کہا فرودس اس لفظ کے باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت باہم ملتے ہوئے ہوں۔ بعض علماء نے کہا ہر پسندیدہ خوبصورت باغ کو فرودس کہ جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک فرودس ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں طرح طرح کا میوہ لگا ہو اور فرودس کی بیٹی فرودس کی بیٹی ہے۔

فرودس کے یہ تمام لغوی معانی ہیں جو حدیث مذکور میں مراد ہے۔ باطلی اور عیسائی انہی معنی قوی ہے جو قول اللہ کر حدیث اور آیت میں مراد ہے یعنی فرودس ایک ایسی جنت کا نام ہے جو سب سے اونچی اور افضل ہے۔

اگر آیت میں فرودس کا لغوی معنی مراد ہو تو نیکو کار اہل ایمان سے بھی اہل ایمان مراد ہوں گے اور اگر فرودس سے مراد کوئی مخصوص جنت ہو تو اہل ایمان سے مراد کامل حقیقی ایمان والے ہوں گے۔ بیہقی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے فرودس کو پیدا کیا اور مشرک نیز وہابی عاری شراب خورد کے لئے اس کو ممنوع کر دیا۔

ابن ابی نذر نے عفت الجنت میں حضرت عبداللہ بن عمارت بن نوفل کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے تین چیزیں اپنے دست (خاص) سے بنائیں آدم کو اپنے ہاتھ سے، نوح کو اپنے ہاتھ سے، عیسیٰ کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور فرمایا قسم ہے اپنی عزت و جلال کی انکے اندر نہ کوئی وہابی جو شراب داخل ہو گا نہ دیوث (بھڑا) صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دیوث کا کیا مطلب فرمایا وہ شخص جو اپنی بیوی کے اندر برے کام (یعنی بیوی کی بے عزت کھائے) فرمایا جن دنوں ان کے بیٹے ہوں گے ان دنوں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اس سے بہتر

چاہیں گے۔ کیونکہ جنت سے زیادہ نیکس، اعلیٰ، عمدہ کوئی چیز ہی نہیں ہو گی کہ وہ جنت کو چھوڑ کر اس کی طرف داخل ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے سے حال اللہ کی طرف سے منجید تصور ہو۔

حاکم و غیرہ نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ قریش نے یہودیوں سے (عید میں جا کر) کہا ہم کو کچھ ایسے

سوال بتاؤ کہ ہم یا کر اس شخص سے یعنی رسول اللہ سے بطور امتحان دریافت کریں۔ یہودیوں نے کہا آپ لوگ اس شخص سے روح کے متعلق دریافت کریں۔ قریش نے آکر رسول اللہ سے روح کے متعلق سوال کیا اس پر آیت پڑھ کر فرمایا **عَنِ الزَّوْجِ قَالَ الزَّوْجُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُفْتِيكُمْ بِهِمْ يَرْحَمُ اللَّهُ الْعَالِمَ إِلَّا قَلِيلًا** نازل ہوئی یہودی کہتے تھے ہم کو تو علم کثیر حاصل ہے ہم کو تو رسالت دی گئی ہے اور جس کو توریت دی گئی اس کو ختم کثیر مل گیا اس پر آیت نازل ہوئی۔

قُلْ لَّيْسَ لَكُمْ الْبَهْرُ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي كُتِبَتْ لِلرَّحْمَةِ وَلَكِنَّ الْبَهْرَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا لِقَوْلِ اللَّهِ قُلُوبُهُمْ مُتَّكِئَةٌ عَلَى عَرْشِهِ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْغُيُوبِ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ۚ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ ۚ وَلَئِن سَأَلْتُمُوهُنَّ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ وَكُنَّا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِن يَدِهِ يُعْذِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّمَا عِشْرَةُ الْقُرْآنِ مُبْحِلُونَ لَكُمْ ۚ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَبْهَتُوا فِي أَصْحَابِهِمْ ۚ وَمَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۚ فَتُطَاعُ هَٰؤُلَاءِ خِيفَةُ الْإِنثَرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ لِكُلِّ فِرَاقٍ كَلْبًا مُّجْرِمًا ۚ

آپ کہہ دیجئے کہ مسند (کامد اہل) کا میرے رب کے (علم و حکمت کے) کلمات (کلمے) کے لئے روشناس ہو جائے (اور کلمات رب قلم سے لکھے جائیں) تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے مسند ختم ہو جائے گا (کیونکہ مسند کو اپنی تہائی ہے اس کی مقدار محدود ہے اور کلمات رب لامتناہی اور غیر محدود ہیں) خواہ ہم اس موجود مسند کی طرح اتنی ہی اس میں نیادتی بھی کر دیں۔ کیونکہ تہائی کا مجموعہ متناہی ہوتا ہے، مسند متناہی ہے اگر اتنی ہی بدلائک اور مسند اس کے ساتھ ملانے جائے اور تمام اپنی روشناسی بن جائے تو وہ مجموعہ بھی متناہی ہو گا۔ بلکہ عالم امکان میں جو چیز موجود ہے یا موجود ہونے والی ہے جب وہ موجود ہوگی تو متناہی ہوگی غیر متناہی مقدار کا جو بدقی عمل ہے۔

یہ اضافہ چیز جس سے دوسری چیز کو مدد پہنچائی جائے جیسے دولت کے لئے روشناسی، چراغ کے لئے تیل، اصل فطرت کے لحاظ سے مدد کا معنی ہے زیادتی اور کسی چیز کا قوت۔

میں کہتا ہوں کہ مسند اور اس سے زیادتی ہی اور اگر روشناسی بن جائے اور قلم کے ذریعہ سے اس روشناسی سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں تو یہ ممکن ہے کہ کلمات کے ایک حصہ کے بھی تمام گزشتہ احوال لکھے جائیں۔ (کیونکہ جالب ماضی میں ہر حصہ کے احوال اکثرت اور نامزد ہیں) متناہی غیر متناہی کا مدد کیے کر سکتا ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا یہودیوں نے کہا تھا آپ کا خیال ہے کہ ہم کو حکمت عطا کی گئی ہے اور آپ ہی کی کتاب میں ہے بھی ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی پھر آپ یہ اختلاف کیا ہے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے لکھتے ہیں یہ آیت نازل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے علم میں یقیناً خیر کثیر ہے اور سنی معاش و معاد کی اس کے اندر ہے، لیکن کلمات خداوندی کے مسند و قوت اور ناپید آثار ہیں ان کے مقابلہ میں تو یہ سارا علم ایک قطرہ ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ ۚ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ أَمْرَ اللَّهِ وَلَئِن كُنْتُ تُبْصِرُ لَأَعْلَمُ مَا تُبْصِرُ ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ ۚ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ أَمْرَ اللَّهِ وَلَئِن كُنْتُ تُبْصِرُ لَأَعْلَمُ مَا تُبْصِرُ ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ ۚ

طرح انسان ہی ہوں (فرق یہ ہے کہ) میرے پاس وحی آتی کہ تمہارا معبود دیکھا میوہ ہے (کوئی اس کا شریک نہیں) حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو تو واضح کی تعلیم دی تاکہ آپ مغرور نہ ہو جائیں اور تمہارا کہ اپنے قوتی ہونے کا فخر نہ کریں لیکن اگر تم بشریت کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دینا کہ میرے خدا صاحب رحمتی ہونے کی خصوصیت بھی ہے میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود دیکھا میوہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

میں کہتا ہوں اس حکم سے ایک سمت سے قدر کا روز اذہند ہو گیا جس میں خدا ہی جلا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات امت عیسیٰ نے دیکھے اندھوں کو بینا ہوتے، لاعلاج بچوں کو تندرست ہوتے اور مردوں کو زندہ ہونے دیکھا، اللہ نے یہ معجزات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے ظاہر فرمائے تو یہ سبانی پکڑ میں پھنس گئے (کسی نے عیسیٰ کو خدا کا بنا دیا کسی نے جزم الوہیت قرار دیا) رسول اللہ ﷺ کو تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے معجزات سے زیادہ معجزات عطا فرمائے تھے لوگوں کا قدر میں پڑ جانا غالب تھا اس لئے علم کیا کہ اپنی عبادت اور اللہ کی توحید کا اعلان کر دیں۔

قَمُونٌ كَانَ يَدْعُو إِلَى الْكُفْرِ وَلَهُ إِكْرَامٌ ۚ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ يَدْعُوهُ إِلَى الْكُفْرِ وَلَهُ إِكْرَامٌ ۚ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ يَدْعُوهُ إِلَى الْكُفْرِ وَلَهُ إِكْرَامٌ ۚ

پس جو شخص اپنے رب کی عطا کات کا امیدوار ہوا اس کو یہ ہے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

قبول ہو گیا جو شخص اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہو اور اس کے ثواب اور اجر کا خواہشمند ہو۔ نبویؐ نے لکھا ہے: زجاء کا معنی خوف بھی ہے اور امید بھی۔ ایک شاعر نے دونوں معنی کے لئے ایک شعر میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔

فَلَا كُلُّ شَاغِرٍ مِّنَ الْحَبِيبِ كَالنَّبِيِّ
وَلَا كُلُّ شَاغِرٍ مِّنَ النَّبِيِّ وَاقِعٌ

یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کے تم امیدوار ہو وہ ہو ہی جائے اور نہ یہ لازم ہے کہ جس شخص سے تم ڈرتے ہو وہ شر واقع ہی ہو جائے۔ کبھی خیر کی جگہ شر واقع ہو جاتی ہے اور کبھی شر کا جگہ خیر مل جاتی ہے۔ غملاً صلاً یعنی اللہ کی پسند کا کام کرے۔ وَلَا يُشْرِكُ یعنی لوگوں کو دکھانے کیلئے نیک کام نہ کرے۔ مہ سوائے اللہ کے کسی عمل صالح کی تعریف اور جزا کا کما ہے امیدوار ہو۔

ابن ابی الدیانا نے کتاب الاملاص میں اور ابن ابی حاتم نے طائز کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں موقف (رج) میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کی خوشنودی کا خواہشمند ہوتا ہوں لیکن یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ میرا اس جگہ موجود ہو تاکہ مجھ پر نازل ہو جائے۔ (یعنی لوگ مجھے اس جگہ کھڑا دیکھ لیں) حضور ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آیت فَتَنَ كَذِبًا يُصَوِّغُ نازل ہوئی۔ حدیث مرسل ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اس کو مسویلاً حضرت ابن عباسؓ کی روایت قرار دیا ہے اور شرط متعین کے مطابق لکھا ہے۔

ابن ابی حاتم نے جہاد کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک مسلمان جہاد کرتا تھا، لیکن اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ جہاد کے اندر اس کی موجودگی کو لوگ دیکھ لیں اس پر آیت فَتَنَ كَذِبًا يُصَوِّغُ نازل ہوئی۔

ابن عساکر نے تاریخ میں اور ابو نعیم نے مسند میں متعین کے سلسلے سے روایت کیں لہذا ابو ساریج بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، جب تک نہ ہر جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ و خیرات کرتے اور لوگوں میں آپ کی نیکی کا ذکر نہ ہو تا تو آپ خوش ہوتے تھے اور خوش ہو کر عمل خیر میں اور زیادتی کرتے تھے اس پر آیت فَتَنَ كَذِبًا يُصَوِّغُ نازل ہوئی۔

ایک شبہ

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنے گھر کے اندر جانا اور پڑھا، ایک آدمی آیا اور مجھے اس کے آنے سے اس بات پر خوشی ہوئی کہ میں نے مجھے اس حالت میں یعنی جہاد پر دیکھا، حضور ﷺ نے فرمایا ابو ہریرہؓ! میرے لیے اور اللہ رحمت کرے تمہارے سے دو ثواب ہیں ایک ثواب چھپ کر عبادت کرنے کا اور دوسرا ثواب ظاہر ہو جانے کا، ترجمہ۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ خدمت گرائی میں عرض کیا، فرمایا: اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو کیا اس کا عمل رائے گاہ ہو جائے گا، فرمایا: سو من کے لئے یہ فوری دنیاوی بشارت ہے۔ یہ دونوں حدیثیں میں تضاد کے خلاف ہیں جو آیت نہ کوہ کے سبب نزول کے مسئلہ میں عبادت کی تھی ہیں۔

ازالہ

دونوں میں کوئی تضاد نہیں، حیرت کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل اللہ کے لئے کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے دیکھیں یا لوگوں کے سامنے زیادہ ہو سکی کہ اسے باگ اس کی تعریف کریں تو یہ بکری اور شرک نفی ہے۔ یہاں جو شخص کوئی نیک کام اللہ کے واسطے کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ پاتے ہیں اور تعریف کرنے لگتے ہیں اور وہ اس سے خوشی محسوس کرتا ہے تو چونکہ وہ نیکی لوگوں کو دکھانے اور تعریف کرانے کے لئے نہیں کرتا نہ لوگوں سے

کوئی سعادہ چاہتا ہے۔ نہ لوگوں کے دکھانے کے لئے عمل خیر میں اضافہ کرتا ہے، اس لئے یہ یہ کاری نہیں بلکہ یہ اس کے لئے فوری نوبت ہے اور اس کے لئے دوہرا اجر ہے ایک جیسا کہ عبادت کرنے کا دوسرا انکار ہو جائے بلکہ اللہ اعظم حضرت ہند بکر لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو سننے کے لئے بھگتی کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ستائے گا یہ تا کہ تار در جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے بھگتی کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ دکھاوت کا یہ تا کہ کرتا ہے۔ متفق علیہ۔

حضرت محمود بن لبید رملی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ گھٹے خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: رسول اللہ ﷺ شرک اصغر کیا ہے، فرمایا: دیگاری۔ ردوانہ۔ یعنی نے شعب الایمان میں امتنا زیادہ عمل کیا ہے کہ جس وقت اللہ اپنے بندوں کو حق کے افعال کے موافق بدلہ دے گا ان سے فرما دے گا انہیں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم بھگتی کرتے تھے جا کر دیکھو کیا ان کے پاس تم کو بھگتی کی جزا کوئی خبر ملتی ہے حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا: شرک اصغر سے بچو لوگوں نے کہا شرک اصغر کیا ہے، حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا: دیگاری، آخر چہ ان میں مرد یہ فی البصیرہ ولا اصحاب فی الترفیب والترغیب۔

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ فرماتا ہے، ہر شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں جو شخص کسی نیک عمل میں میرے ساتھ کسی کو سچھے دلوں کا ہے یعنی نیک عمل سے کسی لور کی بھی خوشنودی چاہتا ہے میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑتا ہوں دوسری روایت میں ہے، میں اس سے بیزار ہوں اس کا عمل حق کے لئے ہو گا جس کے لئے اس نے کیا ہو گا۔ رسول مسلم۔ حضرت ابو سعید بن ابی فضل رملی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن آملی شرکوں میں جب لوگوں کو اللہ جمع کرے گا تو ان کی طرف سے ایک منہائی نہ دے گا جس نے اپنے کئے ہوئے نیک عمل میں کسی کو اللہ کا سا جھگی بنایا وہ اپنا ثواب اسی کے پاس جا کر طلب کرے، اللہ شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے، ردوانہ احمد والترمذی راہین حاجت واکمن حبانہ والستقی۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا: میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا، جو شخص اپنا نیک عمل لوگوں کو سنانے کے لئے کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ ستائے گا یہ تا کہ تار در کرے گا، اس کو خفیف کرے گا، حقیر کرے گا وہ اس کی توبہ کرے گا وہ احمد والستقی فی شعب الایمان۔

حضرت شہادین اوسؓ نے فرمایا: میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جس نے دکھاوت کے لئے غلہ چڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوت کے لئے روزہ کھلا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوت کے لئے خیرات کی اس نے شرک کیا۔ امام احمد نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سر بھر امان ہائے لا کر ہر کا دلی میں حاضر کئے جائیں گے، اللہ فرمائے گا ان کو بھیک دو اور ان کو قبول کرلو (یعنی بعض افعال) وہ لو کو بھیک دیتے اور بعض کو قبول کرنے کا حکم دے گا (فرشتے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم نے تو وہی نکلا ہے جو میں نے کیا تھا) یعنی اللہ راج غلط نہیں ہے (اللہ فرمائے گا) (یہ سنا کہ وہ) افعال میرے سوا دوسروں کے لئے کئے گئے تھے اور میں آج وہی افعال قبول کر دوں گا جو میں میرے لئے کئے گئے ہوں۔

خبر حق نے الاموال میں اور اصحابی نے اتر غیب میں در بدر نیز در تعلقی نے شر بن عطیہ کی روایت سے بیان کیا کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو حساب کے لئے پیش کیا جائے گا اور ان کے افسانوں میں ہزاروں بھی نیکیاں درج ہوں گی کہ رب العزت فرمائے گا تو نے فلاں دن غنا چڑھی تھی اور اس سے پڑھی تھی کہ تجھے لوگوں میں غنازی کما جائے، میں اللہ بولتا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، اطاعت نہ نص میرے ہی لئے ہوئی چاہئے، تو نے فلاں دن روزہ رکھا تھا تاکہ لوگ تم میں فلاں شخص نے روزہ رکھا، میں اللہ بولتا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اطاعت نہ نص میرے ہی لئے ہوئی چاہئے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک اس

کے احوال منادیے جائیں گے اور فرشتے اس سے کہیں گے تو اللہ کے سولہ دوسروں کے لئے یہ نیک کام کرنا تھا حضرت شدلوہ بن اوش کا بیان ہے کہ اللہ ایک میدان میں انگوں پتھروں کو سب کو ساتھ نظر جمع کرے گا اور ایک پتھر نے والا پکارے گا جس کی آواز سب سنیں گے، میں جھوٹے مفروضہ شریکاء سے بہتر ہوں، اور دنیا میں جو نیک کام لیا گیا جس میں کسی شریک کو بھی ملا دیا گیا تو میں اس کام کو اس شریک کے لئے چھوڑوں گا اور آج صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو خالص میرے لئے کیا گیا ہو گا۔ رواہ ابی صہبائی۔ حضرت امین عباس کا بیان ہے جس نے دوسروں کو دکھانے کے لئے کچھ نیک کام کیا تو اللہ قیامت کے دن اس کام کو اسی کے (جس کے لئے وہ کام کیا گیا ہو گا) سپرد کر دے گا اور فرمائے گا کچھ یہ جھوٹا شریک تھے کچھ بھی ناکام، پتھا سکتا ہے۔

اہل تصوف کے نزدیک آیت مذکور کی تشریح

فَسَنُكَانَ بِرُوحِنَا وَنُزِّلُ خُذْلُوذِي كَاخْوَانِكَ اے اور اس کے کف و صل کا امید دار ہے کہ مَرِيحًا فَتُؤْتِيهِمْ اَوْ اَفْنِيْهِمْ پَر مَیْجَ جَنَّةٍ فَلْيُحْمَلْ اَعْمَالًا حُذْلُوذِي تَوْفِيْكَ کام کرے یعنی پہلے نفس اور نفس کے محبوب کو فار دے اس کی بعد نیک کام کرے، محبوب نفس نیک عمل کو تیار کر دیتے ہیں، نفس میں صلاحِ فناء نفس کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِوَحْيِكَ رُوحٌ اَحَدٌ اور کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے یعنی اللہ کے سوا اس کے دُعا کا تعلق کسی سے نہ رہے نہ علمی تعلق نہ محبت کا تعلق (نہ عقلی تعلق نہ جذباتی تعلق) علمی تعلق کا نام نہ کرے اور ذکر عبادت ہے۔ اور محبت حقیقی عبادت ہے، محبوب منبہ ہو جائے، عبادت کا معنی ہے انتہائی فروتنی اور اپنے کو حقیر سمجھنا اور محبوب کے سامنے انہوائی فروتنی کرنا ہے (گویا اس کی پوجا کرنا ہے) پس عبادت میں شرکت نہ کرے کام طلب ہو اور اس کا کسی قسم کا تعلق غیر اللہ سے نہ رکھنا۔

ایک شبہ

اللہ کے سولہ دوسروں سے دل کا علمی تعلق تو لیا، دُعا کا بھی ہوتا ہے۔

از ازل

فناء قلب کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا عمل قلب میں ہوتا ہے وقت تو قلب پر تجلیات و حُسن کا نزول ہوتا ہے لیکن یاد تکلیف چو نگہ پائی ہوتا ہے (بندہ اس وقت بھی تکلف ہی ہوتا ہے) اس لئے دوسری چیز ہے اس کا تعلق باقی رہتا ہے (حقیقی اور عقلی تو کسی چیز سے باقی نہیں رہتی)۔

فصل

حضرت ابوہریرہؓ روایت فرماتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورہ کف کے شروع کی دس آیات جو یاد رکھے گا اللہ اس کو قندہ دجابل سے محفوظ کرے گا۔ رواہ احمد و ابوداؤد و مسلم و الترمذی۔ ترمذی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے، سورہ کف کے شروع کی تین آیات جو شخص پڑھے گا (یعنی پڑھتا رہے گا) قندہ دجابل سے محفوظ رہے گا ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے احمد، مسلم اور نسائی کی دوسری روایت اس طرح ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص سورہ کف کے آخر کی دس آیات پڑھے گا دجابل کے قندہ سے محفوظ رہے گا۔

سئل ابن مسعودؓ عن حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص سورہ کف کے شروع (کی آیات) اور آخر (کی آیات) کو پڑھے گا، قندہ دجابل سے لے کر سر تک اس کے لئے نور بنی نور ہو گا (یعنی وہ سراسر نور ہو گا) اور جو پوری سورہ پڑھے گا اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہو گا، رواہ ابی ہریرہؓ، ابن ابی ہریرہؓ نے عمل الیوم واللیلہ میں اور امام احمد نے منہ میں بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص خوب گاہ میں (سوئے وقت) سورہ کف پڑھے گا اس کے لئے سونے کی

ہوئی حالت میں ایک نور ہو گا جو خواب گاہ سے نہ تک جھکائے گا، اس نور کے اندر فرشتے بھرے ہوں گے جو انہیں کے وقت تک اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، مگر اس کی خواب گاہ میں ہوگی تو خواب گاہ سے بیت المعمور تک اس کے لئے نور جھکائے گا جس کے اندر فرشتے بھرے ہوں گے جو بیدار ہونے تک اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ آخر جب ابن مردودہ۔ حضرت عمر بن خطابؓ روئی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے رات کو کفن کائنات جو جگہ سے آخر تک پڑھا اس کے لئے عذاب ہے کہ تک نور ہو گا جس کے اندر فرشتے بھرے ہوں گے۔ (ازالہ الغلاء)

حضرت ابو سعید خدریؓ روئی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز سورہ کف پڑھی اس کے لئے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور چمکتا رہے گا۔ رولہ الحاکم، مگر، والہ لکھنوی نے اند عوات الکبیر۔ تیسلی نے شعب الایمان میں یہ حدیث ابن القفا کے ساتھ بیان کی ہے جس نے جمعہ کے روز سورہ کف پڑھی تو اس کے پاس سے کعب تک اس کے لئے نور چمکتا رہے گا۔ حضرت برہہ بن عازبؓ روئی ہیں کہ ایک شخص سورہ کف پڑھ رہا تھا اس پر ایک نور ملی بادل چھلکا ہوا تھا، جو پتھر کھاربا تھا اور اس شخص کے قریب آ رہا تھا۔ ایک گھوڑا قریب ہی آ بیٹھا، یہ منظر دیکھ کر بد گئے لگا (جب وہ شخص پڑھنے سے رکنا تھا گھوڑا بھی بد گنا مو قوف کر دیتا تھا، پھر وہ شخص پڑھتا تھا تو گھوڑا بھی بد گنا تھا۔ صبح کو خدمت گراہی میں حاضر ہو کر اس شخص نے یہ سرگزشت بیان کی فرمایا (تو) سیکڑ تھا جو قرآن کی وجہ سے نازل ہو تھا۔ متعلق علیہ۔ اللہ کی مدد سے سورہ کف کی تفسیر بروز چار شنبہ ۱۲۰۲ھ کو ختم ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر سورہ کف کا ترجمہ مع تشریحی اضافات ۱۹ جب ۱۳۸۸ھ کو ختم ہوا

☆☆☆☆☆☆☆☆

سورہ مریم

سورہ مریم کی ہے اس میں (۹۸) آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

كُلُّيَعْمَص ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ ۝ اِذْ نَادٰى رَبُّهُنَّ اِذْ هُنَّ حَاظِرَاتٌ

یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کے مرہم فرمائے گا اپنے بندے ذکر کیا ہے۔ جب کہ انمول سے پسند کو پوشیدہ طور پر نکالو

اگر کتبہ قص سے مراد قرآن یا سورت ہو تو ذکر و رحمت و ربک خیر ہوگی اور کتبہ قص مبتدا یا مبتدا محذوف ہے یعنی ہذا ذکر و رحمت یا ذکر مبتدا ہے اور خیر محذوف ہے یعنی ذکر و رحمت و ربک یتلٰی علیک عبتہ رحمت یا ذکر کا مفعول ہے اور ذکر یا عبتہ سے بدل ہے۔

وہاں حقیقتاً یعنی ذکر کیا نے اپنے عبادت خانہ میں پوشیدہ طور پر وقت کو اپنے رب کو نکال کر پوشیدہ دعائیں اخلاص زیادہ ہو تا ہے پوشیدہ دعا کا راستہ ہے دعا کا طریقہ علی یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر کرے۔

قَالَ رَبِّ زَانِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَقَلَ الْعَرْشُ مِنِّي ۝ (اور) عرض کیا اے میرے رب میری ہڈیاں میری کمر سے کمر ہو گئیں اور سر میں ہڈیوں کی سفیدی پھیل گئی۔

وَهَنَ الْعَظْمُ ہڈی کمر ہو گئی یعنی میں ضعیف ہو گیا، ہڈیاں سارے بدن کے ستون ہیں، ہڈیاں کمر ہو گئیں تو سارے اعضاء کمر ہو گئے ہڈیاں بالی اجزاء بدن سے سخت ہیں، جب ہڈیاں کمر ہو گئیں تو دوسرے اجزاء کا زیادہ کمر ہو جانا ضروری ہے۔ الْعَظْمُ اسم جنس ہے کثیر پر بھی جنس کا اطلاق ہو تا ہے یعنی فی حصہ ہڈی کمر ہو گئی کسی جگہ کی ہو۔

وَاشْتَقَلَ الْعَرْشُ مِنِّي یعنی سارا سر سفید ہو گیا۔ سفیدی ہڈیوں میں ایسا پھیل گئی کہ گویا آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت ذکر کیا اس وقت عمر کیا تھی، اس سلسلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں عبد اللہ بن مبارک نے ساتھ میں کہا ہے (ابن ابی حاتم) ثوری کے نزدیک ستر برس تھی (عبد الرزاق و ابن ابی حاتم نے ایک حدیث میں کہا ہے۔ ثوری کی عمر اٹھانوے سال تھی کہ۔

قَالَ كُنْتُ مِنْ عَالَمِي رَبِّ شَوْهًا ۝ اور اے میرے رب میں تجھے نکال کر بھی نامر لو نہیں رہا، یعنی گزشتہ زندگی میں جب اور جو دعائیں نے تجھ سے کی تو نے قبول فرمائی، میری دعا کو قبول کرنا میرا معمول رہا ہے اس لئے اب بھی مجھے تجھ سے دعا قبول ہونے کی امید ہے کیونکہ قبول دعا کا تو نے مجھے عادی بنادیا ہے اور کہہ اپنے سفید دل کو نامر لو نہیں چھوڑتا۔ اس مطلب پر دعاء کی کثرت کی طرف اضافت۔ اضافت الی العول ہوگی، یعنی کثرت دعاء کا مفعول ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضمیر ک قاضی دعا ہو اور دعا کی اضافت اضافت الی القاطل ہوگی۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ جب تو نے مجھے (ایمان کی طرف دعوت دی میں نے تیری دعوت قبول کی، ایمان کو ترک کر کے بد بخت اور نامر لوثہ ہوا اب میرے ایمان کی برکت سے میری دعا قبول فرما۔

قَالَ رَحِمْتُ النَّاسَ مِنْ قَوْلِي وَكَانَتْ مِرَاتِي عَابِدًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحِيمًا ۝ فَرِحْتُ وَبِشْرٍ اِلٰی يَتَقَرَّبُ ۝ وَاجْعَلْ لِي رَبِّ تَعَالٰی ۝

قَالَ رَحِمْتُ النَّاسَ مِنْ قَوْلِي وَكَانَتْ مِرَاتِي عَابِدًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحِيمًا ۝ فَرِحْتُ وَبِشْرٍ اِلٰی يَتَقَرَّبُ ۝ وَاجْعَلْ لِي رَبِّ تَعَالٰی ۝

موافق کرنے میں ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں۔ قائل گنڈی کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر کیا نے مواضع میں ہے جو میں نے عرض کر دیا۔

قَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ نَفْسٍ وَآلِهَةٍ تَنْتَهِیٰ
جسہ تو کچھ بھی نہ تھا بالکل معدوم قطار معدوم کا معنی ہی کچھ نہ ہونا، آیت بتا رہی ہے کہ معدوم شیئ کس (یعنی شئی کا اخلاق صرف موجود ہو جائے معدوم کو شئی نہیں کہا جاتا۔ مترجم)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ آیَۃً
اسے میری تیری کا حامل ہو یا معلوم ہو جائے۔

قَالَ الْیَتِیْمُ الْاَوْفٰی الْاَمْرَ الْاَمْرَ الْاَمْرَ الْاَمْرَ
کی (انسانی) یہ ہے کہ تو تین راہیں (اور تین دن ہر گز سے کام نہ کر سکے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ قصہ ہے وہاں بیان کر دیا گیا کہ حضرت زکریا تین دن نماز کی تھی تو وہی سے بات نہ کر سکے لیکن اللہ کا ذکر کرتے تھے تو وہاں دعا ہو جاتی تھی اس لئے مسلسل تین روزہ روزانہ میں مشغول رہتے۔

سُوْرَةُ
اسی حالت میں کہ صحیح مسلم ہو گا یعنی کوئی بیماری لاحق نہ ہوگی، نہ کوئی تین دن کا (نہ زبان کا نہ کچھ لغو۔ مترجم) عجاوب نے کہا کام سے روکنے والا کوئی عرض نہ ہو گا۔ بعض علماء نے سوچا کہ ترجمہ کیا ہے مسلسل مترجم۔ بل ترجمہ زیادہ صحیح ہے۔

صَدَّقَ عَلَیْهِ قَوْلُهُمْ مِنَ الْوَحْیِ فَادْعِیْ رَبَّكَ
اس کے بعد ذکر کیا مسجد سے نکل کر قوم کے پاس آئے اور ائمہوں سے اس سے کہا کہ مسجد شام اللہ کی پائی جان کر۔
الْمُحْتَرَبِ (اسم خرف لڑائی کی جگہ) مراد مسجد کیونکہ مسجد شیطان سے لڑنے کی جگہ ہے۔ صاحب قاسوس نے محراب کے متعدد معانی لکھے ہیں، بالاختار، مگر کے اندر محدود مقام، مسجد میں امام کے کھڑا ہونے کی جگہ، وہ مقام جس پر ائمہ تنہائی میں سب سے الگ لوگوں سے دور رہتا ہے۔

بخاری نے لکھا ہے لوگ مسجد کے باہر خطر تھے کہ ذکر کیا اندر سے دروازہ کھول دیں تو وہ اندر جا کر نماز پڑھیں، اچانک ذکر کیا دروازہ کھول کر باہر آگئے پھر سے کام نہ کر سکا۔ یہاں تو لوگوں نے کیفیت دریافت کی تو آپ نے اشارہ سے ان کو تسبیح و تہجد کا حکم دیا، جواب دے اؤ کسی کی تشریح میں کہا کہ زمین پر گھومنا۔ سُبْحُوْا اَمْرَیْ نَمَازِیْ پُر حور اللہ کی پائی جان کر۔

یَتِیْمِیْنِ
اسے یعنی، پورے کام اس طرح تھا کہ ذکر کیا کی بیوی حاملہ ہو گئی، پھر بچی پیدا ہو گئی تو وہ بچہ غالب جانے کے قابل ہو گئے تو ہم نے کہا اسے محمد علی نے لکھا ہے جب بچی کی عمر دو سال کی ہو گئی تو اس نے خطاب کیا گیا۔

حَسْبُكَ الْکِتٰبُ بِقَوْلِهِ
کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لے۔ کتاب سے مراد ہے توحید۔ قوت سے مراد کوشش اور توفیق الہی سے استعانت۔

وَاَتَيْنَاكَ الْاَمْرَ صَدِّیْقًا
اور ہم نے عین میں ہی اس کو حکم یعنی حکمت اور کتاب کی سمجھ عطا کر دی تھی، تین سال کی عمر میں حضرت محمدی نے توحید پڑھ لی اور سمجھ لی تھی، آیت کے اسی جملہ کے پیش نظر کہا گیا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا لیوہ اس آیت کے حکم کا مصداق ہو گا۔ روایت میں آیا ہے کہ بچے حضرت محمدی کو کہنے کیلئے بلاتے تھے تو آپ جواب دیتے تھے، اہم کو اس کے لئے نہیں پڑا کیا گیا۔

بعض علماء کا قول ہے کہ حکم سے مراد ہوت ہے، لیکن میں ہی اللہ نے محمدی کو نبی بنا دیا تھا۔
وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَرَکُوْۤتًا
نور (ہم نے دی تھی) اپنے پاس سے رحمت اور ممانوں سے لطافت۔

رحمت دینے کا مطلب دو طرح سے ہو سکتا ہے۔

(۱) مَیْنِ بِرِ اللّٰہِ نَہِ رَحْمَہِ کِی اِن پُر حُسنِ ہَدَلِ کی۔

(۲) اُن کے دامنِ مالِ باپ پر رحم کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ بعض علماء نے حُکَّانِ کا ترجمہ نسبتِ دو قلم یا رزق یا برکت یہ ہے۔ صاحبِ قلموں نے لکھا ہے۔ حُکَّانِ پر وزنِ سَخَّابِ و رحمتِ رزق، نسبتِ ۱۰ قدر اور دل کی نری۔ حُکَّانِ یعنی رُحْبِہِ مغت کا صیغہ خطِ حُکَّانِ سے ہی بتایا گیا ہے۔ اور اللہ کا صغی نام ہے۔

رُکُودُ یعنی تھوڑا سا دامن رہتا، بعض کے نزدیک طاعت و اخلاص، بقا و دوغماک کے نزدیک عملِ صالح مراد ہے، علی نے کلمہ رُکُود سے مراد ہے نفسِ فلیحہ یعنی جو حضرت سحی کے وفد میں کو بصورتِ سحی عطا ہوا تھا۔

وَنَکَّانِ یعنی اور وہ تھا پرہیزگار، یعنی لطاعتِ شعلہ، تقصیل، طاعتِ غمزدار جس نے نہ بھی گم نہ کیا، نہ گنہ کا

اور خود

اور پاک تھو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور مہربان تھا۔

وَلَا تُکَلِّمُنَّ جُنُودَکُمْ عَمَّا یَخْبُرُونَ

اور حکیمِ دہب کا، قرآن نہ تھا، بعض علماء کا قول ہے کہ جہاد و شخص ہے جو شدتِ غضب میں مدد اور قتل کر چاہے۔

وَسَلِّمْ عَلَیْہِ یَوْمَہُ الَّذِیْ وَیَوْمَ مَیْمُوتُہُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حُکَّانُ

سَلِّمْ عَلَیْہِ یَوْمَہُ اور اُنیت سے اللہ کی طرف سے اس کے لئے سلامتی ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ یَوْمَ الَّذِیْ یعنی پیدائش کے وقت سحی کو شیعہ ان کی سحر سے محفوظ رکھا گیا، شیعہ ان پیدائش کے وقت جو شیخ پر اُتے، سچہ کا ہے، یعنی کو اس سے پہلے لیا گیا۔ یَوْمَ یُبْعَثُ اور مرنے کے دن یعنی عذابِ قبر سے بھی اسے محفوظ رکھا گیا۔ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حُکَّانُ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے اس کو محفوظ کر دیا گیا۔

سفیان بن عیینہ نے کہا انسان کے یہ ہی تین عجیب احوال ہوتے ہیں۔ (۱) ماں کے پیٹ کو چھو کر بہرائش دیا نہیں جاتا ہے۔ (۲) قیامت نکل کر دوسرے عالم میں پہنچتا ہے جہاں اس کو وہ اشخاص ملتے ہیں جو اس دنیا میں اس کو بھی غم نہیں آئے۔ (۳) نہ دوزخ میں نہ جہنم میں گلاور ایسا میدان اور انکار اس نے بھی نہ دیکھا، (۴) دنیا میں نہ عالم برزخ میں نہ جہنم میں نہ ملائکہ میں محفوظ رہنے کی خصوصیت اللہ نے سحی کو عطا فرمائی۔

یَوْمَ الَّذِیْ وَلَیْلَہُ یَوْمَ مَیْمُوتُہُ اور یَوْمَ یُبْعَثُ کا تعلق طرفِ مستقرِ محذوف سے ہے جس سے لفظ عَلَیْہِ متعلق ہے۔

ایک شبہ

لال کو نہ کہتے ہیں کہ طرفِ مستقر کا تعلق صفت کے صیغہ سے ہوتا ہے اور صفت کا صیغہ محذوف ہوتا ہے، یعنی مُسْتَقَرِّ عَلَیْہِ بِاخْصَاصِ عَلَیْہِ۔

اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ طرفِ مستقر کا تعلق فعلِ محذوف سے ہوتا ہے یعنی اِسْتَقَرَّ عَلَیْہِ بِاخْصَاصِ عَلَیْہِ۔ ماضی کے صیغہ سے اگر یَوْمَ کا تعلق مانا جائے تو بے شک یَوْمَ وَلَیْلَہُ کا مطلب ٹھیک ہو جائے گا، سحی پر سلامتی نے قتل پکڑا جس پر دوزخ پیدا ہوئے۔ لیکن یَوْمُوتُہُ اور یُبْعَثُ کا مصدر کے سینے میں جن کا زمانہ ابھی نہیں آیا پھر یہ کتنا کس طرح صحیح ہو گا کہ سحی پر سلامتی نے قتل پکڑا جس پر دوزخ ہو گئی کے اور جس پر دوزخ اٹھائی جائے گی، بلکہ کوئیوں کے مسلک پر صفت کا صیغہ محذوف ہو گا جو حال کے سحی میں ہو گا اس صورت میں مستقرِ صیغہ یَوْمَ مَیْمُوتُہُ اور یَوْمَ یُبْعَثُ کتنا تو صحیح ہو جائے گا لیکن یَوْمَ وَلَیْلَہُ کتنا صحیح ہو گا وَلَیْلَہُ ماضی کا صیغہ ہے اور مستقرِ صیغہ حال ہے۔

جواب

محققین تو کہتے ہیں کہ طرف پر عامل معنوی عمل کرتا ہے یعنی صرف مصدری معنی حال ہے، ہے کہ زمانہ کا لال نہیں

کلام کی بناء مباحثہ پر ہے یعنی اگر تو پر ہیزگار بھی ہے تب بھی میں تجھ سے اللہ کی چاہا جاتی ہوں اور پر ہیزگار نہیں ہے بدکار ہے جب تو اللہ کی بناؤ کی خواہش کر بدردہ لونی ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان نافیہ ہے یعنی پر ہیزگار نہیں ہے۔

فَمَنْ رَافَعَهُمْ كَمَا رَفَعَهُمْ لِيُجِبُوا عَلَيْهِمْ عِلْمًا وَرَحْمَةً ۝

جبر علی نے کہا اس کے سوا اور

کچھ نہیں کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے تاکہ ایک پاک دامن لاکھ تجھے عطا کر دو۔ یعنی میں

آدمی نہیں ہوں جس سے تو ذور ہی سے لور اللہ کی پہلا ملک دے رہی ہے، میں لرشتہ ہوں اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے

دینا فرزند تیرے کرتے میں بچو مکہ مگر عطا کروں جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہو گا۔ تو کہتی پاک، معصوم یا خیر و صلاح میں

ترقی کرنے والا اور پرہیزگار کی طرف چڑھنے والا۔ سو نیا کا قول ہے جس کے دونوں وزن برابر ہوں (یعنی جتنی خیر و صلاح اس کو

کل حاصل تھی اتنی ہی آج حاصل ہو رہی نہ ہو کیونکہ گناہوں سے پاک ہے۔

قَالَتْ اَنْتِي بِكُوْنٍ لِيْ عِلْمٌ وَكُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٦٠﴾
 مَرَحَمُ نَعْتَبُ سَے کُنا، میرے ترکا کُھے ہوگا مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوڑا مِس کرنے سے بطور کُنا ہے نکاح کے بعد، مباح کرنا
 مرلو ہے، زمانہ کے موقع پر مساکین کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ بولیں کہا جاتا ہے کہ میں نے ہر اکام نہیں کیا، میں نے خفاست نہیں کی نہ مکی
 نفی کا اظہار حضرت مرہم نے اُنک کُعتیا کہہ کر کر دیا۔ علامہ مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی انسان سے نہ قربت، بالذکر کی،
 نہ زہد، پھر میرے ترکا کہیں سے ہوگا۔

قَالَ كُنْ لِي آيَةً
 قَالَ رَبِّكَ هَؤُلَاءِ حَبَشِيٌّ
 لَكَ آيَاتُكَ

جبرئیل نے کہا یوحنا ہو جائے گا، یعنی اللہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کر دے گا۔
 حیرے رب نے فرمایا ہے کہ وہ یعنی بغیر باپ کے بچہ کا پیدا کرنا میرے

اس لئے کہ یہ اللہ نے کچھ دشمنوں کو ہم پر اس لئے کہ ہم اس کو لوگوں کے لئے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی اور رحمت جہاں پر اور
کام طے شدہ ہے۔

قَابِلُ الْكَفِّ لَيْسَ لَيْسَ بِهِيَ قَدْرُ كَامِلٍ بِرَحْمَانٍ رَحْمَتِهِ كَيْ تَكْفُلِي
وَرَبِّهِ نَفْسٌ لَيْسَ بِهِيَ كَمِ الْبَدَنِ كَيْ لَمْ يَرَحْمَتِ عَزِيزٍ هُوَ
وَكُلُّهُ نَفْسٌ لَيْسَ بِهِيَ كَمِ الْبَدَنِ كَيْ لَمْ يَرَحْمَتِ عَزِيزٍ هُوَ

مطلب ہے کہ یہ دہائی ضروری ہے اس کا نام ہے کہ اس کا قرض ہو جائے۔
 قَسَمْتُ لَكُمْ أَنِّي مَنَّانٌ بِكُمْ
 مجھ ان کے لیے کہ میں تم کو دینا پسند کرتا ہوں (قرآن)

میں وہ عظیم فعل محض وہی ہے جسے فرشتے کے قول پر سرحد کو اجماعاً ہو گیا اور فرشتے نے اس کے کرپے کے لڑیاں مٹا کر چھوٹ کر مار دیں پھر سرحد نے وہ کرپہ پتہ تو حاصل نہ ہو سکی۔ بعض کا قول ہے کہ جبریل نے اس کے کرپے کو چٹائی سے کاڑ کر رکھ دیا اور جبریل نے اس پر چھوٹ کر مار دی۔ بعض نے کہا کہ یہ عام ہو گئیں اور اس کو کئے گئے والوں سے دور ایک جگہ پر لٹا کر ہو گئیں، حضرت ابن عباس نے کہا وہ وہی بیت المقدس کے آخری حصہ میں چلی گئیں، تاکہ لوگ بد مذہب نہ کریں، اہمیت ہے، جتنے کے سے وہ سب سے الگ چلی گئیں۔ یہ بت معلوم ہوئی کہ وہی بیت المقدس معلوم ہے۔ انھوں نے اس سلسلہ میں مختلف ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا: اصل روزِ رات سب کچھ ایک ہی ساعت میں ہو گیا، بعض نے کہا: دوسری صورتوں کی طرح وہ عینیت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھسے آٹھ ماہ اور کسی نے چھ ماہ کی مدت بیان کی ہے، و مقاتل بن سلیمان نے کہا ایک ساعت میں، وہ عام ہو گیا، دوسری ساعت میں حضرت عیسیٰ کی صورت بنی اور تیسری ساعت میں اس کی

عقبتاً اللہ نے اس کی آنکھ کھلا دی یعنی ملاو یا بیا فرمائی، حلقہ صاف ہو گئی خوشی کے آنسو ٹپکتے ہوئے ہیں بلکہ ہم کے آنسو گرم اسی لئے ٹپکتے ہیں اور سیدۃ العین (آنکھ کی لٹک) عجب کہ کہتے ہیں اور سیدۃ العین (آنکھ کی لٹک) عجب کہ کہتے ہیں۔

قُلْنَا تَرْيَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۖ فَلَا تَقْضُوا إِلَيَّ نَذَارَتِي لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَكُنْ أَكْلَهُمُ الْيَوْمَ لَيْسَاءً ۖ

رہنے کی نذر مانی ہے اس لئے کسی قوی سے قوی کلام نہیں کر دوں گی۔

صَوْنًا یعنی خاموشی، مطلب یہ کہ ہمیں کلام کا معاملہ جو یا کچھ اور کسی چیز کے متعلق میں کسی انسان سے کلام نہیں کر رہے
ہیں، میں نے آج ہر معاملہ میں خاموش رہتے اور آدمیوں سے کلام نہ کرنے کی اللہ کے واسطے نذر لینی ہے۔ سدی نے کھانا
اسرا اٹل میں جو لوگ زیادہ پیادہ کرتے تھے وہ جس طرح مردہ میں کھانا نہیں کھاتے تھے، کلام بھی کسی سے نہیں کرتے تھے۔ تمام
بلک خاموش رہتے تھے۔

بعض علماء نے کہا کہ اللہ نے مریم کو بہت اشرار سے کہنے کا حکم دیا تھا کہ کلامِ قوی سے بچو اور ایسا ہو تا تو حضرت
موسیٰ سے جواب دیا کہ تمہاں کا قول ہر طرح کا قطع تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ باپ سے صرف اتنی ہی بات کہنے کا اللہ کی
طرف سے حکم ہوا تھا جس کے بعد خاں مشر نے بی بی کی پالیسی کی مٹی تھی۔

وایت میں آیا ہے کہ حضرت مراد اللہ عنہ سے کلام کرتی تھیں۔ انہوں نے بات نہیں کرتی تھیں۔

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ

ولادت میں آیا ہے کہ ولادت کے بعد فوراً حضرت عیسیٰ کو اٹھائے تو قوم مدلول کے پاس حضرت مریم آئی تھیں۔ کلنی کا پلانا ہے کہ نصف نچارے حضرت مریم پر غلوہن کے بیٹے عیسیٰ کو ایک خدا میں لجا کر رکھا تھا وہاں آپ چالیس دن تک رہیں جب یام غناس تم ہو گئے تو عیسیٰ کو لے کر غلین راستہ میں حضرت عیسیٰ نے کہا میں تم کو بیٹوئے ہو میں اللہ کا بندہ اور مسیح ہوں، غرض عیسیٰ کو اٹھائے تو قوم مدلول کے پاس پہنچیں وہ لوگ بڑے دیندار، نیکو کار تھے، مریم کے پاس پھر کو دیکھ کر اتنے رنجیدہ ہوئے کہ رو پڑے

قَالُوا لِمَ تَعْبُدُونَ سِوَا اللَّهِ ۖ (٥)

جہلہ کھل کو چھڑا۔ حضرت حسان نے فرمایا: لَا قُرْبَانَہُمْ فِیْہِیْنَ اِنْہِیْ کَالْہٰلِکِ لَوْ عِزَّ کُرْکُہُ دُلْ گام، یعنی تخت ہمارا کروں گا۔ قرآن میں بہت جگہ افتراء کا لفظ درودغ تراشی، شرک اور ظلم کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ اَفْتَرٰی عَلٰی لِقَآءِ الْکُذِّیْبِ اِس سے بداعلام کون جس نے اللہ پر درودغ تراشی کی۔ وَمَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰہِ فَقَدْ اَفْتَرٰی لِقَآءِ عَظِیْمًا اور جو کسی کو اللہ کا شریک قرار دے وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔

کدھ کی محبت نور صلاح میں جب شکاف پڑ جاتا ہے تو شرک و معصیت کا اس سے ظہور ہوتا ہے (اس لئے شرک و معصیت کو (نقرا قرملا) بعض علماء نے فربیا کا ترجمہ عجیب و غریب کیا ہے، عجیب اور غریب ترجمہ جیز خلق عادت ہوتی ہے البتہ کہ اسے نہ کا نام ہو یا عمل جو بھی نافع اور عجیب ہو اس کو فربی کہا جاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کے متعلق فرمایا تھا م اری عجباً یافربی و فیہ میں نے کوئی کامل حاذق دیکھا نہیں ہے کیجا عمرؓ کے عمل کی طرح عجیب و غریب عمرؓ عمل کر رہے ہیں۔

يَا خُتُّهُ هُوَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَمْرًا مَسْمُوعًا وَكَانَتْ أُمُّكَ تَعْلَمُ

اسے ہاروں کی بہن نہ تیرا باب برآؤ گی تھو لور نہ تیر کی مال زائے

حضرت موسیٰ کے چالیس جہیز تھے اور ان کا مسلک اہل حق تھا۔ یہ سب کچھ کہہ کر ان کا چہرہ بخیر ہو گیا اور ان کے ہاتھوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔

سر سے جوئی سے بھائی حضرت پیر وصالیؒ کی طرف سے جوئی سے بھائی کے ہر فرد کو افواہیں کیا ہے۔ حضرت مریمؑ

تہذیب دینی سے کہیں اس لئے کہ کو اخلاقی پہاڑوں کے اہل ایمان نے جو حاکم نے اس قول کی نسبت بھی میں لایا ملحق کی طرف

کی ہے۔ کبھی اسے کما حضرت سرہم کے حالات بھائی کا نام بدوں تھا، یعنی اسراٹل میں دو ہست علی بزرگ اور نیک آدمی تھا۔ بنوئی نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی روایت سے لکھا ہے مغیرہ کا بیان ہے جب میں حیران میں پہنچا تو نیکس خیران نے مجھ سے کہا تم قرآن میں یا اخنت پڑھو پڑھتے ہو حالانکہ موسیٰ کا نام عجمی سے انکارا (یعنی ہست عت) پہلے تھا (پھر سرہم بدوں کی سن گئی) بنوئیؓ میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے دریافت کی حضور ﷺ نے فرمایا تو گناہ ہے انبیاء اور گزشتہ نیک لوگوں سے ناموسا برا ہے نام رکھتے تھے (یعنی بدوں سے مراد حضرت موسیٰ کے بھائی میں ہیں بلکہ ان کا نام نامہ کوئی اور شخص تھا جس کو سرہم کا بھائی کہا گیا ہے۔ رواہ مسلم)۔

بنوئی نے یہ بھی لکھا ہے کہ تہذیب وغیرہ نے کہا بنی اسراٹل میں ایک بڑا نیک عبادت گزار آدمی تھا روایت میں آیا ہے کہ جب دو مرد اسراٹل کے چٹاؤ میں ملا دو سرے کو گواہ کے چوتھیں جزو آدمی بدوں کے نام کے شریک ہوئے اس مرد صالح کا نام بدوں تھا، حضرت سرہم بھی بڑی عبادت گزار تھیں سنی اور عبادت کی وجہ سے ان لوگوں نے سرہم کو بدوں کی سمجھ کر دیا، بنی اسراٹل میں مراد وہیں ہے جس طرح اللہ نے اِنَّا اَنْشَرْنٰکَ کَثُوْرًا اَعْتَوٰی النَّسْتِ اَطِیْنُ فرمایا ہے اور فضول مل برپا کرنے و ذلول کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ یعنی شیطانوں کی طرح، کذا اخرج عبد الرزق و عبد بن حمید عن قتادہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور مزاح اور استہزاء کے حضرت سرہم کو بدوں کی سمجھ کر دیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ سابقہ عبادت اور سنی کو دیکھ کر انہما کہہ دیا ہو۔ یہ بھی کہہ گیا ہے کہ شاہ اسراٹل میں ایک بڑا بزدل چلی قوی تھا جس کا نام بدوں تھا، حضرت سرہم کو گواہ دینے کے لئے بدوں کی سمجھ کر دیا، کذا اخرج ابن ابی حاتم عبد سعید بن جبیر۔

حضرت سرہم کے باپ کا نام عمران تھا، سَکَاکَی اَبُوْکَی السَّخِجِ پورا جملہ تو یغیب اور زجر یہ ہے کیونکہ نیک لوگوں کی اولاد سے بدکاری کا صدور ہست زیادہ ہوتا ہے۔

فَاَسْلَافُکَ وَبَلِیْہُ قَاوَا کَیْفَ لَکَ لَمَنْ کَانَ فِی السَّہْمِ صَبِیْہًا ۝
مریم نے عجمی کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو تو لوگوں نے کہا پالنے کے بچے سے ہم کیسے بات کریں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا حضرت مریمؑ کے پاس بنی باپ کے بچے ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی اس لئے حضرت عجمی کی طرف اشارہ کیا تاکہ عجمی کا کلام ان کی حدیث کی دلیل بن جائے۔

روایت میں آیا ہے کہ مریمؑ نے جب عجمی کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو تو لوگوں کو غصہ آیا وہ کہنے لگے ایک تو تو نے جرم کیا پھر ہم سے مذاق بھی کر رہی ہے۔

مَنْ کَانَ فِیْہِمْ کَانَ زَاکَاۃً ہِیَ جِیْسَ حَلٰکَ کُنْتُ الْاَنْشُوْرَ اَمْسُوْرًا ۝
میں کئی میں کئی زاکاہ ہے جیسے حلال کھانے کا کھانا، میں ہوں زکوٰۃ کا کھانا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی نام ہو یا وہام کے لئے ہو۔

مفسد سے مراد ہے ان کی گویا گویا مریمؑ تھی کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی عاقل کسی شیر خوار گولہ میں رہے والے بچے سے بات کرے تاکہ وہ بچہ پر جو بات نہیں کر سکتا، سدی نے کہا جب حضرت عجمی نے ان کا کلام سنا تو دو دو چنانچہ زکوٰۃ اور قوم کی طرف رخ کر کے بول اٹھے بعض روایات میں آیا ہے کہ جو نبی حضرت مریمؑ نے حضرت عجمی کی طرف اشارہ کیا آپ نے فوراً اپنے پستان سے بنالیا اور بائیں طرف گوزار سارا لے کر قوم کی طرف متوجہ ہو کر انہیں باتھ سے اشارہ کیا اور۔

قَالَ اِنِّیْ عِیْسٰی الْاَلٰہِیُّ الشَّیْخُ الْکَبِیْرُ ۝
کہا اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ عِیْسٰی اللہ کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ میں بارگاہی میں معزز ہوں، اس کا خاص بندہ ہوں اور چونکہ قوم منکر تھی اس لئے آپ نے پرزور طریقہ سے اپنی عبادت کا اظہار کیا۔
دوب نے کہا جب حضرت مریمؑ کی قوم سے گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت ذکریاؑ آگئے اور حضرت عجمی سے فرمایا مگر تجھے

عقلم دیا گیا ہے تو خود اپنی دلیل بیان کر لور بول اس پر حضرت یحییٰ بول اٹھے، اس وقت آپ چالیس دن کے تھے۔ مقابل نے کہا پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنی حدیث کا اقرار کیا تھا اور سب سے پہلے ہی کلام کیا تھا تاکہ لوگ آپ کو اللہ سمجھنے لگیں۔

اللہ کتاب سے حسن کے نزدیک تو ہیبت مر لہو ہے۔ آپ مال کے بیٹے ہی میں تھے کہ اللہ نے آپ کے دل میں توحید القاء کر دی تھی، اگر علماء قائل ہیں کہ انجیل میں ہی آپ کو انجیل عطا کر دی گئی تھی جب کہ آپ مردانہ عقل کی حد تک پہنچے بھی نہ تھے۔ بعض علماء کے نزدیک ماضی شمس مستقبل ہے، یعنی اللہ محمد کتاب عطا فرمائے گا۔

وَجَعَلْنِي نَبِيًّا ﴿۱﴾ اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے یعنی یقیناً آئندہ وہ مجھے نبی بنائے گا۔ بعض علماء نے کہا حضرت یحییٰ نے عمریر لور محفوظ کی اطلاع دی تھی (یعنی میں لور محفوظ کی عمریر کے بموجب نبی بنایا جا چکا ہوں) جیسے رسول اللہ ﷺ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ نبی کب ہوئے تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم وحوہ اور جسم کے درمیان تھے (یعنی مٹی لور پانی سے آدم کے پٹے کا خمیر ہی تھا اور حوہ پڑی تھی نہ تھی) کہ وہاں سعد و ابو نعیم فی الطیخ عن مسرہ بن سعد عن ابی النجد عامر و الطمرانی عن ابن عباس۔

وَجَعَلْنِي مُبْرِكًا آمِنًا مَّا كُنْتُ ﴿۲﴾ اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں۔ یعنی آسمان میں ہوں یا زمین میں اللہ نے مجھے تقدیر سے ملایا ہے۔ اس جملہ سے حضرت یحییٰ کی فقیر ساری ثابت ہو رہی ہے، زمین میں انسانوں کو لور آسمان میں ملائکہ کو۔ لفظ برکت کا معنی یا ثابت خیر ہے اس پر یہ بَرَكَةُ التَّجْوِيزِ اور بَرَكَةُ التَّجْوِيزِ سے ماخوذ ہو گا۔ پدید پڑی عطا برکت کا معنی ہے وہ عطا میں کہا جاتا ہے اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ عَقْلِيْ وَفِيْ عَمَلِيْ وَفِيْ قَلْبِيْ وَفِيْ رِزْقِيْ وَفِيْ اَهْلِيْ وَفِيْ مَالِيْ اس کا معنی ہے عظمت و برکت جیسے بولتے ہیں یہاں عطا شخص کی برکت سے ہے، اس جگہ مہار کا ہے بعض علماء کے نزدیک لغت میں مر لہو ہے، عطا ہے کہ معلوم خیر ہونا مر لہو ہے، عطا نے کہا اللہ کی توحید و عبادت کی طرف بلائے والا، بعض نے کہا مجھے اللہ نے ان لوگوں کے لئے جو میری خبر دی کریں مہار کہا ہے۔

وَاَوْصَانِيْ بِالْاَصْلَاحِ وَالْوَكُوْفِ مَّا دُمْتُ حَيًّا ﴿۳﴾ اور زہد کی بھر اس نے مجھے غلام چھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ خیرات یا مال کو لو کر مالور نفس کو بری فعلتوں سے پاک کر لینا۔

بنوی نے کہا ہے شبہ کیا پ سکتا ہے کہ حضرت یحییٰ کے پاس کبھی مال تھا ہی نہیں بھرن کو زکوٰۃ دینا کہ حکم کیا معنی رکھتا ہے اس کے جواب میں بعض لوگوں نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو زکوٰۃ دینا کہ اس نے مجھے حکم دیا ہے، بعض نے کہا زکوٰۃ سے مراد اس جگہ مالی زکوٰۃ نہیں بلکہ نیکوئی بھلائی کرنا مر لہو ہے، بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینا کہ حکم دیا ہے۔ مَّا دُمْتُ حَيًّا یعنی جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ دینا کہ حکم دیا ہے۔

فَاَنْتَ يَا اَبْنَا دَاوُدَ ﴿۴﴾ اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا فرماں بردار بنایا ہے یا یہ ترجمہ ہے کہ اس نے مجھے والدہ کے ساتھ چھانسنو کر کے کا حکم دیا ہے اول ترجمہ پر ترجمہ یعنی یا زکرم قاض ہو گا اور دوسرے ترجمہ پر محدود۔

وَاَلَمْ جَعَلْنِيْ حَيًّا اَزْ اَشْقِيَّا ﴿۵﴾ اور اس نے مجھ کو مر گئی بد بخت میں بنایا کہ بد بخت مر گئی۔ مفرد۔ مَشَقِيٌّ ﴿۶﴾ اللہ کا فرمان دیا کہ جس کو خدا کرے اور تو نہ کہیں۔

وَاللّٰهُ عَلٰی يَوْمٍ وَّيْلًا ﴿۷﴾ اَوَّلُ يَوْمٍ اَصْحَوْتُ ﴿۸﴾ اَوَّلُ يَوْمٍ اَبْعَدُ ﴿۹﴾ اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مر لور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاوے گا۔

اَلْاَوَّلُ، سلامتی، حفاظت، پہلا دن کے وقت شیطان کے کچھ کا دینے سے اور مرنے کے بعد عذاب قبر سے اور قیامت کے دن بول قیامت اور عذاب و دوزخ سے یا السلام سے مراد ہے اللہ کی طرف سے قیامت و رحمت ہر تفسیر حالت کے وقت یعنی

نہایت پر محنت کے دل دوسری زندگی یہ تینوں انقلابی حالات ہیں جن میں سے ہر حالت کے وقت مجھ پر اللہ کی رحمت ہے۔

اَللّٰهُمَّ عَلٰی کَیْنِے میں درپردہ دشمنوں پر لعنت ہے جب حضرت عیسیٰ نے اپنے لور اپنے مومن ساتھیوں کے لئے سلامتی کا اعلان کر دیا تو لاعلم دشمنوں پر لعنت ہونے کی طرف درپردہ اشارہ کر دیا، جیسے اللہ نے جب اَللّٰهُمَّ عَلٰی کَیْنِے (۱) کے لئے فرمایا تو درپردہ اس امر پر تقریباً ہو گئی کہ جو سیدھے راستہ پر تپ چلیں لور ہدایت سے روگرداں ہوں اور ٹکڑے ب ٹکڑے کر دیں گے لئے مذہب ہو گا۔

بنوئی نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ کے اس کلام کے بعد سب لوگ سمجھ گئے کہ مریم بھانہ سے پاک ہیں اس کے بعد عیسیٰ خاموش ہو گئے اور اس حرکت کوئی بات نہیں کی جس حرکت معمولات پہنچ بات نہیں کرتے۔
فَاَلَمْ یَجِدْ یٰ اِبْنُ مَرْیَمَ کَیْنِے میں عیسیٰ مریم کے بیٹے۔

ذٰلِکَ یعنی یہ جس کا ذکر کر رہے ہیں میں کیا کیلور جو پیدا ہوئی طور پر اپنی زندگی لور عہدیت کا معترف تھا، عیسیٰ حاضر کیا گیا تھا وہ ایسا نہیں تھا جیسا عیسائی اس کو کہتے ہیں وہ نہ خدا تھا نہ خدا کا بیٹا اس مختصر جملہ میں نصاریٰ کے عقائد کی پرزور تردید ہے اور یہ بال طور پر عقیدہ نصاریٰ کے غلط ہونے کا اعلان ہے۔

قَوْلِ الْمَسْحٰی الْاِبْنِیْ فِیْہِ یَسْمَعُوْنَ ۝۱۱۱ ہم نے وہ صحیح بات کہ دی جس کے متعلق لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یا ہم سمجھتے کرتے ہیں یہودی عیسیٰ کو جھوٹا کہتے ہیں اور عیسائی خدا لقا کا بیٹا۔
مَا کَانَ اَبُوْا اَنْ یَّجْعَلُوْا مِنْ ذٰلِکَ مَسْخُطًا ۝۱۱۲ اللہ کے لئے کسی طرح زیبا نہیں کہ وہ اپنے لئے کوئی اولاد اختیار کرے اس کی ذلت پاک ہے۔

اِذَا قَضٰی عَمْرِؤُکَ فَاَلَمْ یَسْأَلْکَ لَہٗ کَیْنِے فِیْہِ کَیْنِے ۝۱۱۳ اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو فرماتا ہے کہ چاہو تو آؤ اور جاتا ہے یعنی جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے (تھا ہے سرور کو وہ ہے) تو کن (ہو جا) کہتا ہے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی ایسی طرح ہوا، ایسی جو خدا الیہا (قدر مطلق) ہے وہ یقیناً مشابہت ظن سے پاک ہے اس کو حاجت نہیں کہ عورتوں کو حاملہ کر کے اپنی اولاد پیدا کرے۔

وَلَا یُؤْنِسُ اللّٰہُ دَیْنِیْ وَرَبِّکُمْ فِیْ عَمَلِیْ وَکُمْ ۝۱۱۴ اور تمہارا بھی نہیں اس کی عبادت کرو۔
وَاِنَّ اللّٰہَ لَیْجِیْزُ ذٰلِکُمْ کہنے سے عقیدہ کو درست کرنے اور قوت نظریہ کا کمال حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے اور قوت عمل کا کام حاصل کرنے کی طرف بھی کہ عملی منوعات سے پرہیز نہ کو لور ماسرات کو لور یعنی اللہ کے احکام کے پابند ہو جاؤ۔

ہٰذَا اَمْرٌ مِّنْ فَسْطَیْحَہٖ ۝۱۱۵ یہ یہود حارستہ ہے یعنی عقیدہ داور غنم دونوں کو درست کر لینا یہود حارستہ ہے۔ اس کے صحیح ہونے کی اللہ کی طرف سے شہادت دی گئی ہے۔

فَاَلَمْ تَخْلُقْ الْاِنْسَانَ مِنْ تِلْکَیْنِے میں بھی مختلف گروہوں نے اس کے بارے میں یکایک اختلاف کیا۔
اَلَا تَرَ کَیْنِے میں عیسائی نصاریٰ کے تینوں فراتے، یہودیوں کے تین بڑے فراتے ہو گئے۔

(۱) اسطورہ یہ فرق کرتا تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ تھے۔ (۲) بعض تو یہ فرق تائل تھا کہ عیسیٰ بعینہ خدا تھے خدا زمین پر اترا تھا پھر آسمان پر چڑھا گیا۔ (۳) یہ فرق کرتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔

مِنْ تِلْکَیْنِے میں میں زمانہ ہے یعنی عیسیٰ کے صحابیوں کے متعلق انکوں کا اختلاف ہو گیا یا عیسیٰ کی قوت کے متعلق

نہ لگتی، چنانچہ طبرانی نے الاسط میں حضرت انسؓ کی روایت سے اور حاکم و ابن حبان نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اس میں بھی قرات آیت کا ذکر نہیں ہے۔
يَوْمَ الْقِسْفَةِ کی تفسیر میں: یضاد نے لکھا ہے اس روز سب لوگ افسوس کریں گے، بدکار اپنی بدکاری پر اور نیکو کار اپنے نیک کی کم کرنے پر۔

طبرانی اور ابونعیم نے حضرت معمر بن جہلیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت کو صرف اس ساعت پر افسوس ہوگا جس میں دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کی یاد نہیں کی اور وہ گھڑی یونہی گزر گئی۔

بنووی نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر مرنے والے کو پیشانی ضرور دوئی، صحابہؓ نے عرض کیا پیشانی نہیں۔ فرمایا اگر نیکو کار ہوگا تو اس کو اس بات کی پیشانی ہوگی کہ اس نے اس سے زیادہ نیکی کیوں نہیں کی اور بدکار کو اس بات کی پیشانی ہوگی کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہ رہا۔

وَصَفَرِي عَفْلَةٍ اور وہ لوگ حق و ناپائیدار غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی جس مگرعی میں وہ پڑے ہوئے ہیں اس سے بھی غافل ہیں اور آخرت میں ان سے جو معاملہ کیا جائے گا اس کی طرف سے بھی غافل ہیں۔
تَوَهَّدُوا لَا يَبْرُؤُونَ ① اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی سچے مخیر (رسول اللہ ﷺ) کی خبر کی تصدیق نہیں کرتے۔

لَا تَنْفَعُ كُفْرُكَ الْاَمْرُ نَصْرًا وَمَنْ عَلَيْهِمَا (یعنی آخر ایک دن سب مر جائیں گے) اور تمام زمین و آسمان کے رہنے والوں کے ہم کلامت (آخر، لگ کر) دو جائیں گے یعنی زمین و آسمان کے رہنے والے سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ باقی رہ جائے گا، جس طرح مورت کے مرنے کے بعد ولادت رہ جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی کی مصلحت باقی نہیں رہے گی صرف اللہ کا اللہ رہ جائے گا۔ **مَنْ** (جو لوگ) سے مراد وہ ہے جو لوگ ہوں یا جو چیز ہو **تَطْلُبُ اسْتِ** (جو لوگ مصلحت کے لئے استعمال ہوتا ہے) ذکر کیا گیا ہے ورنہ مرد عام ہے۔

لَا يَكُونُ لَكُمْ جُزْءٌ ② اور یہی ہی طرف ان کو لوٹ کر لایا جائے گا۔ یعنی قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد ہر کسی کی طرف سب کو لوٹ کر لایا جائے گا۔ اور ہم اعمال کے مطابق ان کو سزا ہو جائیگی۔

وَاَوَّلُ فِی السَّحَابِ لَمْ يَزِدْ لَهُ اِنَّهٗ كَانَ صِدْقًا فَاَقْبِلْ ③ اور کتاب (قرآن)

میں ابراہیمؑ کے واقعہ کو یاد کرو بلاشبہ وہ صدیق اور نبی تھا۔ صدیق کس کو کہتے ہیں، مختلف علماء نے مختلف معانی بیان کئے ہیں۔ (۱) بہت سچ ہونے والا۔ (۲) جو کسی جھوٹ سے بولا ہو۔ (۳) سچ بولنے کا عادی ہو، صدق کی عادت کی وجہ سے اس سے گذاب کا صدور نہ ہوا ہو۔ (۴) جس کا اعتقاد بھی سچ ہو اور قول بھی سچا اور اس نے اپنے عمل سے اپنے قول کی تصدیق کی ہو اور قول کے مطابق عملی مظاہرہ کرتا ہو۔ (۵) اللہ کی تمام نبی صفت اللہ کے پند اور ہدایت اور قیامت جن کا بیان اللہ نے کیا ہے سب کی تصدیق کرتا ہو۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنا یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کا سوا کوئی اور حکم کے مطابق اچھا یا برا یا ناجائز اور حلال یا حرام خداوندی کی عملی پابندی بھی کرتا ہو اور اپنے عمل سے تصدیق دینی و لسانی کو ثابت کرتا ہو دلیلاً آدمی صدیق ہے۔

میں کہتا ہوں کثرت تصدیق سے یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ اور کثیر امور کی تفصیل اور تصدیق کی جائے جیسا کہ بنووی کی غفلت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے لئے ہونے پورے دین کی اور تمام عقائد و اعمال کی تصدیق ہر مومن کے لئے ضروری ہے اگرچہ رسول اللہ ﷺ کے لئے ہونے کی ایک مسئلہ کے اندر سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں سونوں میں سے کچھ لوگ تمام امور و اشیاء کے عمل پابند ہوتے ہیں، ہر حکم شری کو بجالاتے ہیں ایسے لوگ صاحبین کلائے ہیں لیکن ہر صاحب کو صدیق نہیں کہا جاسکتا حقیقت میں صدیقیت کا مرتبہ تصدیق و ایمان کی قوت و شدت سے حاصل ہوتا ہے ایمان کی قوت درجہ صدیقیت پر فائز کرتی ہے۔ ایمان و تصدیق کی قوت انبیاء کو تو پروردگار است بلا کسی توسط کے حاصل ہوتی ہے

اور امت و اول کو انبیاء کی کمال پیروی کرنے اور ظاہر و باطن ہر طرح کے پورے پورے اجتناب سے۔ اسی کمال سے نبوت میں سب ڈوب جاتا ہے اور انبیاء کی ورثت و وصیت سے اس پر ذلی عالمی تجلیات کا عکس ہوتا ہے تو درجہ وحدیت تک اس کی رسائی ہوئی ہے۔

آیت اُولَئِكَ سَمِعَ الْاٰلِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِّنَ النَّبِیِّیْنَ وَ الصِّدِّیْقِیْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِیْنَ۔ میں اپنے فیضان و انعام کا حلی چار قسم کے لوگوں کو فرماتا ہوں: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ دوسرے مومنوں کو انہی کی معیت و ہمراہی کی بشارت دی۔ سورۃ النساء میں اس آیت کی تفصیلی توضیح ہم کر چکے ہیں، صدیقین یعنی جماعت ہے جن کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت قُلْ لِلّٰهِ شَرَفُ الْاَوَّلِیْنَ وَ الْاٰخِرِیْنَ میں کیا ہے اور ہم نے اس کی تفسیر بھی اس مقام پر کر دی ہے۔

انبیاء کے بعد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سب سے بڑے صدیق تھے اور صحابہ میں سے طویل القدر صحابہ سب سے لمبے تھے اور طویل القدر صحابہ میں بھی حضرت ابو بکر سب سے بڑے صدیق تھے رسول اللہ ﷺ نے آپ کو صدیق فرمایا تھا اور اسی پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں نے ہی صدیق اکبر ہوں۔ میرے بعد جو صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے یعنی میرے مرتبہ کے بعد نکلے درجہ پر رہے ہوتے جو شخص صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے۔ بعد ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے بعد جو مدعی ہو گا بلکہ بعدیت سے مراد ہے مرتبہ کی بعدیت اور درجہ میں نیچے رہنا۔

نبی کا لقب یا نبوۃ سے ماخوذ ہے یعنی عالی قدر، ماننے پر تیار، اللہ کی طرف سے پیغمبر بنایا ہوا نبوۃ ٹیک، زمین کا ابراہام والو نچا حصہ۔ یا نبیۃ باخبر سے ماخوذ ہے یعنی اللہ کی طرف سے دین حق سے باخبر۔ جس کو یہ کبریا است اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی

اَوْ ذٰلِکَ لَا یَبْقٰی بِاَیِّہٖ یَا ہٰیہٗ لِمَ تَقْعُدٰنِ مَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُغْنِیْ عَنْکَ شَیْءًا ۝۱۰

جب اس نے اپنے پیغمبر سے کہا میرے باپ آپ کیوں لکھن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں چونکہ کچھ منی ہیں ان کے پاس سننے کی طاقت نہیں ہے نہ کچھ دیکھنے کی طاقت ہے اس لیے آپ کے کام آتی ہیں ان میں قطع پہنچانے اور ضرر کو دفع کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے نہ کچھ بولنے کی طاقت ہے اس لیے سننے والے بھی نہیں کہ آپ کی دعا اور پکار کو سن سکیں نہ دیکھنے والی آنکھیں کہ تمہاری پوجا اور تمہاری حالت دیکھ سکیں نہ سننے والی کانیں کہ تمہارے کلام کو سنیں۔ حضرت ابراہیم نے آپ کو نہایت ادب، احترام اور شفقت و محبت کے لہجہ میں بے راہروی اور کمر اٹھایا پر مستحب کیا اور بے وقار کہ یہ نہیں کہہ دیا کہ تو کمر اٹھانے میں پڑھا رہے بلکہ باپ کے مہبودوں کی بے نیکی، نکروری اور بے سہمی کو دل میں خوب پرکھ کر اور در یافت کیا کہ آخر ان کی عبادت کرنے سے آپ کی کیا غرض ہے یہ تو بے حس اور بے طاقت ہیں ان کے سامنے ہنستا ہوا نقاسے نہ آتش کے خلاف ہے، پوجا کرنی تو بجانے خود رشتہ پوجا تو اس ذات کی ہوتی ہے جو خود محتاج نہ ہو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو وہ کچھ سننے پہنچانے کی اس کو پوری قدرت ہو، لکھنے پہنچانے اور ضرر کو دفع کر کے، زندگی، موت اور رزق دینا دینا اس کے اختیار میں ہو، سزا، جزا، عذاب اس کے قبضہ میں ہو اس کو ہر چیز پر کمال القدر حاصل ہو۔ وہ ممکن محتاج ہو خود اپنی ہستی و جہاں ہستی اور دوزخ و جہنم ہستی میں دوسرے کا دوست نہ خود کو تنہا ہے مہبود ہونے کا سختی نہیں ہو سکتا خواہ اس کے پاس سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دیکھنے پہنچانے اور ضرر کو دفع کرنے کی بظاہر ناقص قوت بھی ہو، یہاں تک کہ فرشتہ یا پیغمبر ہو جب بھی مہبود ہونے کا اس کو امتیاز نہیں۔ یعنی علیحدگی کی پوجا کرنے کی ایذا دہن نہیں ہوتی کہ نہ کہہ دیکھ بھی ہو ہر حال اس کا ہود اس کا پناہ جو نہیں۔ مانا گیا اور دوسرے سے ملتا ہوا ہے، پھر وہ ممکن ہو بے حس، بے ہمدرد بے طاقت دے جس کو اس کو تو بدتر، چہ لونی مہبود بننے یا مہبود قرار دینے کا کوئی حق نہیں مایہ بے علم اسے طاقت، بے حس، بے نیکی کی پوجا تو سراسر کور و انہی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكُمْ بِهِ نَبَأٌ فَاتَّبِعُونِي أَهْدِيكُمْ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ

اے میرے باپ میرے پس ایسا علم پہنچا ہے جو آپ کے پاس نہیں پہنچا آپ میرے کہنے پر چلیے، میں آپ کو سید عدارستہ بنائیں گا۔ یعنی اللہ کی ذات، صفات اور اس کے احکام کا جو علم مجھے ملا ہے وہ آپ کو نہیں ملا لہذا میں اللہ صیب کے معاملہ میں آپ میری بات مانیں اور اس کے موافق چلیں میں آپ کو وہ بھی رستہ سید جانناؤں گا جو آپ کو فلاح داریں تک لے جائے گا۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے آپ کو ہر طرح سے لوہا چاٹا اور باپ کو مصراحت کے ساتھ جہاں نہیں فرمایا، بلکہ ایک ہم سفر و خدی کی طرح رستہ بتانے کا اہدہ کیا اور اپنے گویا اور لوشاش بتلایا اس سے آگے ذہنی کی آیت میں بیان کیا کہ جس رستہ پر آپ چل رہے ہیں نہ فتنہ ہے نہ کفر و رساں نہیں ہے بلکہ ضرور سہاں بھی ہے وہ شیطان کا راستہ ہے اور شیطان رخصت کا نافرمان ہے۔ اس لئے اس کی پوجا نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ فَالْإِنشِقَاطُ كَانَ لِلَّذِينَ خَسِرُوا
آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، بے شک شیطان رخصت کا نافرمان ہے۔ یعنی شیطان کفر اور بت پرستی کو قرادی نظر کے سامنے کر دیتا اور لوگوں کو کشاکش کرتا ہے کہ تم اس کا کلمہ پڑھو، اس کے بتائے ہوئے راستہ پر نہ چلو، کیونکہ شیطان اس ضد لگا جو شتم، محسن، مریض، بے سخت، نافرمان ہے اور ظاہر ہے کہ رب کے نافرمان کا اجر نہ ملے گا بلکہ رب کا نافرمان قرآن پانے کا اور جو رب کا نافرمان ہو گا اس سے رب ستمنازی تختیں چھین لے گا اور ایسے احسان فراموش سے انتقام لے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي أَنزَلْتُ عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ لِّكُمْ وَلَكُمْ حُكْمٌ
اسے میرے باپ مجھے اُترے کہ رہے کہ رخصت کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آجائے، یعنی اگر آپ کفر اور شیطان کی اطاعت پر قائم رہیں گے تو رخصت کی طرف سے (بادجو دیہ کہ اس کی رحمت رحمت کا نہ ہے) کوئی سخت عذاب آجائے گا مجھے اس کا اندیشہ ہے اس کی رحمت اگرچہ فرماں برداروں پر بہت زیادہ ہے لیکن سرکش نافرمانوں پر اس کا عذاب بھی سخت ہے۔

فَتَتَّبِعُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلَئِنَّا
پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ شیطان پر دنیا میں جو لعنت ہے وہ آپ پر بھی نہ جائے گی اور آخرت میں جو عذاب شیطان پر ہو گا وہ آپ پر بھی ہو گا اس طرح آپ کے ساتھ شیطان اور شیطان کے ساتھ آپ کا جو زور اقبال ہو جائے گا۔ بیسوی نے لکھا ہے کہ آیت میں شیطان کے سرف نافرمان ہونے کا ذکر کیا، دوسرے جرائم کا ذکر نہیں کیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہی تمام جرائم کی جڑ ہے اسی سے سب جرائم پیدا ہوتے ہیں یا یہ وجہ ہو کہ حضرت آدمؑ کو ان کی اولاد سے دشمنی کا نتیجہ بصورت معصیت نکلا (پس جو شیطان رب کا نافرمان انسان کی دشمنی کی وجہ سے ہو اس کی پوجا انسان کے لئے کسی طرح حرام نہیں وہ تو دشمن ہے)۔

قَالَ أَزِفْتُكَ أَفَتَعْتَبُ عَنْ وَهْدِي يَا زَبْرَجِدُ
ابراہیمؑ کے باپ نے کہا ابراہیمؑ کیا تو میرے معبودوں سے نفرت کرتا ہے (اس لئے ان کی خدمت کروا ہے) حضرت ابراہیمؑ نے تو زری، لوہ، اور اخلاق کے ساتھ باپ کو مشورہ دیا تھا لیکن باپ نے (انہما کی کفر و جہالت کی وجہ سے) کورشت لکائی، بدعتی اور سختی کا مظاہرہ کیا ابراہیمؑ نے کہا تھا اسے میرے باپ لیکن باپ نے میرے بچے کہنے کی جگہ بچے کا نام لے کر خطاب کیا پھر وہ بھی آمیز کلام کیا اور بطور تہدید کہا کیا تو میرے معبودوں سے نفرت کرتا ہے۔

لَئِنْ لَّمْ تَلْمِزْهُ لَكُمُ الْعَمَلُ وَكَانَ خُلُقِي مَبْلُغًا
اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو ہمیشہ کے لئے (میرے پاس سے چلا جا) مجھے پھوڑا۔
کبھی، معاملہ اور شماک نے لاکر جسٹس کا ترجمہ کیا، میں تجھے گالیاں دوں گا، سخت ستم کروں گا، برا بھلا کہہ کر تجھے نکال دوں گا۔ حضرت ابن عباسؓ کے قول کے مطابق ہم نے ترجمہ کیا ہے، حسن نے ترجمہ کیا میں تجھے ضرور سنگسار کر دوں گا۔

کافروں سے جنگ کی۔ محمد بن حنفیہ صاحب کے بھی آپ ہی موجود تھے۔

قَدْ رَفَعْنَا مَكَانَ عِلِّيِّكَ

لور اسم نے (کلمات میں) اس کو اونچی جگہ تک پہنچایا، بعض علماء نے کہا کہ ان علماء سے مراد ہے نبوت اور قرب خدا کا لفظ نفاذ و جہ، بعض کے نزدیک جنت، بعض کے نزدیک چھٹا بیچ تھا آسمان مراد ہے۔ حضرت امین مالک نے حضرت مالک بن صعصعہ کی روایت سے بیان کیا کہ شب سورج میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت اور یس کو چڑھتے آسمان پر دیکھا تھا یہ حدیث سورہ نبی نامہ آئین اور سورہ نجم میں بیان کر دی گئی ہے۔

حضرت اور یس کے آسمان پر اٹھانے کا قصہ

کعب ابن عبد جبر نے بیان کیا کہ حضرت اور یس ایک روز دن بھر چلے اور دھوپ کی تیزی اور تپش سے آپ کو تکلیف ہوئی بدگوار فحش میں عرض کیا میرے رب ایک روز دھوپ کی تپش میں چلنے سے مجھے سخت تکلیف ہوئی پاسو پر کسی کی مسافت جو ایک دن میں چلنے پر مجبور ہو کسی کی بیاحانت ہوئی، اے میرے رب اس سورج کی گرمی بٹلی کر دے، اور جو فرشتہ اس کو چلاتا ہے اس کا بار کم کر دے۔ دوسری صبح کو فرشتہ کو محسوس ہوا کہ سورج میں گرمی بٹلی ہو گئی جو روز کے معمول کے خلاف تھی، عرض کیا اے میرے رب تیرے میں خشم (تحقیق) کی کیا وجہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے اور یس نے درخواست کی تھی کہ میں سورج کی گرمی کم کر کے تیرے لیے اس کا بار کم کر دوں، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، فرشتہ نے عرض کیا پورا روز دھوپ نہ آئے اس سے دوستی مراد ہے۔ اللہ نے اجازت دی کہ آفاق فرشتہ حضرت اور یس کے پاس آیا اور یس نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کچھ معلوم نہ ہے کہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے اور ملک الموت کے پاس تیری بڑی عزت ہے تو ملک الموت سے میری گزارش کر دے کہ وہ میری موت میں جگہ بدلتا دیکھیں کہ میں کدوے چاکر میں اللہ کے شکر و عبادت میں مزید اضافہ کر سوں، فرشتے نے کہا آئی ہوئی اجل کو توفیق کی کے لئے نہیں بلکہ اس حال میں ملک الموت سے کہوں گا اس کے بعد آفاق فرشتہ اور یس کو آسمان پر اٹھا کر لے گیا اور طلوع آفتاب کے مقام کے قریب ان کو ٹھہرایا، پھر ملک الموت سے جا کر کہا میرا رب سے ایک کام ہے بنی آدم میں سے میرا ایک دوست ہے جس نے مجھ سے سفارش کرائی ہے کہ آپ اس کی موت کو کچھ پیچھے کر دیں، ملک الموت نے اپنے رہنما میں اور یس کا نام دیکھا تو کچھ کر بولا آپ نے مجھ سے ایسے شخص کے متعلق گفتگو کی ہے جو میرے خیال میں آئندہ کسی نہیں مرے گا کیونکہ اس کا نام زندہ دوس کے اور جہنم میں نہیں ہے جو مرے والے ہیں، و آفاق فرشتے نے کہہ دیا کہ اے ملک الموت نے کہا میں نے اپنی رہنمائی یہ بات پائی کہ وہ آؤں طلوع آفتاب کے مقام کے قریب مرے گا چنانچہ وہ مر گیا اب زندہ نہیں ہے آفاق فرشتے نے کہا میں جو آپ کے پاس آیا ہوں تو اس کو چھوڑ کر آیا ہوں ملک الموت نے کہا اب جا کر دیکھو تم اس کو مر دیاؤ گے اس کی زندگی کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے فرشتے نے جا کر دیکھا تو اور یس کو مر دیا۔

دوبن بن جبر نے کہا آسمان پر اور یس زندہ ہیں یا مردہ علماء کے اقوال اس کے حقائق مختلف ہیں، ایک گروہ نے کہا وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں اور صرف وہی نہیں بلکہ چار انبیاء زندہ ہیں حضرت اور یس اور یس و یس و یس و یس آسمان پر۔ دوسرے نے بیان کیا آسمان پر روز لڑنے اور یس کی اتنی عبادت کی تھی جس کی ساری زمین کے باشندوں کی، فرشتوں کو اس پر تعجب ہو بلکہ ملک الموت کو اور یس سے ملنے کا شوق ہوا اور اللہ سے اجازت لے کر وہ اور یس کی ملاقات کو آدمی کی شکل میں آیا۔ اور یس پیش روڑے رکھتے تھے جب انظار کا وقت آیا تو ملک الموت کو بھی انہوں نے کھانے پر بلایا، ملک الموت نے کھانے سے انکار کر دیا تین روزہ امینا ہوا تاہم اب اور یس کو ملک الموت کا انکار ناگوار ہو لور تیسری شب کو ملک الموت سے پوچھا میں جانتا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں، ملک الموت نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں اپنے رب سے آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت لے کر آیا ہوں، اور یس نے کہا میرا رب سے ایک کام ہے، ملک الموت نے کہا کیا کام ہے، اور یس نے کہا آپ میری دروغ قسمی کر لو۔ فرشتے نے دروغ قسمی کر لی پھر خود کدیر کے بعد اللہ نے روئے واپس کر دی، ملک الموت نے پوچھا آپ نے جو دروغ قسمی کرنے کی درخواست کی تھی اس کی غرض کیا تھی، اور یس نے کہا میں موت کی تکلیف اور مگرانی کا مزہ چکھنا چاہتا تھا (بالکل سربلایا میرا مقصد نہیں تھا)۔

تاکہ موت کے لئے میری قابلیت زیادہ قوی ہو جائے (یعنی آئندہ جب مجھ پر موت آئے تو میرے اندر اس کی تکلیف اٹھانے کی صلاحیت کامل ہو اور کیفیت موت سے میں آئندہ دوچکا ہوں) اس کے بعد حضرت اور میں نے ملک الموت سے کہا میرا آپ سے ایک کام وہ ہے ملک الموت نے پوچھا وہ کیا ہے، اور میں نے کہا آپ مجھے آسمان پر لے جائیں تاکہ میں وہیں کے احوال دیکھ لوں اور جنت و دوزخ کی طرف بھی لے جائیں۔ اللہ نے ملک الموت کو اور میں کی درخواست پوری کرنے کی اجازت دے دی، چنانچہ ملک الموت اور میں کو لے گئے دوزخ پر پہنچے تو اور میں نے ملک الموت سے کہا، آپ (مستم دوزخ) سے کہہ کر دوزخ کے دروازے کھلو اور بیٹھ کر میں (اندر جا کر لوں) اگر کو دیکھ لوں، ملک الموت نے ایسا ہی کر دیا، اور میں نے کہا دوزخ تو آپ نے دیکھا دی اب جنت بھی دیکھا بیٹھئے۔ ملک الموت جنت کی طرف لے گئے اور جنت کے دروازے کھلو اور اندر لے گئے اندر پہنچے گئے تو فرشتے نے کہا اب یہاں سے باہر نکلو اور اپنی اصلی قریلوں کو اور انہیں جان دو اور میں ایک درخت کی ٹنٹی پکڑ کر جنت کے دروازے پر اب میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا (دونوں میں گفتگو کا رد و بدل ہونے لگا) اللہ نے فیصلہ کرنے کے لئے ایک فرشتہ کو بھیجا، فرشتے نے آنکھوں میں سے پوچھا، آپ باہر کیوں نہیں جاتے، اور میں نے جواب دیا، جب یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے ہر شخص موت کا سزا دیکھنے والا ہے، میں موت کا سزا دیکھ چکا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص دوزخ میں ضرور اترے گا تو میں دوزخ میں اتر چکا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ جنت سے باہر بھی نہیں نکلیں گے، اس لئے میں اب نہیں نکلوں گا، اللہ نے ملک الموت کے پاس وحی بھیجی میری اجازت سے یہ جنت میں داخل ہو اور میری اجازت (حکم) سے باہر نکلے گا (تم نکلنے کی کوشش مت کرو) کیا وجہ ہے کہ اور میں وہاں زندہ ہیں، وَكَفَلْنَاكَ نَارَ عَذَابٍ كَثِيرَةٍ

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِكَ أَوْفَوْا بِعَهْدِكُمْ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَنَا وَتَحِيبُ الْوَعْدُ

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے (نوح سے پہلے) آدم کی نسل سے اور (آدم سے نیچے) ابن لوگوں کی نسل سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نوح سے بہت نیچے) ابراہیم و یعقوب کی نسل سے جو یہ سب لوگ ابن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو برگزیدہ کیا۔

أُولَئِكَ يَرْجُو رَبُّكَ لِيُغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

اللَّهُ عَلِيمٌ غَفُورٌ

وَمَنْ قَدْ بَدَأَ اللَّهُ لَكُمْ دِينَكُمْ

وَمَنْ قَدْ بَدَأَ اللَّهُ لَكُمْ دِينَكُمْ

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے (نوح سے پہلے) آدم کی نسل سے اور (آدم سے نیچے) ابن لوگوں کی نسل سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نوح سے بہت نیچے) ابراہیم و یعقوب کی نسل سے جو یہ سب لوگ ابن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو برگزیدہ کیا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے (نوح سے پہلے) آدم کی نسل سے اور (آدم سے نیچے) ابن لوگوں کی نسل سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نوح سے بہت نیچے) ابراہیم و یعقوب کی نسل سے جو یہ سب لوگ ابن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو برگزیدہ کیا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے (نوح سے پہلے) آدم کی نسل سے اور (آدم سے نیچے) ابن لوگوں کی نسل سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نوح سے بہت نیچے) ابراہیم و یعقوب کی نسل سے جو یہ سب لوگ ابن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو برگزیدہ کیا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے (نوح سے پہلے) آدم کی نسل سے اور (آدم سے نیچے) ابن لوگوں کی نسل سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نوح سے بہت نیچے) ابراہیم و یعقوب کی نسل سے جو یہ سب لوگ ابن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو برگزیدہ کیا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے (نوح سے پہلے) آدم کی نسل سے اور (آدم سے نیچے) ابن لوگوں کی نسل سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نوح سے بہت نیچے) ابراہیم و یعقوب کی نسل سے جو یہ سب لوگ ابن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو برگزیدہ کیا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے (نوح سے پہلے) آدم کی نسل سے اور (آدم سے نیچے) ابن لوگوں کی نسل سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نوح سے بہت نیچے) ابراہیم و یعقوب کی نسل سے جو یہ سب لوگ ابن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو برگزیدہ کیا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے (نوح سے پہلے) آدم کی نسل سے اور (آدم سے نیچے) ابن لوگوں کی نسل سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نوح سے بہت نیچے) ابراہیم و یعقوب کی نسل سے جو یہ سب لوگ ابن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو برگزیدہ کیا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے (نوح سے پہلے) آدم کی نسل سے اور (آدم سے نیچے) ابن لوگوں کی نسل سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نوح سے بہت نیچے) ابراہیم و یعقوب کی نسل سے جو یہ سب لوگ ابن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو برگزیدہ کیا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے (نوح سے پہلے) آدم کی نسل سے اور (آدم سے نیچے) ابن لوگوں کی نسل سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نوح سے بہت نیچے) ابراہیم و یعقوب کی نسل سے جو یہ سب لوگ ابن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو برگزیدہ کیا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء کے (نوح سے پہلے) آدم کی نسل سے اور (آدم سے نیچے) ابن لوگوں کی نسل سے جن کو نوح کے ساتھ ہم نے (کشتی میں) سوار کیا تھا اور (نوح سے بہت نیچے) ابراہیم و یعقوب کی نسل سے جو یہ سب لوگ ابن لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت کی اور ہم نے حق کو برگزیدہ کیا۔

ابن ماجہ، اسحاق بن راہویہ اور یزید نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **فَرَأَى اَنْ يَصْرُحَ لَوْ كَرِهَ كَرِهًا وَجَدَ اَنْ تَوَدَّعَ بَنَ جَاوَدَ**

فَخَلَعَتْ مِنْهَا ثِيَابَهَا وَهَمَّ خَلَعَتْ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ ایسے منافق پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برادر کیا اور (ناجائز) انسانی خواہشات کے پیچھے چلے گئے۔

فَخَلَعَتْ مِنْ ثِيَابِهَا وَهَمَّ خَلَعَتْ یعنی ان کے بعد (ان کے جانشین ہوئے) ان کے پیچھے آئے۔ **خَلَعَتْ** برنے جانشین، **خَلَعَتْ** ایسے جانشین۔ **اَضَاعُوا الصَّلَاةَ** یعنی انہوں نے نماز ترک کر دی۔ حضرت ابن مسعود نے ترجمہ کیا، نماز وقت کو چل کر پڑھی۔ سعید بن مسیب نے اس کی تشریح میں فرمایا جیسے گھر کی نماز صحر کراؤت آنے سے پہلے نہ پڑھی جائے اور صحر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب سورج غروب ہونے لگے۔ حضرت طبرانی نے فرمایا، میں نے کہا کہ وہ طریقہ سے نماز پڑھتا ہے اور نماز کے آداب و سنن کو ترک کر رہا بھی نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ اہل باغ و بہار کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی طاعت کو چھوڑا اور نفس کی خواہشات کو پورا کیا اور اللہ کی نافرمانیاں کیں۔

فَمَوْتٌ يَلْقَوْنَ غِيَابًا سو یہ لوگ مقرب (آخرت میں) غریبی پائیں گے (یعنی غشی میں پھینک دیئے جائے گے)۔ بغوی نے لکھا ہے وہ بے اندر ایک کا قول ہے کہ غشی جنم کے اندر ایک بہت گہری وادی کا نام ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے کہ جنم بھی اس کی گہری سے پھانسا نکلتی ہے۔ عادی زندگیاں کے لئے وہ وہی شراب خوردوں کے لئے اور قیام خوردوں کے لئے جو سو خوردی سے یاد نہیں آتے۔ خوردہ بپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لئے اور جھوٹے گوہروں کے لئے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ ابن مسعود نے یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے مرفوعاً نقل کی ہے۔ بغوی نے حکاکا قول نقل کیا ہے کہ غشی جنم کے اندر ایک وادی ہے، جس کے اندر (بہائے پانی کے) پیپ اور خون بہتا ہے۔ کعب نے کہا غشی جنم کے اندر ایک بہت ہی گہری اور گرم ترین وادی ہے جس کے اندر ایک گھوٹا ہے کہوں کو کھم کھا جاتا ہے۔ دوسری آگ جب بھی بجھتی ہے تو اس کو کھنکھول دیا جاتا ہے جس کی آگ سے دوزخ پھر بھڑکنے لگتی ہے۔ بغوی نے بروایت ذکر ابن ابی مریم خراہی بیان کیا کہ حضرت ابو امامہ باہلی نے فرمایا جنم کے بالائی کتدہ سے گہرائی تک اچھی دوری ہے کہ کوئی دس ماہہ عظیم المیہ دو تینوں کے برابر اگر کوئی پتھر یا چٹان لوہے سے نیچے کوڑھکا جائے تو ستر برس کی مسافت طے کر سکے۔ چچے پہنچے یہ سن کر عبدالرحیم بن خالد بن ولید کے کہہ کر وہ غلام نے دریافت کیا حضرت کیا اس کے نیچے بھی کچھ ہے، حضرت ابو امامہ نے فرمایا یہاں غشی اور آقام ہے۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم، سعید بن منصور، ہناد، فریابی، حاکم اور بیہقی نے غفک سندوں سے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے کہ غشی جنم کے اندر ایک وادی ہے ایک نہر ہے (اختلاف روایت) بہت گہری بہت بد مردہ۔ دوسری روایت میں ہے دوزخ کے اندر گر مپائی کی ایک نہر ہے جو لوگ خواہشات کے پیچھے پڑ رہے ہیں انگوٹھ کے اندر پھینکا جائے گا۔ بیہقی کا بیان ہے کہ حضرت برہان عابد نے فرمایا غشی جنم کے اندر ایک بہت گہری بد بود و دلوی ہے۔

طبرانی اور بیہقی نے حضرت براہ بن عابدؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر دس ہفتہ وزن کا کوئی پتھر جنم کے (بالائی) کتدہ سے اندر پھینکا جائے تو ستر برس تک اس کی تھک نہیں پہنچے گا پھر غشی اور آقام تک پہنچ جائے گا (یعنی جنم کی تھک پہنچنے کے بعد جب لوہے نیچے جائے گا تو غشی اور آقام پر پہنچے گا) میں نے عرض کیا غشی اور آقام کیا چیز ہے، فرمایا جنم کے نیچے جسے دس برس ہیں جن کے اندر روز خیر کا کچھ اور دوسرا ہے۔ لوہی دس برس ہیں جن کا ذکر اللہ نے آیت **فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غِيَابًا** اور آیت **مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا** میں کیا ہے۔ بعض علماء نے کہ غشی کا معنی اس جگہ دی غفری اسٹیٹسٹی گری اسی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوہہ جنت کا پائیں گے، جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر بدی کوئی اور ہر اچھائی کو رشاد کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے آیت کی تشریح میں شاکر نے کہہ دیا خسر پائیں گے، بعض نے غشی کا

نیم تہائی کے انوار میں حضرت ابو قتادہؓ و حضرت حسن کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا جنت میں رات سوئی، فرمایا وہاں تو شخص نوکی چمک ہوگی، صبح کا شام پر اور شام کا صبح پر نور ہوگا، اللہ کی طرف سے نمازوں کے اوقات میں جن میں وہ نمازیں پڑھ کر رہے تھے، عجیب فتح انکے پاس آئیں گے اور فرشتے ان اوقات میں ان کو سلام کریں گے۔
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّكَ لَمِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَتْ تَحِيَّاتُكَ

یہ جنت ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں اس کا ایک ایسے لوگوں کو بتائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ نور یعنی ہم جنت کو ان کے نقوی کا کمرہ بنا کر ان کے لئے باقی رکھیں گی، جیسے مورت کا بال ولت کے لئے باقی رہتا ہے، مطلب یہ کہ ولت کرنے سے مراد ہے باقی رکھنا یہ مطلب نہیں کہ پہلے جنت کا کوئی اور مالک تھا اس کے مرنے کے بعد تک بندوں کو اس کا ولت بتلایا گیا، ولت بتلانے سے مراد مالک بتلانا بھی ہو سکتا، مگر خداوند تعالیٰ اس کی شاہد ہیں کہ جس وقت کہ تو علی کی حضور بنیں۔ (مترجم) دراشت کا لفظ (بجائے تمثیل کے) لائے اختصار کیا کہ ملکیت و اختصا کا سب سے قوی ذریعہ وراثت ہی ہے، نہ مورت اس کو جو خیر رکھتا ہے نہ ولت سے واپس لینے کا امکان ہے، نہ اس کو رد کیا جاسکتا ہے، نہ اس کا استیصال ممکن ہے۔ بعض علماء نے کہا مومنوں کو جنت کے اندر بعض ایسے ملکات بھی ہیں گے جو واقع میں ان دوزخیوں کے لئے تھے کہ اگر وہ کفر نہ کرتے تو ان ملکاتوں کے مالک و قابض ہوتے لیکن ان کے دوزخ میں جانے کے بعد اللہ ان کے سب پر مومنوں کو قابض بنالے گا، ابن ماجہ اور بیہقی نے سند صحیح حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لئے دو گھر دوں گے ایک جنت کے اندر ایک دوزخ کے اندر جب کوئی مرنے کے بعد دوزخ میں چلا جائے گا تو اس کے جنت والے گھر کے ولت اہل جنت ہو جائیں گے یہی اللہ کے قول (أُولَئِكَ يَكُونُ لَهُمْ مَوْلَانَا لِلْأُولَئِينَ) کا مضموم ہے۔

حضرت انسؓ کی روایت سے ابن ماجہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے ولت کو میراث دینے سے بھاگے گا، اللہ جنت کے عمار اس کی (موجود) میراث کو کاٹ دے گا۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بخاری نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیلؑ سے فرمایا جبرئیل ملاقات سے روکنے والی آپ کے لئے کیا چیز ہے (یعنی کیا وجہ کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئے) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔
وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَنْفُسَكُمْ
 اور ہم نہیں لاتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ اصل حکم اس طرح تھا جبرئیلؑ محمد ﷺ سے کہ دو کہ ہم بغیر رب کے حکم کے نہیں اترتے۔ تنزیل (باب تھیں) یعنی نزول بھی آتا ہے اور تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد اترنا بھی تنزیل کا مضموم ہے، کیونکہ باب تھیں باب تھیں کا مطابقت ہوتا ہے اور تنزیل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا اترنا یا تنزیل کا معنی ہو تو وقفہ وقفہ کے بعد اترنا، بھی تنزیل انزال (اترنا) کا مضموم معنی بھی آتا ہے یعنی اس کے معنی میں آہستہ آہستہ اور قدرے قدرے کا مضموم نہیں ہو سکتا۔

ابن ابی حاتم نے مکر سے بیان کیا ہے کہ ایک بار جبرئیلؑ کے آنے میں چالیس روز کا وقفہ ہو گیا۔ ابن مردودہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا کہ کون سا مکان اللہ کو سب سے نزدیک محبوب ہے اور کون سی جگہ ہے جس سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، میں جبرئیلؑ سے روایت کروں گا، اس کے بعد جبرئیلؑ کو آنے میں (ایک لمبی مدت تک) تاخیر ہو گئی، پھر جب جبرئیلؑ آئے تو حضور ﷺ نے ان سے فرمایا آپ نے آنے میں لمبی مدت لگادی مجھے تو یہ خیال ہونے لگا کہ شاید میرا رب مجھ سے کچھ ناراض ہو گیا، اس کے جواب میں حضرت جبرئیلؑ نے کہا وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَنْفُسَكُمْ۔

ابو خیر نے دلائل میں اور ابن اسحاق نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ سے جب اصحاب کعبہ اور دو نفر عین نور و روح کے متعلق دریافت کیا اور آپ کو اس کا جواب معلوم نہ تھا (اس لئے آپ نے دوسرے روز پھر اب دینے کا وعدہ کر لیا) آپ کو امید تھی کہ وحی سے جواب معلوم ہو جائے گا لیکن جبرئیلؑ پھر نہ روڑ تک نہیں آئے اور

کوئی بھی نہیں آئی پندرہ روز کے بعد جب جبرئیل آئے تو آپ نے من سے تاخیر قبول کا حکم کیا۔ اور
یعنی نے ضحاک، مکرہ، وعاقل اور کلبی کے حوالہ سے بیان کیا کہ جب قوم ہلوں نے رسول اللہ سے اصحاب کعبہ اور
ذوالقرنین اور روح کے متعلق سوال کیا تو حضور نے فرمایا میں کل کو پتہ دوں گا آپ نے اس وعدے کے ساتھ انشاء اللہ نہیں
فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جبرئیل عدت تک نہیں آئے اور حضور ﷺ کو (جبرئیل کے نہ آنے اور جواب معلوم نہ ہونے
سے تکلیف ہونے لگی پھر کچھ دنوں کے بعد جب جبرئیل آئے تو حضور ﷺ نے من سے فرمایا آپ نے بہت دیر کر دی، میرا تو
خیال خراب ہونے لگا تھا، میں آپ کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرتا رہا، جبرئیل نے کہا میں بھی آپ سے خبر کا مشتاق تھا لیکن
میں حکم کا بندہ ہوں، مجھے جب بھیجا جاتا ہے آجاتا ہوں روک دیا جاتا ہے رک جاتا ہوں، اس پر یہ آیت اور آیات وَالشَّحْطِ
وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ نَادَيْتُكَ زَيْتُكَ وَمَا لَنِي بِذَلِكِ
لَمَّا بَيْنَ يَدَيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبِّي إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

اس کی تکلیف ہیں ہمارے آگے کی سب چیزیں اور ہمارے پیچھے کی سب چیزیں اور من کے درمیان کی سب چیزیں اور آپ کا
رہ بھولنے والا نہیں۔

لَمَّا بَيْنَ يَدَيْنَا سے مراد ہے وقت حاضر سے آئندہ قیامت تک بلکہ ابد الابد تک ہونے والے واقعات، امور،
اشیاء، حوادث، ہونے والی باتوں اور ماضی کے احوال، واقعات، حوادث اور امور و اشیاء، اور ماضی
ذاتِ کتب سے مراد ہے وقت حاضر اور اس میں موجود تمام اشیاء و احوال۔ بعض علماء کے نزدیک ماضی بین یَدَیْنَا سے مراد ہے زمین
جب ہم اس پر قریب ہوں اور خلفنا سے مراد ہے آسمان جب ہم اس سے اترے گا وہ کریں اور اترتے نہیں اور مَآ بَیْنَ ذَٰلِکَ
سے مراد ہے ذریعہ مابین اور خفا۔

آپ کا رہ بھولنے والا نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا رہ آپ کو بالکل بھوڑ دے، اور آپ کے پاس دینی نہ بھیجے
اور ہم بالکل آپ کے پاس نہ آئیں ایسا نہیں ہے بلکہ تاخیر دینی اللہ کی رحمت پر مبنی ہے جس سے وہی واقف ہے۔

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِحُكْمِهِ

اور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جن چیزوں کا توڑ دونوں کے درمیان ہیں سو اس کی عبادت کر اور اس کی حکمت پر قائم رہ۔
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ ہم نبیوں کی عبادت ہے۔ عَابِدْهُ اور وَاصْطَبِرْ میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب ہے۔
مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی ہر حکمت فعل آپ پر کامل طور پر ہے اور اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ آپ
کو بھول جائے لہذا بطور شکر نعمت آپ اس کی عبادت کی طرف ہمتن متوجہ ہو جائیں اور عبادت کی پابندی کریں تاخیر و تاخیر اور
استمرار اللہ سے پریشان خاطر نہ ہوں۔

(صبر کے بعد عربی میں غلطی آتا ہے لیکن یہاں وَاصْطَبِرْ کے بعد لام کا استعمال کیا، اشارہ اس طرف ہے کہ عبادت
کی پابندی سے لذت حاصل کرو (ناگوار سمجھ کر نہ ادا کرو) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہم میں میری آنکھ کی ٹنگی بھاری تھی
ہے۔

یابہ مطلب ہے کہ کفر کی طرف کی ایندھن ساری طور مشکلات و شدائد پر آپ مہر کریں تاکہ اللہ کی عبادت پر آپ کو جواز
حاصل ہو اور آپ اللہ کے عابد بن سکیں۔ (اس صورت میں یہ لکھنا میں لایم اجلیہ ہوگا)

هَلْ تَعْلَمُ لَوْ كُنْتَ سَائِلًا
ہلا تو کسی کو اس کا نام مفت جانتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے سیدنا کا ترجمہ کیا
ایسا جس کو عبادت کے جانے اور لڑنے کھلانے کا حق ہو۔ کبھی نے کہا میں کیا آپ اللہ کے سوا کسی اور کو ایذا دیتے ہیں جس کا نام اللہ
ہو مگر کہیں بول کلام (مجبور) کہتے تھے اللہ (ذات جامع صفات کاملہ) نہیں کہتے تھے ہو جہ بھی کہ اللہ کی وحدانیت ظاہر تھی
اس کی ذات کے کوئی مشابہ نہ تھا اس لئے لفظ اللہ کے صدق میں کوئی مشابہ نہ تھا۔

اللہ کثرت گناہ کار مومنوں کو معاف فرمادے گا، لیکن بغوی اور اکثر نکل تفسیر نے کئی شیعہ عقیدے سے صرف کافروں کے گروہ مراد قرار دینے میں اور فرقہ کلام کا بھی بیک نقاشا ہے اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کافروں کے ہر گروہ میں سے ترتیب وار حسب درجہ کفر چھات لیں گے اور پہلے بعد دیگرے ترتیب کے ساتھ دوزخ میں بھیج دیں گے۔ جو سب سے زیادہ باغی ہوگا اس کو سب سے پہلے، پھر اس سے کم سرکش کو، پھر اس سے کم عصاوت والے کو یا یہ مطلب ہوگا کہ ہر کافر کو دوزخ کے اس درجہ اور طبقہ کے لئے پھانٹ لیں گے جو اس کے لئے مقررہ اور نامزد ہوگا۔ آیت مذکورہ کی تشریح میں ابن ابی حاتم اور بخاری نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ جب اولیٰ آخر سب کا مشر ہو چکے گا اور سب کی کتنی پوری ہو جائے گی تو پھر ترتیب وار بڑے بڑا انھما لوں کو پھر اس سے کم جڑا انھما لوں کو پھر اس سے کم درجہ کے پھر سوں کو چھٹا جائے گا۔ ہندو نے اس کا قول بھی اس آیت کی تشریح میں اسی کے قریب قریب نقل کیا ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا لَكُمْ إِلَى اللَّهِ

ہے کہ ہر شخص کو دوزخ پر ضرور تہذیب ہوگا

كَانَ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِئْتَةُ ثَغِيْرٍ

ضرور پورا ہو کر رہے گا۔

ختم مصدر (یعنی صفت) ہے یعنی لازم ہے اللہ نے اپنے لوہے لازم قرار دے لیا ہے۔ اللہ نے یہ امر سے کر دیا ہے اور اقل فیصلہ کر دیا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اس کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔

لَوْ تَتَّبِعْتُمُ الْمُشْرِكِينَ

لوگوں کو ہم پچائیں گے جو (شرک سے) پیچھے رہے تھے (غضب دے کر یا بغیر مزادینے۔ ہر حال اقل توحید و ایمان کو دوزخ سے نجات دیدی جائے گی) انھما کافروں کو دوزخ کے اندر سب کو چھوڑ دیں گے۔

چیز یعنی سب کو یعنی روز انھما لوں کے بل بیٹھا چھوڑ دیں گے، درود سے مراد ہے داخل ہونا، اقل مراد جنم کے لوہے ہوگا اور اس پر سے سب کو گزرنا ہی ہوگا۔

بعض اہل ہونئی (یعنی فرقہ مرجعہ دانے جو ایمان صحیح کے بعد کسی گناہ کو ضرر مہم نہیں خیال کرتے اور کہتے ہیں اگر ایمان دل میں موجود ہے تو پھر کسی موکن کا داخل جنم میں نہ ہوگا) کہتے ہیں کہ درود سے مراد داخل ہونا نہیں ہے بلکہ دوزخ پر حاضر ہونا اور اس کو دیکھنا مراد ہے۔ حساب کے مقام پر تو سب کو جہان ہی ہوگا اور مقام سلب جنم کے قریب ہوگا اس لئے ہر ایک کو دوزخ سامنے نظر آئے گی۔

یہ فرقہ کہتا ہے کہ مومن بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، کیونکہ جو شخص دوزخ میں چلا جائے گا وہ بھی وہاں سے باہر نہ آسکے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَذَّبُونَ لَا يَسْتَعِذُّونَ حَسْبَ مَا هُمْ بِمَعْمُولِينَ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ مومنوں کو تو وہیں سے نجات دے کر جنت میں لے جائے گا اور کافروں کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ درود کا معنی قریب یا کنڈے پر پہنچنا ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے وَلَمَّا دُفِنَتْ كَذَّبَتْ أَكْثَرُهَا قُلُوبُهَا لَئِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا فَلْيَأْكُلُوهُنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کی تائید رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث سے بھی ہوئی ہے جو امام احمد اور ابو یعلیٰ اور طبرانی نے قابل قبول سند کے ساتھ حضرت سہیل بن انس کی روایت سے بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنی خوشی سے حاکم کے جبر کے بغیر جہنم میں مسلمانوں کی چوکیداری کرے گا وہ دوزخ کو اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا مگر صرف قسم پوری کرنے کے لئے ہوگا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَنْ يَسْتَعِذَّوْا وَآوَدُّهُمْ اللَّهُ وَآوَدُّهُمْ اللَّهُ (جلد اقل تفسیر کے نزدیک قسم ہے)۔

دخول سے مراد یہ نہیں ہے کہ آگ کے اندر گھس جائے، جہنم کے لوہے سے مراد بھی وہی چیز ہے، لا محالہ درود سے مراد دخول ہی ہے خواہ بطریق مراد ہی ہو۔ مختلف احادیث میں تطہیر دینے کی یکساں صورت ہے۔

مگر شہر کیا پائے کہ پہلی نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ درود سے مراد ہے دوزخ پر سے گزر جانا بغیر داخل ہونے کے اور مراد دخول سے ملک مغموم پر لکھا ہے تو میں کہوں گا کہ حضرت حسن کے قول میں داخل ہونے سے مراد ہے اندر گھس جانا اور ملک کے اندر پہنچ جانا (اور یقیناً گزر جانے کا مغموم اندر گھس جانے کے مغموم سے جدا ہے) مطلق دخول مراد نہیں ہے (مطلق دخول تو مراد کو بھی شامل ہے)

ہند نے حضرت عہد کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں یقینی امید رکھتا ہوں کہ جو شخص بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھا درود دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ نے قَدْ يَسْتَكْمِلُ لَكَ وَأَوْدَعُكَ آيَاتٍ عَلَيَّ رَبِّكَ سَمْعًا مَعْنِيًا نہیں فرمایا ہے۔ فرمایا کیا تم نے اُنہ کا یہ مرثیہ نہیں سنا کہ قَدْ نَسَخْتُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَكُنْتُمْ أَنْتَظِرُونَ فِيهَا جَنَّتُمْ

حضور ﷺ کا یہ آخری جواب بھی تیار ہے کہ حدیث مذکور میں داخل نہ ہونے سے مراد ہے اندر نہ گھس جانا اور وہاں استقرار نہ کرنا۔

سیوطی نے لکھا کثرت سلف صالحین دوزخ میں وارد ہونے سے ڈرتے تھے (کیونکہ دوزخ پر درود تو یقینی ہو گا اور نکلنے کا احتمال ہے) یہ امر یقینی نہیں کہ مراد سے گزرتے ہوئے نکل جائیں گے اس لئے ان پر دروگوں کو ہر وقت خوف ہوتا تھا۔

امام احمد نے الزہدی میں اور ہنادی بیہقی و سعید بن منصور و حاتم نے حضرت حازم بن علی سازم کی روایت سے بیان کیا کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن مرددہ روئے لگے لی بی بی نے پوچھا آپ کیوں رورہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے کہ میں یقیناً دوزخ پر اتر دوں گا اور یہ نہیں جانتا کہ میں یقیناً وہاں سے نکلوں گا بھی۔ ہنادی اور بیہقی نے ابو اسحاق کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت ابو مسرور عمر دین خر صیل اپنے بستر پر جاتے کے لئے اٹھے اور فرمایا کاش میری ماں مجھے نہ جنمی لی بی بی نے پوچھا کیا بات ہے، فرمایا اللہ نے یہ تو تم کو بتادیا کہ میں (دور تم) ضرور دوزخ پر داخل ہوں گے اور یہ نہیں فرمایا کہ میں (دور تم) وہاں سے نکلوں گے۔

امام احمد نے الزہدی میں بیان کیا کہ حسن بصری نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ تو ضرور دوزخ پر اترے گا۔ بھائی نے کہا ہاں میں اس شخص نے کہا کیا یہ بھی تجھے معلوم ہے کہ تو وہاں سے نکل بھی آئے گا بھائی نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا پھر تم ہی کسی (دور تم) رہنے کا مقام ہے چنانچہ مرے دم تک مجھ اس کو جتنے نہیں دیکھا گیا۔

وَلَا تَأْتِي عَلَى قَوْمٍ إِلَّا وَهُمْ فِي شَكٍّ
اور جب ان کے سامنے یہودی آیات پر بھی جاتی ہیں جو کھلی ہوئی ہیں یعنی جن کا مطلب واضح ہے خواہ خود ہی ان کا مطلب کھلا ہو اس کے آسمان سے یا رسول اللہ ﷺ کے بیان سے ان کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ باتیں ان کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ قیامت متفرقہ ہیں اس لئے رسول اللہ کی صداقت پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں اور آپ کی نبوت کو ثابت کر رہی ہیں۔

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَوْمَ نَرَى الْإِنسَانَ كَثِيرًا مِّنْ كَذِبٍ
تو کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے سامنے غریب تھے پر انکو، شک، ہل، زندہ کی بد حال، فرسودہ لباس اور مشرک، لالہ، تھ پلوں میں تل ڈالنے کا کھنا کرے تو راعلیٰ و عمرہ لباس پہنتے تھے میں ان خوش حال کھنے بال والے کافروں نے بد حال و سیدہ لباس والے صحابہ سے کہا۔

آوَتْ الْفَرِيقَيْنِ سَكْرًا مَّقَامًا وَاحِدًا حَسَنًا وَكَرَّهًا
(دیکھو ہم دونوں گروہوں میں کس کا مقام اچھا ہے اور کس کی مجلس اعلیٰ ہے۔ مقام معبود بھی ہے یعنی قیام اور اسم طرف بھی ہے یعنی قیام کی جگہ۔ لڑائی مجلس، لوگوں کے جمع ہونے کا مقام، مطلب یہ ہے کہ کفار جب آیات و انکشاف کے مقابلہ سے عاجز نہ گئے اور کوئی جواب ان کو یوں نہ بڑا تو بطور غرور

۱۰ (۱۰) خالی بھی ہیں جن نعمتوں پر وہ چمکے ہوئے ہیں ان سے اعلیٰ ایمان کو نیک اعمال کا ملنے والا ثواب مکمل اور انجام میں بہت بہتر ہے۔

ختمِ اُمّ النعمین کا معنی ہے جس سے شہر ہو جاتا ہے کہ شاید کافروں کا انجام بھی اللہ کے نزدیک کچھ اچھا ہوگا، مومنوں کے انجام کے برابر نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اسکی ہر حال کچھ تو اچھا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی تائید ہے تفصیل اضافی مراد نہیں ہے بلکہ فی قصہ ہستری کی فراوانی مراد ہے جیسے ہوتے ہیں، موسم گرما موسم سرما سے زیادہ گرم ہوتا ہے یعنی موسم سرما سردی میں جس طرح زیادہ دیر رہتا ہے اسی طرح گرمی کا موسم گرمی میں موسم سرما سے زیادہ ہوتا ہے۔

تینوں نے حضرت خباب بن الارت کا بیان نقل کیا ہے حضرت خباب نے بیان کیا میں لوہاری کا کام کرتا تھا میں نے انعام میں داخل کا کچھ کام بنالوہری میری مزدوری اس کے پاس بھی ہوئی ایک روز مزدوری مانگنے میں اس کے پاس گیا، عاص نے جواب دیا خدا کی قسم جب تک تو نہ کاٹھ نہیں کرتے گا میں (تیرا قرض) کلاؤں میں کروں گا۔ میں نے کہا خوب کن لے خدا کی قسم جب تو سر کر دو پارہ دوزخ دے کر اٹھے گا اس وقت تک بھی شہر نہیں کروں گا، عاص بولا کیا میں مرنے کے بعد دو پارہ دوزخ کر کے اٹھوں گا؟ میں نے کہا ہاں، عاص نے کہا تو پھر میرے پاس ہاں مال بھی ہو گا اور لولود بھی، میں دیکھیں تیرا قرض چکاواں گا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

أَقْرَبُ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي لَا يَنْفَعُ الْغُنَى وَالْمَالُ الَّذِي كُفِّرُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَالًا وَلَا ذُلًّا ۚ

کیا آپ نے اس شخص کو (یعنی عاص بن داؤد) کو کھانا کھانے والی چیز کی آیت کا کٹھ کر لیا اور کہ مجھے ضرور مال اور لولود (دو پارہ دوزخ) میں لکھا جائے گا۔

یعنی نے لکھا ہے دُند اور دُند دونوں ہم معنی ہیں جیسے غُرب اور غُرب اور غُرم اور غُرم بعض نے کھلا دُند جمع ہے اور دُند مفرد جیسے اُسُد (جمع ہے) اور اُسُد (مفرد ہے)۔

تَحْلَلَةُ الْغَنِيِّ کیا اس کو غیب کا علم ہو گیا ہے۔

یسا لائی مجذوف ہے جیسے اِطْلَعُ الْحَكَمُ وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف چڑھا۔ اس صورت میں آیت کا ترجمہ اس طرح ہو گا کہ وہ غیب کی طرف چڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس نے ترجمہ کیا کہ اس نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے۔ بجا ہے کہ کیا اس کو علم غیب حاصل ہو گیا ہے کہ وہ آخرت میں مال و لولود حاصل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔

أَلَمْ يَجْعَلْ لَّعَيْنِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا ۚ

یا اے اللہ سے کوئی عہد (اس بات کا) لے لیا ہے جتنی کیا وہ (۱۰) اے اللہ کا قائل ہو گیا ہے۔ قادی نے کہا یعنی کیا اس نے نیک کام کو چھوڑ دیا ہے۔ کبھی نے کہا کیا اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔

تَكَادَ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔

سَسْأَلُكَ مَا يَقُولُ وَتَكُنُّ لَكَ مِنْ الْعَذَابِ مَكِيلًا ۚ

لے عذاب پر جانتے پہچانتے جائیگا۔

ایک شبہ

ہر بات دہ منہ سے نکلتی ہے فوراً لکھ لیا جاتی ہے، اللہ نے فرمایا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عاص بن داؤد نے جرات حضرت خباب سے کہی تھی اللہ کی کو آئندہ لکھے گا۔

۱۱ (۱۱)

لکھنے سے مراد ہے محفوظ رکھنا، نظر انداز نہ کرونا، اس امر کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ہم نے اس کا قول لکھ لیا ہے یا اس کی بات کا انتقام لینا مقصود ہے۔ ہر حال محفوظ رکھیں گے یا اس بات کو ظاہر کریں گے کہ ہم نے تیری کئی ہوئی بات لکھ لی ہے یا

انتقام لیں گے یہ تمام امور آئندہ ہوں گے۔

اللہ کے فرستے پہلے تھے جس اور اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں جس لئے فرشتوں کا لکھنا اللہ کا لکھنا ہوا کی وجہ سے کہ آیت میں لکھنے کی نسبت اپنی طرف کی۔

عذاب میں اضافہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ کفر کا عذاب تو اس کے لئے پست ہی سے مقرر ہے۔ اب استہزاء کا عذاب مزید اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔

وَأَنذِرْهُمْ أَنِ لَا يَأْتِيَهُمْ
اور اس کی کسی ہوئی چیزوں کے ہم مانگ رہے جاؤ گے۔ یعنی جس مال و دولت کی ملکیت کا یہ
ہی ہے اس کو ہلاک کر کے وہ مال و دولت ہم اپنے قبضہ میں لے لیں گے۔

وَيَذَرْنَاهُمْ فِي عَمَزَةٍ
اور (قیامت کے دن) یہ عذاب سے پاس ختم آئے گا تو مال و دولت و دنیا میں اس کے پاس قہقرو
بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ آخرت میں جدید مال و دولت ملنے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ يَبْغُونَ
اور ان لوگوں نے اللہ کو بھروسہ کر لیا
معبود تجویز کر رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے (عند اللہ) باعث عزت ہوں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ يَبْغُونَ
اور ان کے لئے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان بتوں کی سفارش یا وسیلہ سے ان کو عزت حاصل ہو جائے اور بتوں کی مدد کریں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ يَبْغُونَ
ایسا ہرگز نہ ہوگا بتوں کے وسیلہ سے ان کو عزت حاصل نہ ہوگی۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ يَبْغُونَ
دوران کی عبادت ہی کا انکار کریں گے یعنی وہ آئندہ اور معبودان کی عبادت کا
قیامت کے دن انکار کریں گے اور کہیں گے یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے (شیطانوں اور اپنے دلوں کو اس کی پوجا کرتے تھے) ہم

ان کے اس فعل سے بری ہیں یا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن کافر غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے خدا کی
قسم ہم مشرک نہیں تھے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ يَبْغُونَ
اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ يَبْغُونَ
خدا سے مراد بت و عبادت۔ اول فقرہ میں بتوں کا باعث عزت ہونا ذکر ہے جس کی امید کافروں کو تھی اور عزت

کی ضد ذلت ہوتی ہے یا خدا سے مراد ہے مخالف ہونا دشمن ہو دشمنی کافروں کے باطن میں عبادت قیامت کے دن ان کے دشمن اور
مخالف ہو جائیں گے۔ ان کی عکس اور لوہن پر لعنت کریں گے یا یہ مطلب ہے کہ کافروں کو عذاب دینے میں مددگار بن جائیں

گئے پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کی تیزی بڑھ جائے گی پتھر اچھڑا دیں گے جن کی وجہ سے کافروں کی
سوزش میں اضافہ ہوگا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ کافر اپنے آئندہ کے مخالف ہو جائیں گے دنیا میں تو ان کی

پوجا کرتے ہیں لیکن آخرت میں منکر ہو جائیں گے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ يَبْغُونَ
لفظ ہمت کی وحدت معنی کی وحدت کی طرف اشارہ کر رہی ہے معنی سب کافر آئندہ کی ضد ہونے میں ایک شخص کی طرح

ہوں گے، سب خود ہیبت میں متفق ہوں گے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت علیؑ کی روایت سے اور ابن عباسؓ نے حضرت ابن عمرؓ کی
روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ سب دوسروں کے خلاف ایک ہاتھ ہیں یعنی سب متفق الرائے اور متحد القوت
ہوں گے۔ صاحب قاموس نے لکھا کہ لفظ ہمت کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا
الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ يَبْغُونَ

یا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو کھڑے کر دیا (یعنی) بھروسہ کیا ہے کہ وہ ان کو خوب ابھارتے ہیں۔ سوال انکار ہی ہے اور
انہی کا انکار اثبات ہوتا ہے۔ یعنی شیطانوں کو ہم نے کافروں پر مسلط کر رکھا ہے۔ بخاری نے لکھا ہے اس سے اشارہ اس قول کی
طرف ہے جس میں اللہ نے انہیں سے فرمایا قُلْ وَاللَّهِ لَأَكْفُرَنَّ عَنْ آلِهَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

پھوڑ دیا۔ یعنی ہم نے شیطانوں کو اور ان کا نفروں کو باہم تعلق قائم کرنے میں آزاد چھوڑ دیا ہے اور سُنْتُ الْحَبِیْر میں نے نوٹ کو کھول دیا، آزاد چھوڑ دیا۔

آؤ اب گارہہ برا بھلا کرنا، جھوٹے قریب دے کر گناہوں پر آمادہ کرنا اور ہر کار خواہشات کے پیچھے لگا دینا۔ سوال اللہ کی سے تمھ جملہ کو شروع کرنے سے متصوہ ہے و رسول اللہ ﷺ کو تعجب دلا انکاروں کے اقوال پر اور باوجود تصور حق کے کفر و کفر میں اصرار رہنے پر۔

فَلَمَّا تَعَجَّلُوا عَلَيْهِمْ فَذَرَيْنَاهُمْ ذُحًى لَعْنَةً لِّمَنْ هُمْ عَلَيْهَا ﴿۱۸﴾
 انہ کریں (یعنی جلد عذاب نازل ہونے کی دعا نہ کریں) ہم ان کی زندگی کے ایام مقررہ کی کمال طور پر یقیناً بخیر رکھتے ہیں یعنی ہم نے ان کی عمریں مقرر کر دی ہیں ان کے ایام زندگی اور سلامات حیات محدود اور محدود ہیں (عدت زندگی پوری ہوتے سے پہلے ان کو ہلاک نہیں کیا جاسکتا)
 یَوْمَ نَحْشُرُهُمْ خَلْقًا نَّوْيًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی الرَّحْمٰنِ وَوَلَدِہٖ
 اور جس روز ہم تقویٰ والوں کو دھمیں (کے دور انیم) کی طرف مسمان بنا کر بھیجیں گے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی الرَّحْمٰنِ (میں) دشمن کی ذات مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ہے وہ مقام عزت جہاں تخلیقات لطیفہ پر تو اہم از ہوں گے۔ وَوَلَدِہٖ کو ایسی کی جمع ہے بادشاہوں کی طرف وفد جاتے ہیں۔ عزت یابی کی امید اور انعام کی تمنا لئے ہوئے ہیں بادشاہوں کی طرف بھی اہل تقویٰ اسی طرح قبروں سے اٹھ کر جائیں گے۔

عبداللہ بن احمد نے نوادہ السید میں لور حاکم کو یہی قول ابن جریر و ابن ابی حاتم نے بیان کیا کہ حضرت علیؑ نے فرمایا سوا اللہ متقیوں کے وفد کو نہ پھول اٹھائے گا نہ ہر کار لے جائے گا بلکہ جنت کی ان لوٹنیوں پر سوار کر کے بلوائے گا جن کی نظیر کسی مخلوق نے نہیں دیکھی۔ دشمنوں پر سونے کے کچلے لور زبرد کی صدائیں ہوں گی۔ یعنی ان پر سوار ہو کر جائیں گے لور جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا، خدا کی قسم ان کو پھول نہیں لے جایا جائے گا بلکہ ایسی لوٹنیوں پر جن کے کچلے سونے کے ہوں گے سوار کیا جائے گا اور ان اصل گھوڑوں پر سوار کر کے لے جایا جائے گا جن کی دشمنی یا قوت کی ہوں گی اگر ان جنت چاہیں گے تو سوار ہوں گے۔

یہی نے طلحہ بن ابی طلحہ کے طریق سے حضرت ابن عباسؓ کا قول یَوْمَ نَحْشُرُهُمُ الْخَلْقَ نَوِّیًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی الرَّحْمٰنِ وَوَلَدِہٖ کی تفسیر میں بیان کیا آپ نے فرمایا سوار کر کے (لے جایا جائے گا) اور آیت تَسْتَوُونَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی الرَّحْمٰنِ وَوَلَدِہٖ کی تفسیر میں فرمایا ہے (یعنی جہنم کو پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف بھیجا جائے گا) ابن جریر نے ابو طلحہ کی روایت سے حضرت ابوہریرہؓ کا قول نقل کیا خدا جنتی لوٹنیوں پر (سوار)

ابن ابی حاتم نے عمر بن ابی حمزہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ موسیٰ جو نبی قبر سے برآمد ہو گا اس کا عمل حسین ترین شکل لور پاکیزہ ترین خوشبو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور گے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے، موسیٰ جواب دے گا نہیں مگر (اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے تیری خوشبو کو پتہ لور صورت کو حسین بنایا ہے، عمل کے گامیں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا میں تیرا ایک عمل ہوں دنیا میں مدت دراز تک میں تجھ پر سوار رہا آج تجھ پر سوار ہو جاؤ اے ایمان کرنے کے بعد رومی نے پڑھا یَوْمَ نَحْشُرُهُمُ الْخَلْقَ نَوِّیًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی الرَّحْمٰنِ وَوَلَدِہٖ پھر کہا کافر کا عمل نہایت بد شکل اور احتیال گندی بدبو کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا لور پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے کافر جواب دے گا نہیں مگر (اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے تیری شکل بہت بری لور نہایت گندی بنائی ہے، عمل کے گامیں دنیا میں بھی ایسا ہی تھا میں تیرا ایک عمل ہوں دنیا میں مدت دراز تک تو مجھ پر سوار رہا، آج میں تجھ پر سوار ہوں گا۔ اے ایمان کرنے کے بعد رومی نے پڑھا وَهَمَّ يَخْمَلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰی ظُهُورِهِمْ وادھتے بار اٹی پشت پر اٹھائیں گے۔

اسا علی نے یہ تقریر مختلف احادیث میں تو قیہ پیدا کرنے کے لئے کی۔ صحیحین اور ترمذی کی حدیث حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے مذکور ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ (غلبہ اپنے) کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو! تم کو اللہ کی طرف اس حالت میں لے جایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں، برہنہ بدن، غیر مشکوں اور پلاویا ہو گے۔ بحر حضور ﷺ نے یہیت تک کہ اذکار خلیفہ بنو ہاشم پر جمی اور سب لوگوں سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔

اسی طرح صحیحین نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے درج فرمائی ہے حضرت سودہؓ اور حضرت ام سلمہؓ اور حضرت سہیل بن سعدؓ اور حضرت حسنؓ علیؓ کی روایت سے اور بزرگ نے حضرت انسؓ مسودہؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے لیکن ان حدیث میں تلاوت آیت اور حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے لباس پہنائے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ انما سریدہ مذکور ہے کہ ہم الما نہیں ہیں سے حضور ﷺ کی بھی بیانی نے کہا ہے کسی برائی بات ہوگی کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو نیچے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہ کرنا نہیں ہوگی، ہر شخص کو اس روز اپنی پڑنی ہوگی۔

کَبِيرٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

اعتماد میرے رکھے گا مگر جس نے رحمنا کے پاس سے اجازت لے لی ہے۔ یعنی جن کے اندر یہی اوصاف ہوں گے جو شفاعت کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ دو شفاعت کو کسی کے مراد ہے کہ ایسا انتظار نہ کرے کہ تو اس شفاعت ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے اَوْصُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ دوسری جگہ فرمایا ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِطَوْلِكَ تَعَصَّدُ السَّمَاوَاتُ وَتُفْضِلُ الْفَضْلُ۔ بقول ابن عباسؓ حضرت ابن عباسؓ نے سورہ الذکر آیت کی تفسیر میں فرمایا سُبْحَانَكَ یعنی ان کے بھائیوں کے لئے ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ وَبِطَوْلِكَ تَعَصَّدُ السَّمَاوَاتُ یعنی اپنی مریالی سے بھائیوں کی بھائیوں کے حق میں شفاعت منظور فرمائے گا۔

یا عِزُّدِّیٰ سے مراد ہے اجازت مانجی سوائے اس کے جس کو شفاعت کی اجازت مل جائے اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اسی مضمون کی دوسری آیت ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّیْ اِلَّا بِاِذْنِهِ۔ عربی محاورے میں بلا باب تا ہے شَهِدَ الْاَوَّلُ ایشترانی فلاں بگذا۔ حکم کے فلاں شخص کو ایسا کرنے کا حکم۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ میں اَتَّخِذُ بَدَلًا الرَّحْمَنُ عَقْدًا سے مراد ہے بَدَلًا فَعْلًا کہ کون سا کون سا مومن سے پہلے شفاعت منظور ہے معنی اَتَّخِذُ بَدَلًا الرَّحْمَنُ عَقْدًا اور چونکہ لالہ اللہ کا ہر قائل شفاعت کے جانے کے قابل ہے اس لئے آیت میں لا الہ الا اللہ کا ہر قائل مراد لیا صحیح ہے۔ اللہ نے تمام مومنوں سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، فرمایا ہے مَنْ يُّعْمَلْ يَغْفِرْ لِمَنْ يُّشَاقُّ اَوْ خَيْرٌ اَمَّا اَنْ يُّغْفَرَ الذَّنْبُ فَحَيْثُ مَلَكَ سُلَّوْلُ اللّٰهِ يَغْفِرُ لِمَنْ يُّشَاقُّ فرمایا اللہ ہر بندوں کا حق ہے کہ وہ غیر مشرک کو عذاب نہ دے (مستحق علیہ من حدیث معاذ کاسی طرح کی ایک اور آیت آئی ہے فرمایا ہے لَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اَرَادَ)

بعض علماء کا خیال ہے کہ لَا يَشْفَعُونَ کی ضمیر المتعرجین کی طرف لوٹ دیا ہے اور شفاعت سے مراد ہے سفارش یا ب ہوا (مصدر مجہول)۔ یعنی بحرم شفاعت یا ب نہیں ہوں گے ہاں مومن شفاعت یا ب ہوں گے جن کو اللہ نے وعدہ دے رکھا ہے۔

وَقَالُوا اَتَّخِذُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کہہ خن نے (نہ) نے لئے کولاد۔ عقیدہ کر لی ہے۔

قالوا کا قائل یہودی، عیسائی اور بعض وہ مشرک ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ چونکہ یہ قول مشہور تھا اور اس کے قائل بھی نامعلوم مجہول کیس تھے اس لئے ضمیر جس قائل کی طرف لوٹ دیا ہے اس کا پہلے مذکور ہونا ضروری نہیں۔ (قائل محکم اور غائب کو معلوم ہوا اور مرجع ضمیر متعرجین ہو تو بغیر ذکر مرجع کے ضمیر غائب ذکر کی جاسکتی ہے)

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا وَّكَبِيرًا

تم نے نہایت سخت حرکت کی ہے حضرت ابن عباسؓ نے اِذَا کا ترجمہ کیا

منکر یعنی بری۔ جو خدا اور خداوند نے سخت بری۔ اُنہی اُنہر فلان بات، واقعہ کا معنی پر سخت جو یہ عربی علماء ہے۔ لغوی نے لکھا ہے عربی زبان میں ادا کا سنی سے بہت بڑا عادت۔

تَكَادُ الشُّعُوبُ يَنْظُرُونَ بَيْنَهُ وَتَلْشَقُ الْأَرْضُ وَتَحْمِلُ الْجِبَالَ هَذَا ﴿١٠﴾ إِنَّ دَسْوَةَ الْيَهُودِ خَفِيَّةٌ وَكَذِبُهُ

اس کے سبب ہم بعد میں کہ یہاں پچھت پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر ٹر پڑیں اس بات سے کہ یہ لوگ خدا کی طرف دلدار کی نسبت کرتے ہیں۔ قوموں میں سے یہ توڑنا بالکل اُخلاق نہ۔ بعض علماء نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ یہاں ان پر قوت پڑیں اور زمین پھٹ کر ان کو اپنے اندر دھنسلے اور پر زنا پڑے اور زمین اور کعبہ کے آسمان زمین و پہاڑ اور ساری مخلوق اس قول سے خوف زدہ ہوئی کہ قرب تھا کہ سب اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ فرشتے بھی غضب ناک ہو گئے اور جہنم بھی بھڑک اٹھی۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا کہ اُنہی پر بیت اور ہولناک بات ہے کہ اگر اللہ کا یہ پیور صمد ہو جو تو سہارا نہ مل جاتا ہو تو ان کی بات کو منہ سے نکلنے والے پر الٹ جاتا۔

یہ لاکہ نہ اُنہی کی شان نہیں کہ وہ علماء اختیار کرے۔
وَمَا يَتَّبِعُنِي إِلَّا يَتَّبِعُونَ نَارًا يَتَّبِعُونَ ﴿١١﴾
یَتَّبِعُونَ کا ترجمہ و طرح سے ہو سکتا ہے (۱) جاتے ہیں وہ نہیں سوتا (۲) منسوب ہو رہا نہیں۔ اس صورت میں اِنہی یَتَّبِعُونَ باب انہی سے دو جہتوں کا مطابقت۔ یعنی کا معنی ہے طلب کرنا۔ طلب شئی کے بعد اس شئی کے ہوجانے کا خبر آتا ہے۔ حاصل ترجمہ یہ ہو گا کہ باقر ضی اگر اللہ اپنے لئے ولاد کا حجاب بھی ہو جب بھی اس کے لئے ولاد کا ہونا ممکن نہیں اس کی ولاد ہو ہی نہیں سکتی دوسری صورت ظاہر ہے اللہ کی ولاد ہونا اس کی شان کے خلاف ہے۔ نقص ہے۔ غیب ہے۔

پیشوا نے لکھا ہے (نہا نے اللہ کے) آیت میں صفت رحمانیت پر غم کو مرتب کرنے سے شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ متعمم ہے تمام مخلوق کا سرچشمہ ہے اس کے سونپائی مخلوق میں اللہ کی نفیس ہیں۔ نسبت ہائے دے ہیں اور ظاہر ہے کہ نفیس ہونا (نہ خدا نے پیدا کی اور دی ہیں) کیا نسبت ہائے والے ہوں (جن کو اللہ نے نفیس عطا کر دی ہیں) متعمم کے ہم جنس سمجھے ہو سکتے ہیں اور بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ باب کا تم نہیں ہوں اس لئے اللہ کی ولاد ہونا ممکن نہیں ہے۔

يَنْ كُلُّ مَنٍّ فِي الشُّعُوبِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي الْيَهُودِ هَذَا ﴿١٢﴾

کیونکہ جتنے بھی کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے دروہ و ظلام ہیں: ہر حاضر ہونے والے ہیں۔
یعنی آسمان و زمین میں جو کوئی ہے وہ اللہ کی ملک ہے اس کی مخلوق ہے بندگی اور اطاعت و انقیاد کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ در قیامت کے دن اس کے سامنے ذلت و عبودیت کے ساتھ آئے گا۔ مجازی تمام ہونا بھی ولاد ہونے کے معنی سے اس لئے کہ کوئی کسی سبب سے اپنے لئے ملک مالک ہو جائے بطور میراث یا خریدنے کے اگرچہ با کسی کے کہہ کر نہ کرے اس کا کیا اس کی ملک میں داخل ہو جائے تو ملک میں آتے ہی آدہ ہو جائے گا۔ یہی معنی ملوک ہونے کا کیا تھا کہ ہے، حقیقی ملوک تو ملک کی مخلوق ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ رَدَّكُمْ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾
اللہ نے ہمارے سب کا احاطہ کر لیا ہے (اس کے دائرہ علم و قدرت سے کوئی بھی خارج نہیں) اور سب کو تمہیں و رکھا ہے یعنی تمام افراد کو ان کے افعال و احوال اور زندگی و روزی کو اپنے علم و قدرت کے گھیرے میں لے لیا ہے ہر چیز اس کے نزدیک اندازہ کے مطابق ہے۔

وَكُلُّهُمُ إِلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا ﴿١٤﴾
ہر قیامت کے دن ہر ایک اس کے پاس خدا آئے گا۔ یعنی
اسی کا کوئی مددگار سا بھی۔ یہ داور و ربانی کوئی چیز ساتھ نہ ہو گی۔

ابن جریر نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی بیان نقل کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں جب ہجرت کر کے مدینہ کو چلا گیا تو میرے دل میں مکہ والے دو سوال کا کچھ خیال تھا جیسے شہید بنی ویدہ، عقبہ بن ربیعہ، امیر بن خثف (ان لوگوں کی دعا سنی اور محبت

سورۃ طہ

سورۃ طہ مکہ میں نازل ہوئی اس میں ۱۵۳ آیات ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم ط

طہ سورہ حروف کے نام ہیں۔ اس کی بحث سورہ بقرہ کے شروع میں مفصل مقرر ہو چکی ہے۔ بعض کے نزدیک اللہ کا نام ہے اور اس جگہ اس کا ذکر بطور قسم ہے (یعنی طہ کی قسم جیسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا ضم لایقضیٰ فیہ) (حکم کی قسم) ان کافروں کی مدد نہیں کی جائے گی، یہ صحابہ نہیں ہوں گے یا یوں اذہ و ترہی، نسائی اور حاکم نے حضرت برام بن عازب کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے شوق کی بات کو فرمایا ضم لایقضیٰ فیہ

مقاتل بن سہب نے کہا طہ کا معنی ہے زمین کو اپنے دونوں قدموں سے پامال کرو۔ یعنی تہجد کی نماز میں دونوں پاؤں زمین پر قائم رکھو یا کسی مردیہ نے تفسیر میں اور بزرگ نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جب بیکار تھا اَلْعَزِيزُ فَعِمْ الذَّنْبَ الْاَجْلَبُ لَا تَزَالُ ہوتی تو اس کے بعد رسول اللہ ﷺ تمام رات (نماز میں) گھڑے رہنے لگے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوچ گئے (تکلیف کی وجہ سے) آپ ایک پاؤں نیچے تھے تو دوسرا اٹھالیتے تھے اس پر جبرئیل اترے اور کہا طہ یعنی اے محمد اپنے دونوں قدم زمین پر رکھو۔ تاہم، وطاء اور شاک کے کماطہ کا معنی ہے اے مرد خداوند نے کہا سریانی زبان میں اس کا معنی اے مردی ہے۔ کبھی نے کہا تک (قبیلہ محمل) کے حمارے میں طہ کا ترجمہ ہے اے انسان۔ مگر اللہ کرودنوں سورتوں میں طہ کے لفظ سے خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہو گا، اسی لئے بعض لوگوں نے طہ کو رسول اللہ کے ناموں میں سے شمار کیا ہے کیونکہ آیت میں طہ سے کہنا یہ آپ کی ذات سے ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہی کا قول ہے کہ جب کہ میں رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوئی تو آپ عبادت میں زیادہ مگرم رہنے لگے، نماز میں طویل قیام کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں نیچے دوسرا اٹھاتے اور دوسرا نیچے تو پہلا اٹھالیتے تھے اور رات بھر نماز میں مشغول رہتے تھے اس پر آیت نازل ہوئی۔

طہ مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْفُرْقَانَ یَقْضِیْ ۝
 کرتے کرتے تمک جاگیر۔ مادیب کا موس نے لکھا ہے شفاء کا معنی ہے شفا اور شفا

جو ہری نے لکھا ہے شقوت، سعادت کا ٹکس ہے اور جس طرح سعادت کی دو قسمیں ہیں، دنیوی اور اخروی، اسی طرح شقوت بھی دو طرح کی ہوتی ہے دنیوی اور اخروی۔ پھر سعادت دنیوی تین طرح کی ہوتی ہے نفسانی، جسمانی، بیرونی، اسی طرح شقوت دنیوی کی بھی تین قسمیں ہیں، دنیوی، جسمانی شقوت، تمکنا ہے اور آیت میں اس کا مراد ہے۔ (کیا صاحب کا موس کے نزدیک تشفی کا مصدر و شفاء ہے اور جو ہری کے نزدیک شقوت) بعض علماء کا قول ہے کہ تعجب کی بجائے شفاء کا لفظ بھی مستعمل ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے تعجب کے معنی میں شفاء کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوا شفی من و ابض السہر اور

سَبَّحَ الْقَوْمَ اَلْقَوْمَ مَشْهُورٌ كَلِمَتِي مُسْتَعْلَمٌ ہیں۔ شاید محبوب کے عہدے کی شہرت کا غنا ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہو کہ قرآن کا نزول آپ کے بعد دستیاب ہونے کے کیا گیا ہے نہ کہ شفاء کے لئے۔
اس امر کو دیکھتے ہوئے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ شروع شروع میں جب رسول اللہ ﷺ کو وحی نازل ہوئی تو نماز میں آپ قدموں کے سروں (جیروں) کے بل کھڑے ہوتے تھے اس پر نازل ہوا اَللّٰهُمَّ اِنزِلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِیَشْفَی قُلُوبَنَا
محمد بن حنفیہ نے راجح بن انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھتے تو ایک بیت لکھے رکھتے اور دوسری انھیں لکھتے تھے اس پر یہ قیمت نازل ہوئی۔

بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کافروں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھا رہے ہیں تو کہنے لگے کہ قرآن تم پر نہیں نازل ہوگا کہ تم مشقت اٹھاؤ یا تمہاری شکلات کے لئے قرآن نازل ہوا ہے اس قول کی تردید اور محمدؐ کے لئے آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ شاید کفار کی مراد یہ ہو کہ تم نے چونکہ باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے اس لئے اب یہ نصیب ہو گئے قرآن پڑھنے کا یہی نتیجہ نکلا۔ اللہ نے اس خیال کی تکذیب فرمادی، انہیں مطمئن پر وہ روایت و لانت مرعی ہے جو بطریق عوامی آئی ہے جس میں حضرت ابن عباسؓ نے کفار کا یہ عقول بیان کیا کہ یہ شخص اپنے رب کی وجہ سے بد نصیب ہو گیا اس کی توبہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کا مطلب اس طرح ہو جو قرآن اس لئے بھیجا تھا کہ تم تمکلات میں مبتلا نہ ہو اور اس تمہیں اپنے آپ کو چھوڑ دو کہ تمہاری قوم مومن کیوں نہیں ہوتی آپ کے دوسے تو صرف تبلیغ سے ان کے ایمان لانے نہ ناسے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔

اَلَا اِنَّ لَکُمْ لَعَذَابًا لَّیْسَ بِغَفِیْرٍ ﴿۱۰﴾
بعضی سے مراد ہے وہ شخص جس کے دل کے اندر خشیت اور رقت ہو کہ ڈرانے سے اس کو فائدہ نہ پہنچ جائے یا ایسا شخص مراد ہے جس کے متعلق اللہ جانتا ہے کہ ڈرنے کو عذاب کا خوف دنانے سے وہ خوف زدہ ہو جائے گا اور آپؐ بالفضل وہ صاحب خشیت نہ ہو اور عذاب کا خوف اس کو نہ ہو مگر عذاب کا ذکر سن کر آئندہ خوف زدہ ہو جائے والا ہو (ایسا آدمی اللہ ازاد بخوف سے ڈاندہ اندہ نہ ہو سکتا ہے۔

تَنْزِیْلًا مِّنْ حَقِّ الْاَکْثَرِ مَنْ وَالَّسَّائِیْطِ الْاَعْمٰی ﴿۱۱﴾
یہ اس ذلت کی طرف سے نازل کردہ ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو سیدہ دیکھا ہے پہلے آنے والا جینہ جن حکم فرمایا تھا اور اس جگہ اپنی ہدایت کو نصیبہ غالب ذکر کیا اس سے طرہ نکام میں تیر گئی پیدا ہو گئی اور اندھے والے کی عظمت کا اظہار و طرح سے ہو گیا، اول: اندھے کی نسبت اپنی عظیم الوہان ذات کی جانب کی پھر ایسی ذات جامع الصفات کی طرف اشارہ تنزیل کی جو عظیم الشان صفات انھیں کا سرچشمہ ہے اور اسی ترتیب سے اس کے افعال کا ذکر کیا جو ترتیب عند العقل مناسب بھی اول تخلیق زمین کا ذکر کیا زمین بالکل بھلے سے سامنے اور بہت زیادہ قریب ہے پھر وحی آسمانوں کا ذکر کیا اس کے بعد استواء علی ہر شے اور درمیانی کائنات کی ملکیت و عظمت اور زیر و برتری کی پیداوار کا ذکر کیا۔

اَعْمٰی - اَعْمٰی کی جس ہے اور عَلَمًا اَعْلٰی کا موٹ ہے۔
اَلْاَکْثَرُ مَنْ عَلٰی الْاَرْضِ مَنَکُوْبٌ ﴿۱۲﴾
وہ بڑی رحمت والا عرش پر قہر ہے۔ (اَسْتَوْدَعُکَ الْاَرْضَ) کی پوری تشریح سورہ یونس میں گزر چکی۔

لَعَذَابُ السَّعٰتِ ﴿۱۳﴾
وَعَذَابُ الْاٰمْرِیْنِ ﴿۱۴﴾
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے یعنی ملائکہ اور ستارے اور پہاڑ اور دریا۔
اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی پہاڑ اور دریا اور درخت اور کانیں اور جانور اور انسان و شیاطین اور انسان و ملائکہ
اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان (غلاء) میں ہے یعنی ہوا اور بارش اور گرج و برق وغیرہ
وَمَا یَبْقَیْہُمَا ﴿۱۵﴾

رِسَالَتُكَ الْخَامِسَةُ ⑤

وَمَا تَحْتِ الْكُرْسِيِّ ۝ اور جو کچھ فرشتے کے نیچے ہے یعنی خدا کے مٹی کے بیٹے ایک حدیث میں آیا ہے ایک حکماء کی وجہ سے فرشتے کا ہاتھ اگر خشک مٹی پر کوئی پانی چھڑک دے تو بولتے ہیں اِنِّی الْکُرْسِیُّ۔ حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ انہیں چھٹی کی پشت پر ہیں اور چھٹی سمندر پر اور چھٹی دم اور سر سرش کے نیچے باہم مل گئے ہیں۔ سمندر پھر کی ایک آبی رنگ کی چٹان پر ہے۔ یہ چٹان وہاں ہے جس کا ذکر حضرت لقمان کے قصہ میں اللہ نے کیا ہے وہ فرمایا ہے فَتَنْزِلُ مِنْهَا صَعْفَ ثَوْبٍ چٹان ٹل کے سینک پر رکھی ہوئی ہے اور ٹل ٹلٹی پر قائم ہے وہ فرشتے کے نیچے کیا ہے اس سے سوائے اللہ کے کوئی طاقت نہیں، بیش نہ کہوئے ہوئے ہے جب اللہ سب سمندر والوں کو لاکر ایک سمندر کر دے گا تو یہ سب سمندروں ٹل کے منہ کے اندر جا کر پھٹ جائیں گے اگر خشک ہو جائیں گے (بنا امن و عود الاداکل و انفاطع السواہ مترجم)

اسی کے (سارے) جیسے اچھے نام (لوصاف) ہیں۔ یہ پورا جسم تا کیڈی اور تقریری ہے۔ جو زمین و آسمان اور ساری کائنات کا ملک ہے اور یقیناً الوہیت میں منفرد اور تمام صفت کائنات کے ساتھ متصف ہو گا اور اس کی صفات کسی دوسرے میں نہیں پائی جائیں گی۔ ایسی سارے اسواء حسنی یعنی اعلیٰ لوصاف اسی کے لئے مخصوص ہوں گے۔ حسنی احسن کا مونت ہے۔ اللہ کے اسم و حسن میں تمام اسواء سے اعلیٰ و افضل ہیں کیونکہ ان کے مابقی تمام اسواء کے صفاتی تشریف اور برتری اللہ کے اسم و حسنی کی مکمل تفصیل ہم نے سورہ اعراف کی آیت **وَلَوْلَا اَدْنٰی اَلْحُسْنٰی** کی تفسیر کے ذیل میں کر دی ہے۔

وَلَوْلَا اَدْنٰی اَلْحُسْنٰی ⑤ اور کیا آپ کو موسیٰ کے قصہ کی خبر بھی پہنچی ہے۔ مستقیم

تقریری ہے یعنی تین موسیٰ کا قصہ ہم کو پہنچا۔ حضرت موسیٰ کا قصہ بھی رسول اللہ ﷺ کے واقعہ سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو تعب و مشقت اٹھانی پڑی تھی اور اس کے بلکہ مرعوب پر آب نازل ہوئے تھے۔ اس لئے نزولی قرآن اور اس کی اصلی غرض کے تمہیدی ذکر کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ ذکر فرمایا۔ شروع شروع کے دور میں جن سورہ قرآنی کا نزول ہوا، سورہ طہ بھی انہی میں سے ہے۔

حضرت موسیٰ کا واقعہ اپنے اندر جن مضامین کو سموئے ہوئے ہے نجات کے بار کی برداشت، تبلیغ رسالت، تحمل شدائد پر صبر وغیرہ انہی کی طرف سورہ کی ابتدائی آیات میں اشارہ فرمایا تاکہ آپ بھی حضرت موسیٰ کے طریق رسالت کی پیروی کریں۔

⑥ موسیٰ کا واقعہ اس وقت کا جب کہ انہوں نے آب دیکھی تھی۔ بغوی نے واقعہ کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے مصلوٹ کر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی اذنیہ اور بن کی زیادت کر سکیں۔ حضرت شعیب نے اجازت دیدی۔ آپ اپنی بی بی کے ساتھ چلی پڑے، سردی کا موسم تھا بادشاہان شام کے خوف سے آپ نہ راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پر نہ گئے۔ یہی نزول سے تھیں۔ لیکن شاہ کا بھروسہ نہ تھا۔ استوں سے واقف نہ تھے۔ صحرائیں خیرہ بننے لگیں۔ ایک راستہ پر چل پڑے۔ دوسرا راستہ کو مٹا۔ گے۔ دایم مغربی جانب جاتا تھا۔ رات تاریک اور فضا پر ٹہلی تھی۔ راستہ میں بی بی کو درد ہوئے لگا۔ آپ نے چٹھائی کو گرا کر پر آگ نہیں لگی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ آدمی غیرت مند تھے۔ چونکہ بی بی کا ساتھ تھی اس لئے رفقاء سفر کے ساتھ رات کو چلے۔ جسے خور دان کو طلعہ دہو جاتے تھے۔ ایک سرچہ اتفاقاً راستہ خشک گئے جو یک رات چھی اور برف زدہ بھی تھی۔ چٹھائی کو گرا لیکن آب نہیں ٹپکی نظر اٹھائی تو درد آگ روشن دکھائی دی جو مور کے جانب سے راستہ کے بائیں طرف کو تھی۔

وَقَالَ لِأَهْلِهَا امْكُثُوا ⑦ پس یہی ہے کہ تمام (میس) تھم۔ ۱۔ جن کا خطاب یہی اور ساتھ بول کے لئے ہے یا

بی بی کو کہی ہے اور چونکہ وہ حضرت شعیب کی صاحبزادی تھیں اس لئے ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے تہذیب کے ساتھ

بعض صحیح خطاب کیا۔ اِنِّیْ اَنْتُمْ نَارُ الْکَعْبِ اَیْنَکُمْ مِّنْہَا یَقْبَسْنَ اَوْ اَجِدْ عَلٰی الْکَلْبِ هٰذِی ⑧

میں نے آگہ بھی ہے شاید اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ لے سکیں یا آگ کے پاس راستہ کا پتہ مجھے مل جائے۔ اَنْتُمْ یعنی بلا شک و شبہ میں نے آگ دیکھی ہے مجھے اس کے آب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بعض اہل سخت نے

تمہارے پاس اس طور پر دیکھے کہ کہتے ہیں جس سے کچھ اہل خاطر یہ لہو۔ (اور دل کی وحشت دور ہو)

فَقَسَّیْ اُنْکَ کَاشْعَل۔ آگ کا شعلہ۔ آگ کا نور اور احمد جو زیادہ آگ میں سے حاصل کر لیا جائے (کذا اہل الفاہ و سن)

ہڈی یعنی ہڈی اور اسہا یعنی مجھے کوئی اور مسدود رکھانے والا وہ شاید مل جائے۔ ہڈی سے مراد ہے دینی اور احمد کو تاکہ

پروردگار اہل عرفان کے خیالات ہر وقت اسود دین ہی کی طرف مائل رہتے ہیں اور انہی سے ان کو اس خاطر ہوتا ہے لیکن بلوی کا

مثلاً شعلہ کا حصوں میں نہ تھا۔ اس لئے اسید کا لفظ بولا اور آگ کا کچھ بلا شک تھا اس لئے کہنے کے متعلق نہیں کا اظہار کیا۔

عَلَى التَّوْبَةِ مَعْنَى تَوْبَةٍ كَيْ قَرِيبَ۔

فَلَمَّا أَتَاهَا تَوْبَتِي يَتَوَسَّلِي بِكَ رَفِيعِي أَمَّا تَوْبَتِي

وَدِي كُنِيَ كَرَامَتِي مَعْنَى تَوْبَةٍ كَيْ قَرِيبَ۔

بنوئی نے لکھا ہے جب موسیٰ وہاں پہنچے تو آپ نے ایک درخت دیکھا جو پر سے نیچے تک بالکل بیز تھا اور اس کے گرد آکر وشتاف، سفید آگ اس کو گھیر رہے تھے جو بہت زیادہ روشن تھا (دوسری کلام بھی نہ تھا اور درخت کی سبزی اور آگ کی سفیدی دونوں اپنی اپنی جگہ نمایاں تھیں۔ نہ درخت کی سبزی اور روشنی اور سفیدی میں غلجھی نہ آگ کی نواریت درخت کی سبزی نمایاں ہونے سے مانع تھا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا درخت کا رنگ گندہ کی سبز تھا۔ تودہ مقابل ہو گئی نے کادہ عروج کا درخت تھا۔ دوسرے لکھائیں کادہ درخت تھا۔ بعض کا تو ہے کہ عتاب کا درخت تھا اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس کی طرف کی گئی ہے۔ اہل تفسیر کہتے ہیں کہ موسیٰ نے جس کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی نور تھا۔ موسیٰ نے اس کو آگ ہی خیال کیا تھا۔ اس نے اللہ نے بھی اس کو باری فرمایا کہ کفر ضرر قائل ہیں کہ وہ درخت تھا۔ حضرت ابن عباس جو تکرار فرماتے ہیں کہ یہ آگ ہی تھی۔ آپ ہی چرواہہ لونڈی کے لئے عتاب ہے جسے کہ حضرت ابو موسیٰؓ شاعر بھی راویت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کا عتاب آگ ہے اگر اس عتاب آنحضرتؐ کو کھول دے تو اس کی گچی جہاں اس تمام مخلوق کو سوختے کر دے جو اس کی حد تھا وہ ایک نہ۔ بنوئی کی راویت میں یہ حدیث اسی طرح آئی ہے لیکن صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے اندر تکرار کی جگہ خود کا غلط آیا ہے۔ اس کا عتاب نور ہے۔ میں کتابوں اور ان کا کمال ایک ہی ہے نور بھی لطیف ترین معنی آگ ہی ہو تا ہے جو جلاتا نہیں ہے۔

اس قصہ میں آپ نے کہ موسیٰ کچھ خشک گھاس لے کر آگ کی طرف چلے تو آگ دور ہو گئی جس قدر اس کے قریب جاتے تھے وہ دور دور ہوتی جاتی تھی اور جب موسیٰ پیچھے ہٹ آتے تھے تو آگ قریب آجاتی تھی جو کہ وہ تکرار سے ہو گئے اور آپ نے وہاں مانگہ کی کھجور کی آواز سنی اس وقت آپ کے دیر سیکڑ (ایمان شہودی) سکوتا ظہر، اطمینان یعنی دل کی ٹھہراؤ کا اقامت ہوا۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ وہب نے بیان کیا حضرت موسیٰؓ کو درخت سے ندا آئی تھی کہ میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰؓ کو معلوم نہ ہوا کہ پکارنے والا کون ہے اس لئے آپ نے جواب دیا میں تیری آواز تو سن رہا ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ تیری جگہ کہاں ہے (کہاں سے آواز آ رہی ہے تو کہاں ہے آواز آئی میں تیرے لہجہ ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں) تیرے پیچھے ہوں، تجھ سے اتنا قریب ہوں کہ تو بھی اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰؓ کو یقین ہوا کہ یہ اللہ ہے یہ شان تو اسی کی ہے۔ بنوئی نے لکھا ہے موسیٰؓ کو یہ آواز آئی تو آپ نے کہا یہ کلام کرنے والا کون ہے آواز آئی میں ہی اللہ ہوں اس وقت شیطان نے موسیٰؓ کے دل میں دوسرے پیر کیا کہ شاید میں شیطان کا کلام سن رہا ہوں، لیکن خود آواز اچھے بیٹھے یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ ہر طرف سے اور ہر محسوس میں اس کو سن رہا ہوں (شیطان کا کلام نہ ہر جہتی ہو سکتا ہے نہ ہندو سے اس کو سنا جاسکتا ہے اس حشر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درمیان طور پر رسول حضرت موسیٰؓ کے قلب پر کلام اللہ کا اقامت ہوا تھا۔ پھر ضرورت مٹائی میں اگر کسی مشترک کے سامنے تیار رہت ہو گیا اور جسم کے سارے اعضاء سے آپ نے سنا لیکن وہ کلام ہر جہتی تھا اور ہر محسوس سے آپ نے اس کو سنا۔

فَاَخْبَرَهُ تَعْلِيْقًا

میں نے اپنے بڑے استاد سے بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ ہندو ہو جانا تعظیم کی علامت ہے اس لئے جو تے استاد نے کاظم دیا۔ بنوئی نے لکھا ہے اس حکم کی رو سے تھی جو حضرت ابن مسعود کی راویت میں آئی ہے کہ وہ جو تے سرور مکہ سے کی کمال کے تے ہوئے تھے۔ یہ بھی راویت میں کو ہے کہ وہ چھڑا جس کے جوتے بنے ہوئے تھے داغت شدہ تھے۔ عزم اور مجاہد نے کہہ دئے ہیں جو جانے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ اس پاک زمین کی خاک سے حضرت موسیٰؓ کے قدم غروم نہ رہیں پاک سر زمین کی برکت موسیٰؓ کے قدموں کو حاصل ہو جائے، حضرت موسیٰؓ نے نور انجوتے استاد کو راوی کے پرے پیچھے

اِنَّكَ بِالْاَوَّلِ الْمُقَدَّرِ مِنْ خَلْقِي ۝

کیونکہ تم پہلے ایک مخلوق کی مخلوق ہو گئی ہو (نقہ پس صریح کا تقاضا ہے کہ تو مجھے پہلا ہو جائے) مخلوق اس راوی کا نام تھا۔ خلیفہ نے کہا راوی طوی گمری بھی بود طوی کی طرح مست پر بھی۔

بعض نے کہا طوی محدود ہے اور یہ اشارہ ہے اس کیفیت کی طرف جو اللہ نے موسیٰ کو اپنی مہربانی سے بطور انتخاب عطا فرمائی تھی موسیٰ اپنی خوشی سے وہ کیفیت حاصل نہیں کر سکتے اللہ ہی نے وہ مہدی راوی طے کر لوی جس کی مسافت بہت بعید (تقدیس بمعنی بعید) تھی۔ اسی تصدیق کہتے ہیں قلب کا عروج اپنی اصل یعنی بالائی عرش تک اگر بالقرعہ کو شش سے ممکن بھی ہو تو یہاں ہزار برس کی کو شش کے بعد وہاں تک رسائی ہو گی کیونکہ زمین سے عرش تک یہاں ہزار برس کی مسافت ہے اسی کو بطور گناہ یہ رقمی یَوْمَ كُنَّا مِنْ قَدَرِهِمْ خَمْسِينَ اَلْفًا سے کو شش بیان کیا گیا ہے لیکن شش کی وجہ سے یہ عروج نظر میں اجنباء (انتخاب جن لینا) حاصل ہو جاتا ہے۔ عارف روی نے کیا خوب کہا ہے۔

میرزا ہر شے سے یک روز روا
میر عارف ہر دے تا تختہ شاہ

وَ اِنَّكَ احْسَنُ رَحْمَةٍ لَّو (نور و رسالت کے لئے) میں نے تم کو پسند کر لیا ہے۔

فَاَشْكُوْكُمْ لِمَا تَوْسُوْا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝
وہی کیا جا رہا ہے اس کو کون لوگ اس اللہ سے اس سے سو کوئی مجبور نہیں ہیں تم میری عبادت کرو (کسی اور کی نہ کرو)
اِنَّ اللّٰهَ الْخَبِيْرُ حَلِيٌّ سے بدل ہے اس جملہ کے اندر وہی کے دو حصے بیان فرمائے، توحید عبارت جو صم کا کمال ہے اور عبارت خالص جو فن کا کمال ہے۔

فَاتَّبِعِ الصَّلٰوةَ لَا يَنْفَكُ عَنْهَا ۝

اور میری بی بی کی نماز بجا کرو۔

نہوی عبارت کو ذکر پیسے کیا پھر نماز کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا، کیونکہ تمام عبادتوں میں نماز کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی عن عمر و صاحب مشہور دوس من علی ابن عباس نے اس کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے نماز دین کا نور ہے۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ کو سب سے زیادہ پسند انگوٹھا ساٹھ ہے فرمایا نماز واداء الشَّعَائِرِ فِي الْمَسْجِدِ

مسلم نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ کے اور کفر کے درمیان ترکِ صلوة (حاکم) ہے اسی طرح امام احمد و ابو اسحاق نے حضرت بریدہ کی روایت سے بیان کیا ہے۔

احمد و اوری مور یسقی نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک روز نماز کا ذکر کیا اور فرمایا جو اس کی پابندی کرے گا تو یہ قیامت کے دن اس کے لئے نور اور برکت اور نجات ہو جائے گی اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لئے نماز نور ہو گی نہ نجات (کا ذکر میں) اور قیامت کے دن وہ کاروان، فرعون، ہابیل اور بلقی بن قنف کے ساتھ ہو گا۔

ترمذی نے عبد اللہ بن عقیق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام سوائے ترکِ صلوة کے اور کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ انہی احادیث کی بنا پر امام احمد نے فرمایا کہ جس نے قصداً نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا۔

نماز کے افضل عبادت ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز بجائے خود فی نفسہ نیکی ہے (دوسری عبادت کا حسن انسانی ہے اور وہ اس لئے اچھا ہے کہ اس سے نفسِ لہو کے غلبہ کو خست ہوتی ہے، اور کوہ اس لئے نیکی ہے کہ اس سے فریبوں و مباحیوں کی حاجت دوائی اور امداد ہوتی ہے) جو اس لئے نیکی ہے کہ اس سے اللہ کے مگر کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے جو نگاہِ ربانی ہمارے لئے نیکی ہے اسی لئے اللہ نے اقامتِ صلوة کے حکم کی بڑی تکرر کے لفظ سے علت بھی بیان فرمادی۔

لیڈنگری کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کو اس لئے قائم کرو گے جیسے نماز کے اندر یاد کرو پوری غمازیٰ نہ کر تھو لہذا نماز کے اندر آدمی دل و زبان اور تمام اعتناء کے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول ہو تا ہے۔ لیڈنگری کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ میں نے نماز گزارانی قرآن کتابوں میں کیا ہے اور سب ہی کتابوں میں اس کا حکم دیا ہے اس لئے تم بھی نماز قائم کرو (اول مطلب پر) لیڈنگری میں صفوں کی طرف نسبت ہو گی اور دوسرے مطلب پر فاعل کی طرف (مترجم) بعض علما نے لیڈنگری کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تم نماز قائم کرو تاکہ میں رحمت اور عریف کے ساتھ تمہارے ذکر کروں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے کلمۃ الکریم جو تا ہوں اور میں (ہر دم) اس کے ساتھ رہتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر (حقاً) اپنی ذات میں کرتا ہوں اور اگر وہ میرے ذکر جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کسی جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہوئی ہے (یعنی فرشتوں کی جماعت میں) اس وجہ سے مملوک نماز کر اچھا کیا ہے دوسری جگہ اس کی تحصیل آتی ہے مثلاً ایک آیت میں فرمایا ہے اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الْكَوْنِ بِالنَّفْسِ إِلَى عَسَقِي الدُّنْيَا وَ قَوْلَانِ الْعُجْبَر۔ حضرت جبرئیل کی امامت کی حدیث تو مشہور ہی ہے کہ جبرئیل نے اور دو یا تینوں وقت حضور ﷺ کی امامت کی تھی پہلے روز ہر نماز ابتدائی وقت میں اور دوسرے روز ہر نماز اختتامی وقت پر چلائی تھی۔ مترجم) بعض علماء نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے نماز قائم کرو جب نماز یاد آ جائے حضرت اس راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص نماز بھول گیا یا سو اتار دیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے (وقت شد) نماز پڑھ لے (دوسری روایت میں آیا ہے اس کے سواء اور کوئی کفارہ نہیں) اللہ نے فرمایا اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ خَلْقِ

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نیند میں کوئی قصور نہیں قصور تو یہ لہری میں (نماز ترک کرنے پر) ہے جو شخص کسی نماز کو بھولی جائے یا سنا رہ جائے تو جب (وقت شروع) نماز یاد آجائے پڑھ لے، اللہ نے فرمایا ہے اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ عَلٰی مَا تَوَدَّوْا ۚ وَتِلْكَ اٰیٰتُ الْاٰلِ الْاٰمِلِیْنَ ﴿۱۰۸﴾

إِنَّ النَّاعَةَ أَيْتَةُ الْكَافِرِينَ
مقرر وقت: کو پو شیدہ رکھوں گا۔

یہ جملہ حکم عبادت کی صلح ہے یا مستعد ہے یا معترف ہے جس کو خوف دلانے کے لئے ذکر کیا ہے اور بقول لغوی و ابو عاتقہ محذوب ہے اصل میں وَلَئِنْ السَّاعَةُ اَتَتْهُمَا۔

انھیں نے اُنکا ذکر ہمہ اُردو (میں چاہتا ہوں) کیا ہے، بخوبی کے نزدیک یہ لفظ زائد ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں اس کا ضرورت ظاہر نہیں کروں گا۔ بعض نکل علم نے اُنکا ذکر خود کیا ہے مطلب یہ کہ قریب تھا کہ میں قیامت کو چھپائیے بھی نہ کتا کہ قیامت آنے والی ہے، بندوں پر مہربانی کرنا اور اتمام حجت کرنا مقصود تھا اس لئے ذکر قیامت کر دیا اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ یہی مطلب تَعَذُّبُ السَّعْوَةِ بِتَعَطُّرِهَا کا ہے کہ اگر اللہ کا حکم آسمانوں کو بانی رکھنے کا ہے تو ان لوگوں کے اس قول سے کہ اللہ صاحبِ نورا ہے آسمان چمٹ جاتے۔ میں کہتا ہوں شاید اس کلام میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان اور اللہ کی عبادت کو وہ تعلیمات و شرف اور حسن و خوبی حاصل ہے کہ بغیر جنت کی خواہش اور دوزخ کے خوف اور قیامت کے عذاب کے اندیشہ کے خود دونوں کو مقصود اصلی ہونا چاہیے گویا ایمان و عبادت اور ترک ایمان و عبادت کا لازمی نتیجہ اور ثمرہ ثواب و عذاب ہو گا لیکن ایمان و عبادت کی غرض و غایت اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی ایمان و عبادت کو وہ عزت و شرف اور حسن حاصل ہے کہ ان دونوں کو بندوں پر لازم ہونا چاہیے اور کفر و ترک عبادت، ذلت و ناکامی اور خرابی و قیامت کے اس گڑھے میں گھسے ہوئے ہیں کہ بغیر خوفِ عذاب کے ان سے پرہیز نہ کھنا ضروری ہے اگر اللہ نے قیامت آنے کی اطلاع نہ دی ہوئی تب بھی مومن کا ایمان جنت کی صلح اور دوزخ کے خوف سے نہ ہوتا بلکہ خالص لوجہ اللہ ہوتا یہ ہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خیر ما فی صیبت امت ایما بندہ ہے اگر اسکو اللہ (کے عذاب اور دوزخ) کا خوف نہ بھی ہو تب بھی وہ اللہ کی تافرمانی نہ کرتا۔ وجہ

بصریہ نے کہا تھا میں چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں اور دوزخ کو بچا دوں تاکہ لوگ بغیر خوف و مہم غافلانہ کے لئے عبادت کریں۔ اکثر اہل تفسیر نے آکاذ اُخفیہ کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ قریب ہے میں قیامت کو اپنی ذات سے بھی پوشیدہ رکھوں دوسروں کو وقت قیامت بتانے کا تو ذکر ہی کیا ہے گویا خفاء قیامت کو اللہ نے زور و مہم پر مہلک کے ساتھ بیان کیا (اپنی ذات سے چھپانے کا ارادہ کرنا چھپانے مقصود کلام نہیں ہے بلکہ قیامت کے انشاء کو مہمانہ کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے۔ کلام مطلب کی تائید اس امر سے بھی ہوئی ہے کہ بعض قرآنوں میں اُخفیہ کے بعد فَکَیْفَ اُظْهِرُ لَکَ لَکُم مَّحِلَیْمَیْ (فکیمن یہ) قرأت مثلاً ہے مترجم) عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بات کو چھپانے کا بیان قوت و مہمانہ کے ساتھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کُنْصُکَ سِرٌّ مِّنْ نَّفْسِیْ میں تمہارا راز اپنے آپ سے بھی پوشیدہ رکھوں گا۔ یعنی کسی پر ظاہر نہیں کروں گا قیامت کو چھپائی رکھنے کی مصنعت و حکمت خوف اور ہول کو لوگوں کے دماغوں میں قائم رکھتا ہے اگر لوگوں کو قیامت پہانے کا مہم نہیں وقت کے ساتھ نہ ہو گا تو ہر وقت ڈرتے رہیں گے کہ خدا ہائے کتب قیامت پہانہ جائے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اُخفی (واحد شکم مصدر اِخْفَا) باب افعال میں امر و سلب ماضی کے لئے ہے، جس اُخفی کا ترجمہ ہو گیا اظہر کھا (ترجمہ ہے کہ میں قیامت کو ظاہر کر دوں) لغت عربی میں اِخْفَا کا ترجمہ (جس طرح اس کو چھپا آج سے اسی طرح اس کو ظاہر کیا) بھی آتا ہے۔ یہودی نے لکھا ہے اس کی تائید اس قرأت سے بھی ہوئی ہے جس میں اُخفی کی جگہ اُخفی سح امر و سلب ہے۔ یہودی نے لکھا ہے یہ لفظ سح امر و سلب کا ہے اس وقت اس کا معنی ہو گا میں ظاہر کر دوں اُخْفِیْکَ الشَّیْءَ میں نے اس چیز کو ظاہر کر دیا اُخْفِیْکَ میں نے اس کو چھپا دیا (مخفی امر و سلب ظاہر کرنے کا معنی ہے اور مخفی مزید سے چھپانے کا لفظ انہیہ لجزری۔

ایک شبہ

جب خفاء، مخفی، غلائی مجرد اظہار کے معنی رکھتا ہے اور اِخْفَا باب افعال (کہ امر و سلب کی قرآنی جائے) سلب اظہار یعنی پوشیدہ کرنے کا معنی رکھتا ہے تو پھر قرأت متواتر میں اِخْفَا کا معنی جو اظہار کہا گیا ہے یہ کیسے ممکن ہے (اِخْفَا کا معنی تو سلب اظہار یعنی مخفی والا اظہار ہونا چاہیے)

جواب

میں کہتا ہوں خفاء، غلائی مجرد کبھی بمعنی اظہار کے ہوتا ہے اور کبھی چھپانے کے معنی کے لیتے (ایس قرأت متواتر میں جو اِخْفَا کا معنی اظہار کہا گیا ہے وہ اس خفاء (غلائی مجرد) سے بات قرآن و امر و سلب کا ہے جس کا معنی ہے چھپانا۔ تو میں نے معنی اِخْفَا جیسے دوسری چیزیں (یعنی حُشْر سے) مصدر اِخْفَا اور خُفَا یا اس کا معنی ہے ظاہر کرنا اِخْفَا کا معنی میں معنی ہے اور خُفَا۔ اِخْفَا جیسے دوسری بیوضنی (سبوح سے) مصدر اِخْفَا اسم ناسخ اِخْفَا صفت مشبہ خُفَا اس کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ جس خُفَا جو حُشْر سے آتا ہے ان میں میں امر و سلب زید و کردی جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا اِظْہِرْ ظاہر کر دیا کر دیا کہ خُفَا کا معنی ہے ظاہر کیا اور اِخْفَا جیسے (باب سح) میں امر و سلب زید جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا ظاہر کر دیا چھپانا۔

لَا تُجْزِیْکَ تَفْصِیْلُ بَیِّنَاتِہِیْ ۝ تاکہ ہر شخص کو اس کی کو حُشْر کا بدلہ دے دیا جائے۔

فَلَا یَصْلُحُ لَکَ عِصْمَانٌ لَّا یُؤْمِنُ بِہَا ۝ (یعنی قیامت پر ایمان لانے سے اور اللہ کی ملاقات سے نماز قائم کرنے سے اور شخص

جو قیامت کو نہیں مانتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے (دور) تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ آیت میں اظہار کا فرق حکم دیا گیا ہے کہ وہ معنی کو اقرار قیامت یا قیامت نماز نہ پھیر دے اور حقیقت میں ساری کو ممانعت کی گئی کہ تم کافروں کے کئے میں نہ آنا اور ایمان کی طرح سختی میں تم بھی نہ ہو جاؤ گے۔ اس فقرہ سے اشارہ نامعلوم

موافقت پیدا کرنے کی وجہ اس طرح کی تھی کہ شروع میں وہ سناپ چھبائی تھا چھٹی لاکھی بھی اتنا ہی پر اسناپ بنا تھا پھر وہ
 دو سناپ بچھ لایا گیا یہاں تک کہ ٹھکانا (اٹھو) ہو گیا لہذا نئی حالت میں کھنڈہ راشائی مال میں ٹھکانا۔
 بعض چہونے کے واقع میں تو وہ برا اثر ہوا تھا لیکن تیزی اور سرعت حرکت میں وہ جان (بھولی) قوم کے سناپ کی طرح
 تھا ہی کے کٹاؤں سے لڑائی کر لیا اور گویا کھان (تھی) ادا ہوئی یہاں سے نہیں فرمایا (کہ وہ جان ہو گئی تھی) اور جان ٹھکانا فرمایا وہاں
 فرمایا بھی ٹھکانا نہیں فرمایا (تو اس کا وہ اثر ہوا) (تھی)

محمد بن اسبق کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاکھی کو دیکھا تو ان کو بجائے کہ غمی کے ایک بہت بڑا اثر وہاں نظر
 آیا، لاکھی کا وہ شاخ سناپ کی دو پانچس بن گیا تھا اور لاکھی کی موٹھ سناپ کی گردن ہو گئی تھی جس کے سر پر بال بھی تھے
 انھارے کی طرح جس کی دونوں آنکھیں دیکر رہی تھیں اور اس کے دانتوں کے گزرنے کی گڑبگڑ کی طرح آواز سنائی دے رہی تھی
 تیزی کے ساتھ لوح اور وزیر ہوا تھا بڑی چٹائی پر منہ رہا تھا تو اس کو بھی لہجہ بنایا تھا اور بڑے بڑے زرقوں کو ٹھوسے کئے
 دے رہا تھا، موسیٰ یہ دیکھ کر کہہ کر پست پچھ کر بدگفتہ ہوئے لیکن پھر ان کے دل میں اپنے مذہب کا خیال آیا تو شرمندہ
 ہو کر رو کر کہنے لگے اس وقت لڑائی ہو

قَالَ كَذًا وَلَا تَخَفْنَ سَتَجِدُنَّ هَاهُنَا مُنْجًى ۝
 کو پکڑو کچھ اندیشہ نہ کرو (میرے پاس اگر بخیر ہوگی سے میں بڑے) میں وہ بدو گویا کہ اس کی پہلی حالت اور حیرت کروں گا۔
 یسوعاں ہر دو ان بیعت ایک بد چہرہ، عذر اور بے طریقہ بیعت حالت۔ بنوی نے کھوے حضرت موسیٰ اس وقت ہولی
 چند پٹے ہوئے تھے جب حکم دیا اٹھو اس کو پکڑو تو آپ نے چڑکا دامن ہاتھ کو پکڑ کر پکڑنا چاہا لہذا نے ہم یہاں کھ کھول
 وہ (چڑکا) اس ہاتھ پر مت لیٹو حضرت نے ہاتھ کھول دیا۔ بعض اہل روایت کا بیان ہے جب حضرت موسیٰ نے ہاتھ پکڑ کا
 دامن لیٹ لیا تو ایک فرشتے نے کہا اٹھو آپ کو جس بات کا خوف ہے اُترائی کے واقعہ کو جانے کا اللہ حکم دے تو کیا یہ چند اس
 کو رفع کر سکتا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں لیکن میں گزروں جو میرا ضعف خلقی ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ کھول کر
 سناپ کے منہ میں دیدیکہ سناپ لاکھی بن گیا اور ایسی ہی لاکھی ہو گئی جیسی پہلے تھی اور لاکھی کا وہ شاخ سر ہاتھ میں لایا
 جس پر سناپ کے آپ کھڑے ہوئے تھے۔

اپنی تفسیر نے لکھا ہے اللہ نے یہ نشان قدرت حضرت موسیٰ کو اس لئے دکھایا کہ جب فرعون کے سامنے موسیٰ یہ
 مجرور کھائیں تو خود خوف زدہ نہ ہو جائیں۔

بنوی کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا حضرت موسیٰ سفر میں لاکھی رہنے کھانے پینے کا سامان لایا اور کرتے
 تھے ورسات انھارے ہوئے حضرت کے ہاتھ ساتھ بائیں کرتے چلتی تھی جب اسی لاکھی کو زمین پر مارتے تو وہاں بھر کا کھانا برآمد
 ہو جاتا اور زمین میں گاڑتے تو پانی نکل آتا جب کھانا لیٹے تو پانی بند ہو جاتا تھا، اگر کسی بھلی کی خواہش ہوتی تو لاکھی کو زمین پر گاڑ
 کر کھڑ کر دیتے۔ لاکھی درخت کی سر سبز شاخ بن جاتی جس میں بے غمی بوئے ہوئے بھلی بھی، کنوئیں سے پانی نکلتی چاہتے تو
 لاکھی کو کنوئیں میں ڈکھال دیتے تو اس جتنا گھر وہ تھا لاکھی اتنی ہی ہو جاتی اور اس کے سر کا وہ شاخ وہی کی طرح بن جاتا اس طرح
 آپ باپ بھر پڑے، رات میں لاکھی چراگاہی طرح روٹن ہو جاتی تھی اگر کوئی دشمن سامنے آ جاتا تو وہ اس سے ٹوٹی اور حضرت
 موسیٰ کی طرف سے دفاع کرتی تھی (وَقُلْ هَاجِرُوا مِن خَلْقِكُمْ وَلَا يَمْلِكِ بِكُمْ شَيْءٌ) (سجہ)

وَأَهْلُهُ يَأْتُونَكَ إِلَىٰ جَنَاحَيْكَ تَخْشَوْنَ كَثْرَتَهُمْ فَلْيَخْشَ إِلَهُكَ أَلَمْ تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝
 اور تم اپنا (دانا) ہاتھ اپنی (بائیں) بھل میں دے لو (پھر نہ کہو، بغیر کسی خرابی) (سجہ)
 مرض کے نہایت دشمن ہو کر نکلے گا۔ کہ یہ دوسری نشان ہوگی۔
 بدست سر دے، بائیں بھل بنوی نے لکھا ہے کہ جناح سے مراد بے بائیں بغل، بنوی نے اسی کا ترجمہ نیچے کیا ہے

اور تباہی کی طرف اس کو منسوب کیا ہے (یعنی انہیں بھل کے اندر وہ انہیں بھلا کر لے جاتا) آدمی کا ہاتھ بھل کے اندر تک جتنا چاہے کھاتا ہے۔ بیضی ہی نے لکھا ہے اصل میں جتنا چیر بندہ کا ہاتھ ہوتا ہے، انسان کے لئے جتنا چاہے استعمال بطور استعارہ کیا جاتا ہے۔ قاصد کہیں ہے سید کی طرف کی پٹیلیاں جو کونچ گامائی میں اس کا سفر و جان بخت ہے جتنا چاہے، ہاتھ اور بھلا۔

تخلیج مکتبہ ہاتھ کو بھل کے نیچے لے جاؤ پھر نالہ تو دو سفید چمکدار اور دس غیر مکتبہ کی بنیادی کے برآمد ہو گا سو پہلی
 حوالہ مراد میں (برص) سے بھی جلد سفید ہو جاتی ہے جس کی اس جگہ لفظ سو فرما کر نفی کر دی (یعنی) نے حضرت ابن عباس
 کا قول بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے روشن چمکدار نور برآمد ہوتا تھا جو ان میں بارگاہ میں ہر وقت چاند سورج کی
 طرح جھلکے تھا آیۃ النوری سے مراد ہے کہ یہ دوسرا مجتہد ہو مجتہد تیسرا دوسری نبوت کی تصدیق کرے گا۔

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں نے حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا عجز و غرور

لَا تَهْبِطُ إِلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾
 فرعون کے پاس جاؤ اور امتِ حد سے نکل گیا ہے۔ یعنی یہ
 دونوں منجھڑے لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اللہ کی عبادت کی دعوت دو اور کافر بنی لوہر سرکشی میں حد سے آگے بڑھ چکا
 ہے۔ یہاں تک کہ انہیں بیت کاہ بن بیٹھا ہے۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۱

موسیٰؑ نے کہا ہے میرے رب میرے سید کو میرے لئے کھول دے کہ اس کے اندر وہ معرفت و جدائیہ پہنچائے جس کو کوئی عقل بطور نظر حاصل نہیں کر سکتی۔ تیری ذات کے علاوہ مجھے کیا کے اندر نظر یا تفہیم پہنچانے کی قدرت نظر نہ آئے اور فرعون اور اس کی حکومت کا خوف میرے دل سے جاتا ہے، حضرت امین عباسؑ نے آیت کی تشریح میں بیان کیا موسیٰؑ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں تیرے سوا کچھ کیسے نہ ڈروں۔ بات یہ تھی کہ فرعون اور اس کے لشکر و اقتدار کی وہ شان و شوکت تھی کہ حضرت موسیٰؑ کو بھی اس سے خوف محسوس ہوتا تھا (اس لئے پہلے شریح صدر اور بے خوف ہو جانے کی دعا کی)

اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے۔ یعنی انکی سمجھوتہ پہا کر دے اور انکی
 حقارت سے کہیں چلنا نہ دے۔ اور لفظ واجب کی کوئی دشواری میرے لئے نہ ہے، کوئی بار بھی محسوس نہ ہو بلکہ
 اسے فرض کی تکالیف برداشت کرنے میں مجھے لذت محسوس ہونے لگے۔
 ذہن پر کور کیتھ کے الفاظ پہلے مبہم ہوئے پھر صاف ہوئے اور انہی کے الفاظ پر اچھا کر اس کی تشریح کر دی اس سے کلام
 مذہب اور طرز فکر میں قوت پیدا ہوئی۔

وَأَحْمِلْ عَقْدَهُ مِن لِّسَانِي ﴿٦﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٧﴾

وہ میری بات سمجھ کر ہنسی کے ساتھ کہنے لگے کہ آپ نے فرعون کی قوم میں تھے کہ آپ نے اس کے منہ
کی طرح پانی کا اور ڈھنگی ٹونج لی۔ فرعون نے اپنی بیانی آپ سے کہنا یہ میرا دشمن ہے میں اس کو قتل کرانے دیتا ہوں۔ آپ
کہا یہ سچ ہے بے سمجھ اس کو کچھ خیر نہیں بھلے برے کو نہیں پہچانتا۔ دوسری ہدایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی
ہے آپ کا دودھ چھڑی تو اچھا لاکر آپ کو دینا۔ چنانچہ آپ نے فرعون اور اس کی بی بی کی گود میں پرورش پائی وہ بچوں نے
کو جینا دیا ایک روز فرعون کے سامنے کھیل رہے تھے اور ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، یکدم چھڑی فرعون کے سر پر
لی۔ فرعون نے غضبناک ہو کر قتل کرلوئے گا اور آپ نے کہا بادشاہ سلامت یہ بے سمجھ بچہ ہے اگر آپ چاہیں تو
یہ کر لیں۔ چنانچہ آپ نے دودھ شربت موسیٰ کے سامنے رکھ دیئے موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر جو ہر لٹ کے شربت میں ڈالنا چاہا
حضرت جبرئیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھواں والے شربت میں ڈال دیا۔ آپ نے اٹھ پکڑ کر من میں رکھ لیا جس سے آپ
اتنا تل محلی اور زبان میں کر رہا ہو گا۔

عبد بن حیدر اور ابن لکھ اور ابن ابی حاتم نے بحوالہ مسند میں محمد بن علی کا کہ ایک روز فرعون نے موسیٰ کو اغوا لیا، آپ نے اس کی مدد بھی کی۔ فرعون نے غصہ بنا کر ہر گھر گھر کا حکم دے دیا۔ آپ نے کہا: بچہ ہے اللہ ہے اور یاقوت میں فرق نہیں کر سکتا۔ فرعون نے دونوں چیزیں منگوا کر آپ کے سامنے رکھ دیں آپ نے یاقوت کو پکڑا چاہا مگر جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر پر رکھ دیا اور آپ نے اٹھا لٹا کر من میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی اور گرہ پڑ گئی۔

کیا حضرت موسیٰؑ کی زبان کی گرہ بالکل کھل گئی تھی۔

اس کے متعلق مثبت منفی دو قول آئے ہیں جو لوگ بالکل گرہ کھل جانے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جواب میں فرمایا: **فَذُرْنِي سَوَافٍ** (حیرتی درخواست پوری کر دی گئی) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زبان کی گرہ بالکل کھول دی گئی تھی۔ جو لوگ نفی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ (بادجو زبان کی گرہ کھول دینے کے درخواست کی) حضرت موسیٰؑ نے حضرت ہارون کے متعلق فرمایا: **هَؤُلَاءِ كَذِبٌ** یعنی لٹکانا وہ جھوٹے صلیح اللہ ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ فرعون نے کہا: **أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ تَعْبُدُونَ** میں بہتر ہوں و لاکھ کھانڈ بیٹیں بوسل بھی ہے اور کھول کر کلام بھی نہیں کر سکتا۔ اس فرق نے لوگ گرہ کے استدلال کا جواب یہ دیا کہ حضرت موسیٰؑ نے بالکل زبان کی گرہ کھولنے کی درخواست نہیں کی تھی بلکہ اتنی گرہ کھولنے کی درخواست کی تھی کہ لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں چنانچہ **بَقِيَ هَؤُلَاءِ قَوْلِي** اس کے بعد اسی لئے کہا کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں یعنی اتنی گرہ کھول دے کہ مطلب سمجھائے میں رکاوٹ نہ رہے۔ کامل طور پر گرہ کھولنے کی دعا بھی نہیں کی گئی۔

اور میرے گمراہوں میں سے **وَأَسْأَلُكَ فِي وَرَئِهِمَا مِمَّنْ أَخْلَىٰ ۖ هَؤُلَاءِ أَعْيُنِي ۖ**
میرے بھائی ہارون کو میرا لہو دھکھ دے۔

وَأَزِيدُ ۖ وَرَئِهِمَا سے مشتق ہے **وَرَاءُ** کا معنی ہے بوجہ، بادشاہ کی طرف سے وزیر پر بھی باد حکومت ہوتا ہے۔ **وَأَزِيدُ** جنہوں سے لفظ **وَرِيد** مشتق ہے **وَأَزِيدُ** جنہوں پر آئی پلہ کا کو کہتے ہیں، بادشاہ بھی وزیر کی رائے سے مدد لینا ہے اور اپنی حکومت کے معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ **مِمَّنْ أَخْلَىٰ** (باب مطلق) باہم مدد کرنا۔ بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ بعض بل لغت کہتے ہیں کہ **وَرِيد** اس میں **وَرِيد** تھا **وَرِيد** **وَرِيد** سے صفت خبر کا صفت ہے اور **وَرِيد** کا معنی ہے قوت۔ **وَرِيد** قوی اور **وَرِيد** یعنی **مَأْزُود** کے ہے جیسے **عَشِيرَة** یعنی **سَعْد** اور **جُلُس** یعنی **مَجَالِس** کے ہے۔ **وَرِيد** کو **وَرِيد** سے بدل دیا گیا۔

اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے میری قوت کو محکم کر دے۔ میری ضروری **أَشَدُّ دَرَجَةِ أَرِيدِي ۖ**
کو اس کے ذریعہ سے طاقت و مدد دے۔ صاحب قاصد میں نے لکھا ہے **أَزِيدُ** اور **عَمِير**۔ **بَشَرَة**، قوت اور قوت کی ضد ضعف (یعنی

بھندہ میں سے ہے) **وَأَسْأَلُكَ فِي وَرَئِهِمَا مِمَّنْ أَخْلَىٰ ۖ هَؤُلَاءِ أَعْيُنِي ۖ**

اور میرے (اس) کام میں میں کو میرا اثر کیا کر دے یعنی نبوت اور تبلیغ و رسالت

میں ہارون کو میرا سامنے لگا دے۔

وَأَسْأَلُكَ فِي وَرَئِهِمَا مِمَّنْ أَخْلَىٰ ۖ هَؤُلَاءِ أَعْيُنِي ۖ
حیرتی بات کریں۔ گلی نے کہا: **نَحْنُ نَحْنُ** سے مراد مذکور ہمارے حضرت موسیٰؑ نے حضرت ہارون کو مددگار بنانے کی درخواست اس لئے کی کہ بہت دنوں سے امور شریعی تکمیل میں سولت پیدا ہو جائے۔

وَأَسْأَلُكَ فِي وَرَئِهِمَا مِمَّنْ أَخْلَىٰ ۖ هَؤُلَاءِ أَعْيُنِي ۖ
وہ ایک قوم سے خوب واقف ہے۔ بعض سے مراد ہے سوال کو جاننے

وال۔ یعنی تو ہمارے احوال کو بخوبی جانتا ہے اور اس بات سے واقف ہے کہ ہارون کا اور میرا تعاون ہمارے کاموں کو درست

کر دے گا اور میرے احکام کی تعمیل میں ہارون میری مدد کرے گا۔

قَالَ قَدْ أَقْبَلْتُ شَوْلَكَ يَا مُوسَى

اللہ نے فرمایا موسیٰؑ تمہارا سوال قبول کر دیا گیا، جسکی تمہاری سب، جس تم کو یہی کہیں، شول بر وزن فعل یعنی سنسنوں جیسے خبر ہائیں معنی مجبور اور پکڑی یعنی سناؤں سنا رہے ہیں۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىكَ مَنَّاً كَبْرَىٰ

اور ہم ایک بار اور بھی (خیر و خواست کے) تم پر احسان کر چکے ہیں۔ مَنَّی اس سے جس باریک اور وقت، بعض نے کہا یہ علی بار مراد ہے۔

إِذَا وَجِيتَنَا إِلَىٰ أَمْسٍ مَا يَكُونُ لِي

جب کہ ہم نے تمہاری بار کو وہ بات اللہ سے بتائی جو اللہ سے بتانے کی تھی۔ (حضرت مسمر نے اَوْجِيتَنَا کی تفسیر میں فرمایا) اللہ سے جلا و خب صمد یا اس وقت کے کسی نبی کی توفیق یا فرشتے کی معرفت۔ لیکن فرشتہ کی معرفت مگر وہی کی گئی تو بطریق یہ نہ تھی۔

فی مذکرہ

وہی اور تشریف نبوت کے لئے انبیاء مخصوص میں اور انبیاء سب کے سب مرد ہی ہوتے۔ رسول اللہ ﷺ پر اس نبوت کا اعجاز و تمیز ابتدا ہی غیر تشریف انبیاء کے لئے مخصوص نہیں ہے، خواہ بطریق اللہ ہو یا بکلام پاک، نہ اس کے لئے مردوں کی خصوصیت ہے جس طرح حضرت مریمؑ سے فرشتے نے کلام کیا تھا، لولیاہ کے پاس بھی یہی وحی آئی ہے اور رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی اس کا سلسلہ متعلق نہیں ہوا، اسی طرح کائنات نبوت کا حصوں میں لولیاہ کو یا نبی یعنی انبیاء کی خوش خصلت سے ہوتا ہے۔ اشیاء فی اللہ بنی ابن عربی نے نبوت کے باب تفسیر میں لکھا ہے کہ تشریف نبوت کا رُوح اس امت کے سلسلہ متعلق ہو گیا لیکن میراث نبوت کا سلسلہ نہیں متعلق ہوا اس امت میں بعض افراد میراث نبوت کیلئے وارث ہوتے ہیں، بعض میراث رسالت کے، بعض دونوں کے۔ عباد جو کہتے ہیں کہ نبوت محض انفرادی الٰہی (ایک ذاتی محض انتخاب الٰہی) ہے اس سے مراد نبوت تشریف ہے یعنی وہی الٰہی اللہ کی طرف سے احکام کا نزول برادر است صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی یہی تشریف نبوت کے متعلق فرمایا ہے کہ نبوت اور رسالت متعلق ہو گئی۔ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ پیغمبر نے فتوحات کے باب الصلوٰۃ کے سفر میں بھی ایسی ہی تشریف کی ہے اور فرمایا ہے (ذری) انبیاء وہی تشریف یار ہا ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے نَبِيًّا يُشْرِكُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں نے سورۃ التسماء اور سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں لکھ دیا ہے کہ مقررین سے مراد وہی لوگ ہیں جن کو کائنات نبوت حاصل ہو چکے ہوں لیکن اور بعض (اور ذری) طور پر نہ برادر است تشریف الٰہی یعنی غیر تشریف انبیاء ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کی وحی کو تحدیث فرمایا ہے امام احمد، بخاری، مسلم، نسائی اور ابو نعیم موصی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی اور حضرت عتبیہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سے پہلی اقوام میں چھ محمدؐ تھے وہ گزرے ہیں میری امت میں اگر کوئی محمدؐ ہو سکا ہے تو وہ ظہر ہو گا۔

صحابہ میں میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے حدیث مذکورہ الفاظ کے ساتھ معتدل ہے تم سے پہلے نبی مرسل میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان سے (اللہ کی طرف سے) احکام کیا جاتا تھا مباد جو یکا وہ نبیہ نہیں تھے اب اگر اس امت میں کوئی (ایسا) ہو تو وہ ظہر ہو گا۔ اسی بناء پر مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تا تو عمر بن خطابؓ ہو جلد و انا احمد و انترہی داین جنہا و لای کم عن عقبہ۔ ابن عاصم و بطریق ابن عمر بن مالک و ابی سعید الخدری و ابن عمر عساکر بن عمر۔

شیخ شعر لوی نے الحاقیت و الجواب میں سوال کیا ہے کیا امام بلا واسطہ ہوتا ہے بجز خود ہی جواب میں کہا ہے ہاں اللہ بلا واسطہ میں بھی ممکن کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہر ایک انسان کا اپنے رب سے ہے اس سے فرشتہ بھی واقف نہیں ہوتا تاہم اس اندرونی تعلق و ایفا کا ان لوگ بہت جلد ہی سے کہتے ہیں یا حضرت موسیٰؑ نے حضرت خضرؑ سے اسی تعلق کا لوری لکھ کر کیا تھا جس کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ انبیاء اور پیغمبر تو فرشتہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور غیر انبیاء صرف اُڑو دیکھتے ہیں فرشتوں کو نہیں دیکھتے مگر غیر ہر فرشتہ کی معرفت (جسکی) امام ہوتا ہے اور بھی خبر کسی واسطہ میں نہیں تعلق و ربط کی بناء پر جو ہر انسان

وہم بنے کے کوہ پائستانہ تھا اور نہ فوراً اُٹھ کر لوہا میں حال ہوئی گا وہ کہن ضرور تھوڑے پہاڑ کی وجہ سے اُٹھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ منقولی تفسیر میں اور پہاڑ کی جگہ لہ کی بحر و صیر حضرت موسیٰ کی طرف راجع ہیں یہ ممکن ہے کہ دوسری تفسیر کی اور پہاڑ کی تفسیر میں تاہوت کی طرف راجع ہوں اور پہاڑ یا بحیر صیر موسیٰ کی طرف راجع ہو لیکن اس صورت میں اختلاف جملہات اور تاخر تہجیب لازم آئے گا۔ دریا میں اور کنارے پر جس کو برز امت چھٹا گیا وہ صندوق عی قائم نہیں حضرت موسیٰ کے اندر تھے اس لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ موسیٰ کو (صندوق کے اندر رکھ کر) توراہ میں بھیج دیا اور دریا موسیٰ کو صندوق سمیت کنارے پر لایا گیا۔

نہوئی کا بیان ہے حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایک صندوق لے کر اس کے اندر دھبی ہوئی رہتی تھی اور موسیٰ کو اس میں رکھ کر سرپوش ڈھانک کر عام روز میں اور کھف دھن تیر سے بند کر کے صندوق کو نیش میں ڈال دیا، نیش سے ایک سر اُٹھ کر فرعون کے مکان کے اندر جاتی تھی صندوق میں باستانا شاخ میں چلا گیا۔ فرعون اپنی بی بی امیر کے ساتھ اس وقت شہر کے وہاں پر بیٹھا تھا کہ یہاں تک کہ صندوق اندر آ گیا فرعون نے ہاتھ بول اور غصہ مولا کو حکم دیا کہ اس کو نکالنا یا کھنڈ خاتم صندوق کو پکڑ کر اسے سرپوش کھول کر دیکھا تو اُسے سے ایک شامت نکلتی تھی کا تو ب صورت پچہ بر آتے ہوں فرعون دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا اور میرا بے قابو ہوا کہ ضبط نہ کر سکا، آیت قرآن سے اسی حرف اشارہ لیا گیا ہے۔

وَالْقَبِيضَ عَلَيْهِمْ تَبَيَّنَ قِيَامُ قَوْمِهِمْ
اور شہانے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک مڑ محبت ڈال دیا۔ یعنی میں نے اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی کہ یہ مطلب ہے کہ میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی۔ تجھ سے محبت کی اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ سے محبت کی تو قوموں کے دلوں میں بھی یہ محبت پیدا ہوئی تھی، حضرت امین عباس نے آیت کی تفسیر میں فرمایا میں نے اس سے محبت کی یہی تنویر کی نظر میں بھی اس کو محبوب بنایا۔ عمرہ نے کہا بھی اس پر کہ دیکھنا تجاہد کرنے کا تھا۔ قادیان نے کہا موسیٰ کی آگہوں میں عجیب ماحول تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا عاشق اور فریفتہ ہو جاتا۔ آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اپنی محبت تجھ سے دل میں ڈال دی۔ دوسری محبت تجھ پر غالب آگئی تو تجھ سے دل میں دل سے محبت کرنے کا تہ اول مرنے میں محبت میں ایسا ہو گیا کہ پھر کسی دوسرے کی طرف اس کی توجہ اپنی نہیں رہی میں تو سرگرداں عشق ہو گیا۔

شیخ محمد دافع ثانی نے فرمایا کہ مبداء تعین خاص محبت (اور عشق) کہتے ہیں اس لئے آپ اہل محبت (اور عشق) کے سامان ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کا مبداء تعین خاص محبوبیت ہے اس لئے آپ محبوبوں کے سرگرداں ہو گئے۔ صوفی منظر کشی دیکھتا ہے کہ محبت کا ایک دائرہ ہے اس دائرہ کا ایک محیط ہے اور ایک مرکز بھی اس مرکز کا بھی ایک محیط (گرداگرد کا کنارہ ہے) اور ایک وسطی نقطہ، یہی دائرہ محبت کے محیط کا نام محبت ہے، حضرت میکیل اللہ کا مبداء تعین ہے اور اس طرح مرکز محیط سے افضل، اسی اور وسیع تر ہوتا ہے اسی طرح مقام محبت کو مقام غایت پر فعلیت حاصل ہے اور مرکز (محبت) کی نسبت محیط (غلت) سے اعلیٰ ہے جیسے ہاتھ کی نسبت اس کے بال سے۔

پھر مرکز کی جگہ دو حیثیات ہیں ایک مرکز کا کنارہ اور محیط دوسرا مرکز کا وسطی نقطہ۔ پس مقام محبت مرکز کا محیط ہے اور یہی حکیم اللہ کا مبداء تعین ہے اور مرکز کا وسطی نقطہ مقام محبوبیت ہے جو حبیب اللہ ﷺ کا مبداء تعین ہے آپ خاص ہے آمیزش محبوبیت کے مرکز دائرہ تھے۔ محیط دائرہ محبوبیت یعنی مخلوق محبوبیت آپ نے اپنی امت کے بعض فرلائے لئے چھوڑ دی (حضرت مفسر نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو مخلوق محبوبیت کا حامل قرار دیا بلکہ صبر کے ساتھ فرمایا ہے) جس فرد امت کے لئے مخلوق محبوبیت چھوڑی گئی وہ حضرت شیخ مجدد کی ہی شخصیت گرافی تھی۔

آیت کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ دریا سے صندوق ساحل پر پہنچا یا پھر فرعون کے قومیوں نے اس کو نکال لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا دشمن اور دشمنوں کے لئے آئندہ غم آفرین بن کر آئے اور انہیں کہا کہ اس شخص کو دریا کے ساحل پر

سے مراد ہے وہ بابت نقلی ہوئی نہ کمال ہو۔

وَلَمْ يَضْمَنْ عَلَى عَدِيٍّ ۝

اور تاکہ تم میری نگرانی میں مردوش باؤدہ حَسَنَت فرمائی میں نے اپنے گھوڑے کو
بلا لیا یعنی اس کی خوب خدمت اور عہدداشت کہ منع کا معنی ہے صحت سلوک۔

إِذْ تَبَرَّجْتِ الْأُنثَىٰ كُفْرًا هَلْ أَذْكَرَ عَلَىٰ مَن يَكْفُرْ لَوْ جَعَلْتَ إِلَّا إِشْرَافًا فِي تَفْخُورٍ عَيْنَهَا وَلَا تَحْشُرُونَ ۝

(یہ قصہ اس وقت کا ہے جب تمہاری بہن چلتی ہوئی تھی پھر
کہنے لگی کیا میں تم کو ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس (بیمار) جی طرح سے بپائے رکھے اس مدعیہ سے ہم نے تم کو تمہاری ماں
کے پاس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں بند نہ ہوں اور وہ تم کو دیکھ نہ پڑے۔

یعنی حضرت موسیٰ کی بہن سریم موسیٰ کی خبر لینے پوچھتی چلتی چلتی دیکھ بھی آجھی جہاں موسیٰ کو نوکروں یا کھڑوں نے
صندوق سے باہر نکالا اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بلوالیا تھا کچھ کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا تو اس نے کہا میں تم کو ایسی عورت کا
پتہ بتاتی ہوں جو زائد دہائی کے ساتھ اس کی عہدداشت کرے گی (اور دودھ پلانے کی) منظور رہے گا بعد وہ حضرت موسیٰ کی ماں کو
بلوائی ماں نے دودھ پلانے تو آپ نے نہ لیا اور اس طرح اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم اس کو لوٹا کر تیرے پاس لے آئیں گے۔
وَلَا تَحْشُرُونَ اور وہ تمہاری جہاں سے ممکن نہ رہے یہاں کی محبت نہ ہو کہ تمہیں نہ ہو۔

وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا۔ یعنی ایک کافر خالم قتل کر دیا تھا جو ایک اسرائیلی پر ظلم
کر رہا تھا اور اسرائیلی نے موسیٰ سے فریاد کی۔ مگر کذا قاتل ایسی عورت۔ اس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی کذا قاتل کعبہ الاحمد
فَاتَّخَذَتْ مِنَّا الْقَتْلَ پھر ہم نے تم کو اس عورت سے نجات دی حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے بعد اللہ کے عذاب کا
خوف تھا لیکن اللہ نے (یہ) نافرمانی جرم صاف کر دیا آپ کو فرعون کی طرف سے انتقام کا بھی ڈر تھا۔ اللہ نے یہ تم بھی دور کر دیا
کہ مدین کی طرف سے نکال کر دے گا۔

وَقَتَلْتَ فَتَوَاتُ فُتُونُ میں ذالہ۔ فُتُونُ مردوں کا فُتُونُ صمد ہے یا صغ ہے
حضرت امین عباس نے آیت کا ترجمہ کیا ہم نے تمہاری خوب آزمائش کی۔ نکات نے کہا ہم نے تمہاری خوب جانچ کر لی یہ دونوں
ترجمے اس وقت ہوں گے جب فُتُونُ کو صمد اور فُتُونُ مطلق مل جائے۔ یا یوں ترجمہ کیا جائے گا کہ ہم نے طرح طرح سے
تمہارا امتحان لیا۔ اس ترجمہ پر فُتُونُ کو فُتُونُ کی یا فُتُونُ کی جمع مل جائے گا اگر فُتُونُ کی جمع مل جائے گا تو فُتُونُ کی آخری تاء کو فُتُونُ
اندھا کر دیا جائے گا جیسے حجزہ کی جمع موجود اور ہدرہ کے ہدور آتی ہے۔

مجاہد نے ترجمہ کیا ہم نے خالص (یعنی تکلف اور مشقت) ڈال کر تم کو کھار دیا اور پھر تم کو جن لیا)
سعید بن جبیر نے حضرت امین عباس کا قول نقل کیا کہ فُتُونُ سے مراد ہے مصیبتوں میں بڑا جان سے بلا خدا اللہ نے آپ
کو نجات عطا فرمادی۔ پہلی مصیبت یہ تھی کہ آپ اس سال میں کے پیت میں آئے جو سال فرعون کی طرف سے نوزائیدہ لڑکوں
کے قتل کا تھا۔ دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ آپ کو صندوق میں رکھ کر دیا میں پھینک دیا گیا۔ تیسرا امتحان کا موقع وہ تھا کہ آپ
نے ماں کے سوا کسی اور عورت کی پستان نہ میں بھی نہیں لی۔ چوتھا نزول مصیبت کا وقت وہ تھا کہ آپ نے فرعون کی اولاد میں
بکڑی تھی اور فرعون نے آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن آسیہ کی سفارش سے جب آپ کے پاس ایک شیشہ میں
انکار سے اور ایک میں یا قوت لائے تھے تو آپ نے انکار بکڑ لیا اور اس طرح فرعون اپنے ارادہ سے باز آیا پھر میں مصیبت نقلی کو
قتل کرنے اور مدین کی طرف بھاگ کھڑے ہونے کی بھی حضرت مفسر نے فرمایا میں کو چھوڑنے دو ستوں عزیزوں سے جدا
ہونے پیدل چلے زور اور بھی ساتھ نہ ہونے اور کہ قادی کا بد وقت اندیشہ ہونے پھر مزدوری کرنے کی تنہا ایک کے بعد دوسری
مصیبت آنے اور متعدد دکھ اٹھانے نے موسیٰ کو کھار دیا تھا جس طرح آگ میں تپانے سے سونا کھنڈن ہو جاتا ہے اس کا سہل
کچل صاف ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ نے آپ کو بھی پاک صاف کر دیا۔

كَذٰلِكَ يَدْعُوْنَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۝

پھر مدین والوں میں تم (اس) کہنا رہے، حضرت شعیب کی ساجزادی سے نکاح کیا اور حسب قرآن دوسرے کے عوض آپ دس سال تک حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے۔ مدینہ مصر سے آٹھ منزل پر ہے۔

وہب نے کہا حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے پاس آٹھائیس برس رہے وہی سارا قوم مردہ کے عوض اور افردہ سال

اس کے بعد۔ آپ کی اولاد وہیں ہوئی۔

لَا تَجْعَلْ مِنْ دُونِهَا آلِهَةً ۝

پھر اسے موسیٰ تم ایک خاص وقت پر (دوای مقدس کی طرف) آئے تھی جو وقت میں نے تمہارے آئے کا مشرک کر دیا تھا اس کے موافق تم یہ دلائے۔ محمد بن کعب نے کہا یہ مطلب ہے کہ انبیاء کے پاس وہی جیسے کاملہ اور عمر جو مشرک کر دیا گیا ہے تم اس کو پہنچائے۔ انبیاء کے پاس وہی پچاس سال کی عمر میں آتی تھی۔ یعنی اس سے کم عمر کو حضرت یحییٰ کے اور موسیٰ کے پاس نہیں آتی۔ مترجم۔ عبدالرحمن بن کیسان کا بھی کیا قول ہے اکثر اہل تفسیر نے علی قدر کثرت ہر کہی ہے مقررہ عدد جو اللہ نے مقرر کر دیا تھا کہ اس عمر میں موسیٰ کے پاس وہی قدر رسالت بھیجے گا۔ انہی پچاس سال کی عمر یہ مطلب بھی محمد بن کعب کے بیان کردہ مطلب کی (کسی قدر) تائید کر رہا ہے۔

یعنی وہی اور قرآن کا خطاب کرنے سے حضرت موسیٰ کو، تو اس پر وہی اور موسیٰ سے اپنی محبت کو ظاہر کرنا مقصود ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کو جس چیز سے محبت ہوئی ہے اس چیز کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ ردوا صاحب مستدرک الفرقہ دس سن حدیث ام اسوئینہ عائشہ۔

قَالَ هٰذَا صُلٰتُكَ بِنَفْسِيْ ۝

پھر میں نے تم کو اپنے لئے غنیمت کر لیا ہے یعنی تمہاری تربیت اپنے لئے کی ہو اپنے لئے تم کو جن لیا کہ میرے علاوہ تم کسی اور سے دل نہ لگاؤ نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو مکالم اخلاق کے لئے جلیات اور اس طرح تربیت دیا ہے کہ تم مجھ سے خطاب کرنے میرے قریب آنے اور میرا پیغام پہنچانے کے قابل ہو گئے۔

اِنَّ هٰذَا بَلٰغٌ لِّكَ يٰ اٰدَمُ ۝

تم اور تمہارے بھائی میرے (عطا کردہ) نشانہات یعنی معجزات کے ساتھ جاؤ حضرت ابن عباس نے فرمایا آیات سے مراد یہ وہی معجزات جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے۔

وَلَا تُؤْمِنُ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا ۝

پھر تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا (مدنی) یا کسی نہ کرنا (عجمی) کعب کا موسیٰ میں سے کوئی مددگار نہیں تھا کعب سستی نہ دیتی تھی حضرت موسیٰ کو وہی تھی حضرت ہارون اس زمانہ میں مصر میں تھے مانند نے موسیٰ کو حکم دیا کہ ہارون کے پاس جاؤ اور ہارون کو وہی بھیجی کہ تم موسیٰ سے ملو حسب احکم حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے ملے مصر سے نکل کر ایک منزل آئے تھے کہ ملاقات ہو گئی یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے آنے کی اطلاع ملی تھی اور آپ استقبال کے لئے مصر سے نکلے تھے۔ جب دونوں ملے تو اللہ نے دونوں کو زاد حکم دید۔

لَا تَهْبِطُ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ كَافٍ ۝

تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نصیحت کرو۔ نہ مت نکل چکا ہے کہ خدا جو نے کاف کی بن بنیاد ہے۔ اللہ نے شروع میں حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، پھر دوبارہ دونوں بھائیوں کو مل کر حکم دیا اس لئے کام میں نہ کر رہے ہیں بعض علماء نے کہا کہ پہلا حکم مطلق تھا اور دوسرا حکم مقید ہے (آگے قید لگا دی ہے کہ فری سے کلام کرنا شاید یہ نصیحت قبول کر لے۔ فرج)

لَقَدْ اٰتٰنَاكَ لٰكِنَّا ۝

پھر اس سے فری کے ساتھ بات کرو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں دو سنی نہ کرنا حکم اور مدنی نے کہا (مہ نہ لیا بلکہ) کہ نہ کرنا کہ فرعون کی نکتہ ابوالعباس یا ابو الولید بھی مداخلت نے کیا مہ کلام کرنے سے مروی ہے اس طرح کہنا حال لکھ اِلٰی اَنْ تَرْكِبُوْا اَعْقَابَكُمْ اِلٰی دُوْنِکُمْ فَتَخْشَوْنَ اِیَّاکُم

ادعوت ایران ہے مگر بطور مشورہ نرم گامی کے علم کی وجہ سے بھی کہ کس بہت کا اندیشہ تھا کہ کس فرعون پر حیرت جاہلیت سوار ہو جائے اور وہ دونوں پر حسرت کر بیٹھے (اور بات سمجھ نہ سکتے) بعض نے کام میں نرمی اختیار کرنے کے علم کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ فرعون کے زیر پرورش موسیٰ نہ دیکھتے تھے اس کو حق تربیت حاصل تھا۔ سد کی نے کہا نرم گام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم ایمان لائے آئے تو تم کو دوبارہ اس کی موتی مل جائے گی جو کبھی میری سبائیں میں ہو گی اور میرے دم تک تمہاری حکومت کا تم میرے گی اور کھانے پینے کی لذت اور سستی مقام پر کی کیفیت وقت موت تک تم کو حاصل ہوتی رہے گی اور میرے کے بعد جنت ملے گی۔ فرعون کو موسیٰ کی یہ بات پسند نہ آئی لیکن یہاں کے مشورے کے بغیر وہ کوئی بات ملے نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اس وقت موجود تھا جب کہ فرعون نے اس سے موسیٰ کی باتیں مل گئیں۔ یہ مشورہ دیا اور قہر کر کے کلام دہرہ ظاہر کیا تو یہاں نے کہ میں آپ کو دانش مند و صاحب رائے سمجھتا تھا، آپ رب ہو کر کیا مر ہو پڑو؟ جتنے اب تک آپ کی پوجا ہوتی ہے تو کیا اب آپ دوسرے کی عبادت کرنے کے خواستگار ہیں۔ غرض یہاں نے فرعون کی کدے پلٹ دی۔

شاید وہ (برصغیر) نصیحت پذیر ہو جائے یا (خدا بخدا) وہی سے بڑا جائے یعنی اگر تم دونوں کی سچائی اس پر ظاہر ہو گی تو شاید نصیحت ملنے لے اور سچائی ظاہر نہ ہوئی تو نصیحت پذیر نہ ہو اب بھی تم سے تم اتنا تو شاید ہو جائے کہ وہ بڑے اندک کو کوئی شک نہ تھا اس کو معلوم نہ تھا کہ فرعون نصیحت پذیر نہ ہو گا یہ شک کا لفظ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے اپنے علم کی مناسبت سے استعمال کیا یعنی تم دونوں امید رکھو کہ شاید وہ ملے۔

فَاَلَمْ يَجْعَلْنَا لَكَ آيَاتٍ اَنْ تَقْرَأَ عَلَيْكَ اَوْ اَنْ يُقَالُ لَكَ
کہا کہ ہمارے عذاب ہم کو اندیشہ ہے کہ کس دو ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا کہ زیادہ ضرر نہ کرنے لگے۔
حضرت ابن عباس نے فرمایا اَنْ تَقْرَأَ عَلَيْكَ کا یہ مطلب ہے کہ تکمیل دعوت اور ائمہ حجرات سے پہلے ہی کیس وہ ہم کو قتل کرنے اور عذاب دینے کا حکم نہ دے بیٹھے۔
عربی محاورہ میں قُرْطُ غُلْبَ کا معنی ہوتا ہے دکھ پہنچانے میں غلبت کی۔ اس میں قُرْطُ کا معنی ہے آگے بڑھ گیا یا قُرْطُ آگے بڑھنے والا۔

اَوْ اَنْ يُقَالُ لَكَ کا یہ مطلب ہے کہ کیس دو اور زیادہ سرکش نہ ہو جائے، تحریری شان میں مزید گستاخی کرنے لگے اور تیرے بندوں کو زیادہ دکھ پہنچانے شروع کرے۔

قَالَ لَا تَقْرَأُ لَكَ اَنْ تَقْرَأَ عَلَيْكَ
انہ نے فرمایا، تم دونوں (کچھ) نہ پڑھو نہ کرو میں تم دونوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، یعنی میری حفاظت اور دعا تمہارے ساتھ ہے۔ اَسْمَعُ وَ اَسْمَعُ
میں (تمہاری پکار کو) سنوں گا، (جو حرکت تمہارے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا جائے گا) سنوں گا، (یعنی میں تم دونوں سے باتیں نہیں ہوں تم پر دائرہ نہ پائیے مطلب ہے کہ تمہارے بعد فرعون کے درمیان کیا گفتگو ہو گی کیا عمل اور سلوک ہو گا۔ ہر حال میں اس کو سنوں گا اور دیکھوں گا اور تمہاری مناسبت سے اس کی بات کر دوں گا۔

فَاَتَيْتُكَ بِمُؤَلَّاتٍ مِّنْ مَّوَلَّاتٍ فَارْتَمِلْنِي اَسْمَعُ اَنْ تَقْرَأَ عَلَيْكَ
سو تم اس سے جان کر کہ ہم دونوں تیرے دہرے فرستے ہیں لہذا ہمارے ساتھ نبی اسر ائیل کو جانے دے اور ان کو تکلیف نہیں مت پہنچا۔

اِنَّ مَّوَلَّاتٍ مِّنْ مَّوَلَّاتٍ تَرْتَمِلْنِي اَسْمَعُ اَنْ تَقْرَأَ عَلَيْكَ
یہاں طرف سے بھی۔

فَاَتَيْتُكَ بِمُؤَلَّاتٍ مِّنْ مَّوَلَّاتٍ یعنی ہمارے ساتھ نبی اسر ائیل کو ملک شام کو چلے جانے دے ان کو اپنی مصلحت سے آزاد کر دے اور اپنے کاموں کے بارے میں شک و شبہ نہ کرے اور اپنی عبادت پر مجبور نہ کر لے کی عبادت آزادی کے ساتھ کرنے

وَلَا تَعْبُدُوهُمْ، یعنی ان کو سخت تکلیفیں لاؤ کہ نہ دے فرعون بنی اسرائیل سے دشوار ترین شقت کے کام لیا کرتا تھا۔
قَدْ جَعَلْنَاكَ بِأَيْدِيهِمْ قَبِيلًا
 تم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے (اپنی نبوت کا) نشان یعنی
 انجیز، بھیجے گئے کہ آئے ہیں لوہے کے کلام کے اندر رسالت کا دعویٰ بھی، مگر خدا کو یہاں آیت سے دعویٰ اور رسالت کی تائید ہو
 اور یہ ہے تجھے تو دے لیکن دو نشانیاں کتنا چاہیے تو، لیکن آیت سے مراد اس جگہ فقط نبوت اور دلیل ہے، وہ دلیل کی وحدت و
 اکثریت کا بیان پیش نظر نہیں۔ اسی طرح آیت **قَدْ جَعَلْنَاكُمْ قَبِيلًا** اور آیت **فَأَنْتَ وَآلُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ** میں وہی واحد ہے، اس واسطے
 وہیں حملہ پاس لایا گیا۔ تم کوئی دلیل پیش کرو۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَشَدِّ الْوَهْدَى
 سے دونوں جہاں میں لایا یہ مطلب ہے کہ جو سیدھی راہ پر چلے اس پر سلام ہو گا میری طرف سے اور ملائکہ کی طرف سے اور
 جنت کے کارندوں کی طرف سے۔

يَا قَدْ أَفْجَرَكُنَا أَنْ لَعَنَّاكَ عَلَى مَنْ لَكَ بَ وَتَوَلَّى
 ہندوستان میں ہے کہ (اللہ کا) مذہب اس شخص پر ہو گا جو (حق کو) بھلائے اور (سب سے بدتر) دہلی کرے۔ اَلْعَذَابُ دہلی اور
 آخرت میں اللہ کا عذاب۔ مَنْ كَذَّبَ جس نے ٹھیکروں کو بھلائے، تَوَلَّى اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے سے پشت
 پھیری (یعنی نظر کیا حرج) یہ کلام حضرت موسیٰ کے رسول ہونے کی صحت سے یا تو جلی ختم ہے حضرت مفسر نے فرمایا **يَا قَدْ**
رَسُوكَ کی جگہ سے بدلے و فائدہ آیت سے یہی معلوم ہو رہا ہے۔

قَالَ لَنْسَنَ رَبِّكُمَا لَيْسُوْنِي
 فرعون نے کہا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے۔ جس نے تم
 دونوں کو بھیجا ہے چونکہ اس مخاطب موسیٰ تھا اس لئے لفظ **لَا** (یا) صرف موسیٰ پر داخل کیا لیکن پہنچے ہوئے کا دعویٰ
 دونوں کا تھا اس لئے مشیہ مخاطب کی ضمیر ذکر کی۔ موسیٰ کے مذہب پر دلالت تھی، پھر تعلق مذہب پر نبوت کا بھی موسیٰ سے ہی تھا
 فرعون گفتگو سے سمجھ گیا کہ میں تم کو بدلتا تو یہاں کے لئے ساتھ ہے مرکز گفتگو موسیٰ ہیں۔

قَالَ رَبَّنَا إِنِّي أَصْغِلُ عَنْ هَٰؤُلَاءِ ذُرِّيَّتِي وَأَوْقِطِنَا هَٰؤُلَاءِ
 ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب عطا فرمائی پھر اس کو ہر چیز کو اس کی بھلائی ہے راستہ دیا۔
 اور ہماری کا سامان عطا فرمایا پھر اس کو اس چیز کے حصول کا جس میں اس کی بھلائی ہے راستہ دیا۔

عباد نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اللہ نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت عطا فرمائی آدمی کی شکل جانوروں
 جیسی اور جانوروں کی شکل انسان جیسی عین جانی پھر کھانے پینے اور قربت حاصل کرنے کی طرف اس کی رہنمائی کی۔

سید علی جبر نے کہا علی سے مراد ہے ہر چیز کو اس کا ہم جنس جو دنیوی اور دُور عورت کو لہو کو خوشی، گدھے کو گدھی اور
 گھوڑے کو گھوڑی۔ پھر صحیح قربت کا طریقہ اس کو فخر بتا دیا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آیت میں لول مفعول کو دو مفعول اور
 دوسرے مفعول کو لول مفعول کی جگہ دیا ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو ہر وہ چیز عطا فرمادی جس کی اس کو
 ضرورت تھی اور جو اس کے کام، تسکین تھی پھر اس کو وہ طریقہ بتلایا جس سے وہ صنعت اندوز ہو سکے اور اپنی جہت کی بقا اور تکمیل
 تک بالادہ اختیار کر سکے۔ یہاں سے لکھا ہے کہ توجہ یہی رہی ہے اس سے ہر مخلوق کی پوری حالت کا اظہار ہے مخلوق
 کوئی ہو (جاندار یا بے جان یا حیوانی یا انسانی) یہی ہے جس سے ہر چیز اپنی ذات، صفات اور افعال میں اسی کی محتاج ہے اسی
 بیان کر دئی کہ بے نیاز قادر مطلق اور برزخ دینے والا اللہ ہی ہے اور ہر چیز اپنی ذات، صفات اور افعال میں اسی کی محتاج ہے اسی
 لئے فرعون سمجھ ہو کر لاخواب ہو گیا اور کلام کارخ اس نے پھیر دیا اور

قَالَ كُنَّا بَالِ الْغُرُورِ الْوَدَّ
 اس نے کہا پھر اقوام سابقہ کا کیا حال ہوا یعنی قوم

مطلب فرمایا۔ یہ نبی کے اس کام کی بھی تمہیں ہو گئی جو اللہ نے نفل کیا تھا۔

زیادہ ظاہر اور صحیح یہ ہے کہ یہ سب حضرت موسیٰ کا نبی کا کام ہے جو اللہ نے نفل فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہ اللہ نے ہمارے ہائی ناڈل فرمایا اور احسان و انعام کے طور پر فرمایا کہ ہم نے اس پانی سے طرح طرح کی چیزیں تمہارے اور تمہارے جو خوراک کے لئے پیدا کی ہیں اس کو تم بھی کھاؤ اور جو خوراک کو بھی کھاؤ اور یہی اس کا شکر کرو۔

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّرَبِّكَ الْخَاشِعِ

ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لئے نشانیوں میں بعضی زمین کو فرش کی طرح بنانے میں بدحوال سے پانی برسانے میں اور پانی سے طرح طرح کا سبزہ پیدا کرنے میں بڑی بڑی بکثرت نشانیاں ہیں جو خاشع کی ہستی کو اس کے لئے سزا دلایا ہوا ہے کہ اس کے ظہم کی بعد گیری اور قدرت کے عجز و کمال اور اس کے جامع کمالات اور خیر و انعام سے ہونے کو بتا رہی ہیں لیکن حکمت و برکت و الوہیت کے یہ نشانات صرف دانشمندیوں کے لئے ہیں۔

الْخَاشِعِ نَفْسٍ مِّنْ مَّحْسَبَةٍ مَّعَلَّ كَوْنَهُ قَدْ كَسَبَتْ فِي نَفْسِهِ (روئے والی) عقل بھی انسان کو بری اور ضرور رساں اور غلط باتوں سے روکتی ہے اس کے عقل کو مضبوط کرتے ہیں۔

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَّهُمْ وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَّهُمْ

ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا۔

اور (مرنے کے بعد) اسی میں ہم تم کو (وہاں کر) لے جائیں گے۔

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَّهُمْ وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَّهُمْ

یعنی تمہارے باپ آدم کو اور تمہارے جسمانی مادہ کو ہم نے زمین کی مٹی سے بنایا تھا۔ عدا سے پیدا ہوا ہے۔ اس پر آدمی کے باوجود حقیقت کی پیداوار زمین سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی نے عطا و خیرانی کا قوس نفل کیا ہے کہ جس جگہ آدمی دفن ہوئے وانا ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی فرش کے رقص پر ہلکتا ہے پھر اس گتھ اور مٹی سے آدمی کا جسم بنتا ہے عطا کے قول کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ہاتھ میں وہ مٹی ضرور ہوتی ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے پھر جب وہ اپنی بدترین عمر (بڑھاپے) کو پہنچ جاتا ہے تو جس مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اسی کی جانب لوٹا جاتا ہے اور اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس اور اب ہر عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن کئے جائیں گے یہ حدیث خطیب نے بیان کی ہے اور اس کو غریب کہا ہے اور ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ شیخ رزا احمد حارثی بدخشانی نے کہا کہ حضرت ابن عمرؓ عابن ابوسعید خدریؓ اور ابوہریرہؓ نے اس حدیث کے تائیدی اقوال (شواہد) منقول ہیں جن میں سے ایک دوسرے کی تائید کر رہا ہے اس لئے یہ حدیث حسن ہے اس حدیث کی تعویت مند و چہ ذیل اقوال و روایات سے بھی ہوتی ہے۔

یعنی نے صحیح بخاری کی شرح میں کتاب النجاة میں لکھا ہے کہ محمد بن سیرین نے فرمایا اگر میں قسم کھا کر کہوں تو میری قسم جھوٹی نہ ہو نہ مجھے اس میں کوئی شک ہے نہ استثناء ہے نہ تاہول کہ اللہ نے چنے کی سلیم کو اور ابوہریرہ کو اور عمر کو ایک ہی مٹی سے بنایا تھا۔

ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تجھے مہلک اور خوشنود ہو کہ تو میرے خیر سے پیدا کیا گیا ہے اور خیر الہیہ کے ساتھ آجمن میں آتا ہے۔

مسند احمد دوسری میں دیکھی ہے اور ابن النجاشی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (باندی غلام کو) آزاد کرنے والے کا خیر میری مٹی کا ہے شاید حضور ﷺ نے یہ ارشاد کسی آزاد کرنے والے سے فرمایا تھا نہ کوہ و اعداوت کو اور عطا کی تفسیر نہ کوہ سے یہ بات نوب واضح ہو جاتی۔ ہر بعض آدمیوں کی تخلیق انبیاء کے خیر سے ہوتی ہے صوفیوں کی اصطلاح میں اس کو اِحْسَانُ الْاَوْفَیَّةِ کہتے ہیں ہر بعض کی تخلیق رسول اللہ ﷺ کی مٹی سے بھی خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے (اور ہر مٹی)

ہے (اصطلاح نسو فیہ میں یہ اصابت گہری ہے۔

میں کہتے ہیں اللہ نے جس روز آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی روز زمین کے بعض اجزاء کو بعض زبانون کی ہر بعض اجزاء کو دوسرے بعض انسانوں کی تخلیق کے لئے تیار کر دیا۔ (غرض ہر حصہ زمین میں مختلف اشیا میں کو پیدا کرنے کی صلاحیت واستعداد رکھ دی) جس میں کسی پتھر کی تخلیق کی صلاحیت رکھی تو جو انوار برکات اور تعلیمات و تہذیب اس پتھر کے لئے مخصوص کر دی گئی تھیں شاید ان انوار و برکات کا نزول اس حصہ زمین پر بھی مسلسل ہوتا رہا جس سے اس کی تخلیق دینی تھی تاکہ نبی کے مبداء جسم کا خمیر سر مٹی سے ہو سکے اس کے بعد جب جسم نبی کی تخلیق ہو چکی تو اس مبداء کی کچھ حصہ باقی رہنا ممکن نہ تھا بلکہ جو حصہ باقی رہا وہ اس سے کسی دوسرے کی تخلیق کر دینی جائے اس طرح ختم نبوت کی برکت غیر نبی میں پیدا ہو جائے

معمور دینی حدیث سے اس طرف اشارہ ملتا ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اچھی بھلی بھی جتنی درخت سمجھو کی عزت نہ اس کی تخلیق تمہارے باپ آدم کے خمیر سے پس مادہ مٹی سے ہوئی ہے لہذا کے نزدیک کوئی درخت اس درخت سے زیادہ عزت والا نہیں جس کے نیچے مرید بنت مرناس کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا تھا تو نبی ﷺ اور ان کے پیروں کو سمجھو ان کھلاؤ اور سمجھو کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث ابو جہل موصی نے منہ پر شیعہ نے القاب میں سمجھائی نے تاریخ میں نیز ابن ابی حاتم اور قتیبہ بن سعید اور ابن ابی عمیر اور ابن اسحاق اور ابن مردودہ نے انصرفت علی کی روایت سے بیان کیا ہے۔

ابن عساکر نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا درخت سمجھو اور انوار نور سمجھو کی تخلیق آدم کے خمیر کے پس مادہ حصہ سے ہوئی ہے۔

شیخ احمد محمد ولف ثانی نے اپنے منوبات کی تیسری جلد کے بیرونی مکتوب میں 'بے شرف سے حالت گہری کا دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو جواب دیا کہ وہ سب سے زیادہ سے زیادہ غلطی کا کار نامہ ہے۔ واللہ اعلم۔ نیز ان کا موقف ایسا ہی قیامت کے دن دوبارہ زمین سے برآمد کرنے کا معنی ہے کہ جسم کے پرائیڈ و اجرام جو میں میں مخلوق ہو چکے ہوں گے پھر اسے زمین کو بھیج کر کے جوڑا جائے گا اور سابق صورت پہنائی جائے گی اور پھر ان کے اندر انوار و کواکب لایا جائے گا۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّا أَصْفًا لِّكُلِّهَا فَلَکُنَّ بَوَّابًا ۝

بارہم نے اس کو نبی (دوسری نشانیوں کا کھاسا لیکن اس نے (سب کو) جھٹلایا اور (نہانے سے) انکار کر دیا۔ اور نہ ان کا ترجمہ ہے ہم نے ان کو قہر و پادشاہی کی نعمت ان کو بتادی۔ اَللّٰہُیْنَ سے مراد میں وہ تو معجزات جو موسیٰ کو دے چکے تھے آپ نے دوسرے معجزات دکھائے۔ فَکَذَّبَ، پس فرعون نے موسیٰ کو مصلح عدا کی وجہ سے جھٹلایا اور آپ کو جلا کر کھا دیا۔ وَابْنُ خُزَیْمَةَ وَالطَّاعَتِ سے انکار کیا۔

قَالَ اَجَعَلْتُمْ اَسْبَحًا جَنَانًا مِّنْ اَسْبَحًا سَابِحًا یَسْبَحُونَ ۝

اس لئے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم کو اہل سر زمین (مصر) سے اپنے جلاو (کے ذرا) سے نکال کر باہر کر آئے۔ یعنی کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو نکال کر ہمارے ملک پر توفیق کرے اور یہاں ہماری حکومت ہو جائے۔

فَلَکُنَّ لَیْسَ بِکَ اَسْبَحًا یَسْبَحُونَ ۝

مواہب جہر بھی تیرے مقابلہ میں یہاں ہی جلاو آئیں گے لہذا اہل لور اپنے درمیان ایک دوسرے مقرر کر لے جس کے خلاف نہ ہم کر سکتے تھے نہ وہاں میدان میں (مقابلہ کریں گے تاکہ سب دیکھ سکیں) لَا تُخَلِّفُ یعنی ہم اس وعدے کے خلاف نہ کریں سو وعدہ یعنی وعدہ موسیٰ پر اس جگہ طرف زمان یا مکان نہیں ہے کیونکہ خلاف روزی کا تعلق وعدے سے ہے اور زمان و مکان طرف سے نہیں ہوتا۔ موسیٰ کا ترجمہ قہار اور خداوند ہے برابر۔ یعنی اہل سے قہار سے درمیان صرافت برابر ہو۔ حضرت ابن عباس کا قول بھی ایک روایت میں یہی آیا ہے کہ موسیٰ نے کہا میں اس

اور غیبہ گفتگو کرتے رہے۔

وَاسْتَوَى الْكُرُورُ ﴿۵﴾

تَجَوَّعًا اس میں ہے یا تَجَوَّعًا کا مصدر ہے تَجَوَّعَ کا معنی ہے میں نے اس سے غیبہ بات کی۔ تَجَوَّعَ کا اصل ماخذ تَجَوَّعَ سے تَجَوَّعَ کا معنی ہے وہ ابھر اٹھا جو بھڑکی کی وجہ سے آگ تھلک معلوم ہو رہا ہو۔ بعض نے اصل ماخذ تَجَوَّعَ کو قرار دیا ہے نجات کا معنی ہے رہائی یعنی ایسا بھی مشورہ جس میں سب کی خلاصی اور بچاؤ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپس کے نزاع اور اختلاف رائے کو انہوں نے پوشیدہ رکھا۔ کلیں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس مشورہ کو چھپائے رکھا کہ اگر سوئی (علیہ السلام) ہم پر غائب آگئے تو ہم ان کا اجل کر دیں گے۔

قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرِيدُونَ أَن يَتَّبِعُوا بِهِ مَنَ أَرْضَكُمْ يُعْرِضُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَيَتَّبِعُ مَنَ أَرْضَكُمْ يُعْرِضُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ ﴿۶﴾

(آخر کار سب متفق ہو کر) کہنے لگے کہ بے شک یہ دونوں جلد مر جائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جلد کے زور سے تم کو تھمادی سر زمین سے نکال کر، برو کر دیں اور تھمادی اعلیٰ (خدا ہی) طریقے کو ختم کر دیں۔

قَالُوا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ عَنِ اسْتِخْلافِ رَاٰءِے كَے بعد آخر متفق ہو کر کہنے لگے یہ قول فرعون کا تھا (دوسرے لوگوں کو اس نے اس قول پر متفق بنایا تھا) اس لئے سب کا قول ہو گیا، مترجم) فرض چلا دیا چار طوعاً و کرہاً سب کا اس قول پر اتفاق ہو گیا فرعون اور اس کی قوم کا باہم اختلاف رائے اللہ نے سورۃ المؤمن میں ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَسَيَمْنَعُ بِكُمْ اللَّهُ لَنْ يَمْلِكُ لَہُمْ شَيْئًا وَكَانَ كَلَامُ الْغَافِلِينَ ﴿۷﴾

رَأٰءِے میں ان صفہ ہے اور کس چیز ان میں لام ذرۃ ہے (یعنی بیشک یہ دونوں یقیناً چاند مر جائیں) انہی کے لئے ہے اور لام بمعنی لاء ہے (یعنی نہیں ہے یہ دونوں مگر جلد مر)

ابو عمرو کی قرات میں اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشَيْءٌ (مشدودہ) هَٰؤُلَاءِ لَشَيْءٌ قیام ہے اور یہ نحو کے عام ضابطہ کے موافق ہے لیکن ابو عمرو کے علاوہ هَٰؤُلَاءِ ہی جمود کی قرات ہے اور اس کے ساتھ کبھی ردولیات میں اِنَّ کی جگہ اَنْ آیا ہے جو عام ضابطہ کے خلاف ہے (اِنَّ کا اسم منصوب ہو جاتا ہے سر قوع نہیں ہوتا) اس کے جواب میں ہشام بن عروہ نے اپنے باپ کے حوالہ سے حضرت عائشہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے لیکن یہ (یعنی اصل قرآن میں کتابت کی غلطی ابو عمرو کے خلاف ہے علاوہ کا اتفاق ہے کہ اصل قرآن میں کتابت کی کوئی غلطی نہ تھی) بعض لوگوں نے کہلئے قائل ابو اللات اور حکیم اور کثرت کے علاوہ کے موافق ہے مشہور ہو یا کوئی ایسی ساکن ہو جس سے پہلے رخ ہو تو قائل میں ان کا تلف بہر حال یہ سمجھا جاتا ہے اَنْتَی الرَّجُلَانِی رَاٰتِی الرَّجُلَانِی تَتَّبِعُ مَنَ اَرْضِکُمْ بِرَحْمَۃِی بِرَحْمَۃِی سے کثرت یقیناً اور وکیہت خلافت کہتے ہیں یہ یہ اور علیہ میں کہتے مشہور اسلئے (ب ل غ وغیرہ) بھی جب ضمیر کی طرف مضاف ہو تو میں بھی وہر حال میں اھم ہوتے ہیں ایک شاعر کا قول ہے

اِنَّ اَبَاہَا وَ اَبَا اَبَاہَا قَدْ کَفَا لَی السَّجْدَ عَلَیہَا

بعض لوگ کہتے ہیں ان کا اسم ضمیر ثنائی محذوف ہے اور هَٰؤُلَاءِ لَشَيْءٌ خبر ہے اصل کلام اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشَيْءٌ تھا بعض نے کہلئے نعم کے معنی میں ہے (حرف حیر لعل میں ہے) ایک امر لائے حضرت ابن ذرہ سے کچھ مانگا آپ نے نہیں دیا ہر لائے کہ لَعْنٌ اَللّٰہُ نَافَ حَمَلْتَنِی اَللّٰہُ کی لعنت، وہ اس کو بھی پر جو مجھے آپ کے پاس سولہ کر کے لائی، حضرت ابن ذرہ نے جو جواب دیا اِنَّ حَمَلْتَنِی اَللّٰہُ صَاحِبِہَا ہے شک (کو بھی پر بھی حسرت ہو اور اس کے کالک ہر محمد

یَذَہَا بِطَرَفِکُمْ اَللّٰہُ حضرت ابن مہاش نے فرمایا طریقہ سے مراد یہ دو کون قوم، بڑے لوگ طریقہ اَللّٰہُ، قوم کے سرداروں کو کہتے ہیں معنی نے اس آیت کی تکرار میں حضرت علی کا قول نقل کیا ہے۔ یعنی لوگوں کا رخ اپنی

ہوئے لگا کر وہ رسیاں اور لاشیں (ماں پوں کی طرح) کاؤڑ رہ گئیں۔ قصہ کی تفصیل میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جاوہر گروں سے رسیاں اور لاشیں زمین پر پھیل گئیں تو نوگوں کی نظر بندی بردی اور نظر بندی (یا خیال بندی) کی وجہ سے سوئی اور دوسرے منہر میں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ایک میل تک زمین سانچو سے بھر گئی ہے اور صاحب دوزخ رہ گئے ہیں۔
قَالَ وَجَسْتُ فِي نَفْسِي خَيْفَةً مَوْتًا ۝

وَجَسْتُ، آہستہ آہستہ تو اسے صاحب قاسوس نے گھسایا۔ وَجَسْتُ دوزخ پر آہستہ آہستہ خوف جو کسی آواز غیرہ سے دل میں پیدا ہو جائے یا کانوں میں سنائی دے، مطلب یہ ہے کہ باقی کھائے بشریت منہر سے سوئی کے دل میں فوراً آنسو خفہ خوف پیدا ہو گیا۔ موقوف نے کہا (سوئی کو اپنی خوف نہیں ہو تھا بلکہ) آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے اور میرے سچوے میں ان کو شک پڑ جائے گا اور حق واضح نہ ہو گا۔

قَالَتْ لَا تَخَفْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْإِطْلُ ۝

سب پر غالب ہو گئے۔
 اِنَّكَ اَنْتَ الْاِطْلُ سے خوف نہ کرنے کی وجہ بیان فرمادی اور غالب رہنے کو چہ تا کہ یہی الفاظ سے بیان فرمادیا، جملہ از سر نو شروع کیا (حرف عطف ذکر نہیں کیا) اور حرف تفصیل ذکر کیا ضمیر فصل بھی ذکر کی اور خبر پر لفظ ام بھی داخل کیا اور الْاِطْلُ فرمایا تم میرا غالب رہو گے پھر اس تفصیل کا سینہ بھی استعمال کیا۔

اور جو کچھ قہر سے دامن تھا مجھ میں سے اس کو (دشمن پر) کال دینا لوگوں نے جو کچھ جھوٹ (فریب دینے کے لئے) کہتا ہے اس کو یہ نکل لے گی۔ کُفْرِي بِيَوْمِيكَ نَهْمٌ لِّمَنْ لُّوْر (جو کچھ فرمایا، مراد انھی سے مراد انھی کا ذکر نہیں کیا اس سے ساحروں کی لاشیوں اور سیسوں کی خوات و کھانا مقدوس ہے کہ یہ لاشیں اور رسیاں تو ذاتی حقیر ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو یہ ایک ٹکڑی کا کٹا ہے اس کو اگر زمین پر پھینک دو گے تو یہ بھی نہ ٹوٹے گی۔

لے گا۔
اِنَّكُمْ صَنَعْتُمْ كَيْدًا سَدِيدًا ۝

لے گا۔
لَا تَقْلُدْ بِمَثَلٍ شَيْءًا ۝

عمراس نے فرمایا جاوہر زمین کے جس حصہ میں ہو اور جہاں جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ بعض نے اُفْنٰی کا ترجمہ (خسٹل) کیا ہے یعنی جو تیر جہاں کرے کامیاب نہیں ہوتا۔ ابن حاتم اور ترمذی نے حضرت جندب بن عبد اللہ عجل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم جہاد کرو یا تو اس کو قتل کرو یا پھر حضور ﷺ نے آیت وَلَا تَقْلُدْ بِمَثَلٍ شَيْءًا ۝ اُفْنٰی تلاوت فرمائی۔

قَالَ لَقَدْ اَمْسَكَتُمْ بِرَبِّكُمْ سَدِيدًا ۝

(یہ دیکھتے ہی) جاوہر فوراً عجبہ میں گر گئے کلام میں کچھ اختلاف کر دیا گیا ہے (رفقہ کلام مجزوات کو سمجھنے کے لئے کافی ہے) ماضی کلام اس طرح تھا سوئی نے فوراً اپنے ہاتھ سے لاشی زمین پر ڈال دیا وہ فوراً زمین میں گر پڑا جو کچھ جاوہر گروں سے کارستانی کی بھی سب کو لنگھ گئی اس وقت جاوہر پچھان گئے کہ یہ جاوہر نہیں ہے بلکہ خدا کا مجرہ۔ یہ انہ پچھاننے کے بعد فوراً توبہ کی اور عجبہ سے مل کر گئے یا مجرے کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لئے عجبہ سے مل کر گئے اور خود نہ گئے بلکہ عرفان حق (اور تکلیف مجرہ) نے نبی تعہد کر کے ان کو عجبہ میں گر دیا یا خود گرا دیئے گئے۔

قَالَ لَوْ اَمْسَكَتُمْ بِرَبِّكُمْ سَدِيدًا ۝

برائیاں لے آئے اس جگہ ہارن کا لفظ سوئی سے پہلے آیا ہے اور سورہ شعراء و اعراف میں فرمایا ہے، اَشْنَأُ يَوْمَئِذٍ الْمَعَالِيحُ ۝ وَتِثْ مَوْتًا ۝ اَمْسَكَتُمْ بِرَبِّكُمْ سَدِيدًا ۝ پہلے تباہ ہارن کا لفظ ہارن سے پہلے آیا ہے معلوم ہے کہ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ اس میں سوئی کا لفظ ہارن سے پہلے آیا ہے ہارن کا لفظ صرف بتاتا ہے کہ دونوں مجرہوں کے رب پر وہ ایمان لے آئے۔

إِنَّا أَعْتَصْنَا بِرَبِّنَا لَنُخَفِّرَنَّ لَكَ حَظِيَّتَنَا وَمَا أَكْرَهْتُنَا عَلَيْهِ مِنْ التَّخَفُّرِ

بلاشبہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو اور اس جلاو کو جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا تھا معاف کرے۔

ایک شبہ

جلاو کو اپنے اعتبار سے آئے تھے، فرعون نے ان کو مجبور کیا تھا خودی انہوں نے عزت فرعون کی قسم کھا کر کہا تھا کہ ہم غالب رہیں گے۔ پھر مَا أَكْرَهْتُنَا غَيْبِيٍّ التَّخَفُّرِ کہا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔

آزالہ

بنوئی نے حسن کا قول نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو فرعون جلاو سیکھنے پر مجبور کرتا تھا تاکہ جلاو کی جزا قائم رہے مَا أَكْرَهْتُنَا سے یہی مراد ہے۔ متاحتی نے کہا جلاو کو ہر مہر ۲۷ سے دو قبطی اور ستر سہرا خلی فرعون نے اسرا دیکھوں کو جلاو کرنے پر مجبور کیا تھا۔ عبدالعزیز بن ابیہان نے کہا کہ جلاو مردوں نے فرعون سے درخواست کی پسے ہم کو موسیٰ کو موتے میں دکھا دیجئے۔ (پھر کچھ رائے قائم کریں گے) چنانچہ حضرت موسیٰ جب سور سے قہر ہو لاٹھی کب کا پسراوے وہی تھی اس وقت فرعون نے جلاو مردوں کو ہوا کر حضرت موسیٰ کا معاذ کرادیا اور گرد دیکھ کر کہنے لگے تو عمر نہیں ہے جلاو تو سوچا ہے تو اس کا جلاو بھی ختم ہو جاتا ہے (لیکن لاٹھی تو موسیٰ کی سوتے میں ٹکرائی کر رہی ہے یہ جلاو نہیں ہو سکتا) فرعون نے جلاو مردوں کی بات نہیں مانی اور مقابلہ کرنے پر مجبور کیا تا اَکْرَهْتُنَا غَيْبِيٍّ التَّخَفُّرِ کا کیا مطلب ہے۔

اور اللہ تعالیٰ (تجو سے بدرجہا) اچھا اور زیادہ بڑا والا ہے یعنی جو شخص ایمان کے ساتھ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْغَى ﴿۱﴾ اور اللہ تعالیٰ (تجو سے بدرجہا) اچھا اور زیادہ بڑا والا ہے یعنی جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے اس کو ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ ثواب دینے والا ہے اور جو غیر مٹھ کر کی مانت میں اس کے سامنے جائے گا اس کو عذاب بھی ساری مخلوق سے زیادہ بڑا اور لا زال دے گا۔

محمد بن اسحق نے کہا فرعون نے کہا مَا أَكْرَهْتُنَا لَنُخَفِّرَنَّ لَكَ حَظِيَّتَنَا وَأَنْتَ أَفْضَلُ سَارِحُوا لَنَا كَالْيَوْمِ دِيَا۔
لَا تَنْفَعُ بَلَاءُكَ سَرِيَّةَ مُعِينٍ مَا قَرَأَ لَكَ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿۲﴾

جو شخص (جہنم) کا مجرم اپنے رب کے سامنے جائے گا اس کیلئے جہنم مقرر ہے اس میں شاہ سرے فائدہ بھیجے گا۔
مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجِيبًا لِّدَعْوَاهِ لَخِفَافٌ ثَمَرًا يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ لِّمَا يَكْتَسِبُ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَظِيَّةٌ لَّا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿۳﴾

وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجِيبًا لِّدَعْوَاهِ لَخِفَافٌ ثَمَرًا يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ لِّمَا يَكْتَسِبُ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَظِيَّةٌ لَّا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿۴﴾

اور جو شخص اپنے رب کے پاس سوگن ہو کر حاضر ہو گا جس نے نیک کام بھی کئے ہوں سو وہیوں کے لئے بڑے نوحے در ہے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے لئے بقاات جن کے نیچے سرس جلدی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
یعنی جو شخص ایمان کی حالت میں مرے گا اور اس نے دنیا میں اعمال صالحہ کئے ہوں گے اس کو رہنے کے لئے بارغ طیس گئے ہوں یعنی قیام سکونت یہ جنت بڑے نوحے در جات ہوں گے۔

وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ كَفَرَ ﴿۵﴾
نہر د معاشی کے میل پکیل سے پاک ہو نے کی بھی جزا ہے کلی نے کہا

تذکرہ کا یہ معنی ہے کہ جس نے اپنے نفس کی لذت دے دی اور لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ما جہنم لہا من جہنم سے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے یہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نوحے در جات والوں کو نیچے والے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم چیتے سداہوں کو آہن کے کھڑے پر دیکھتے ہو اور ابو بکر انہیں میں سے ہوں گے اور عمر (بھی) یہ حدیث طبرانی نے حضرت جابر بن عمر کی روایت سے اور ابن مساکر نے حضرت ابن عمر و حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے

اسے بنی اسرائیل (دیکھو) ہم نے تم کو تمنا دی (ایسے بڑے کوشش سے نجات دہی اور ہم نے تم سے) یعنی تمہارے پیغمبر سے) طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ کیا۔
 یٰبَنیْ اِسْرَآئِیْلُ سے خطاب بنی اسرائیل کو ہے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے اور جو احسانات ان کے کیا واعدہ اور پر کئے گئے تھے وہ موجود بنی اسرائیل کو یاد دلانے کے لیے ہیں لیکن اس مطلب پر ایک لاطعل اشکال یہ وارد کیا جاسکتا ہے کہ یہ سورہہ مکی ہے اور کہہ کر بنی اسرائیل کو نہیں ہو سکتا۔ پوری کل زندگی میں مخاطب قریش یا کفار مکہ ہو سکتے ہیں اس لئے سنا پڑتا ہے کہ یہ گزشتہ واقعہ کا بیان ہے جن بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے پیچھے رہا کر یا اور فرعون کو مع انظر کے غرق کیا تھا مگر بنی اسرائیل نے اس وقت یہ خطاب کیا تھا اور اس خطاب کو نقل اس جگہ کیا اس مطلب پر لفظ فَعَلْنَا وَفَعَلْنَا پڑے گا مطلب اس طرح ہو گا کہ فرعون کو غرق کرنے اور دوسرے واقعات کو پکھنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا یٰبَنیْ اِسْرَآئِیْلُ فَعَلْنَا فَعَلْنَا

جانب تصویر الا یہ من جانب مفعول یہ حرف مکان ہے اور الا یہ من جانب کی صفت ہے لیکن پہلا کا حقیقت میں کوئی دلیل نہیں اس بارخ میں ہوتا اس لئے کہا جائے گا کہ وہاں جانب موی کا تھا اور موی کی بنا پر جسے اس لئے پہلا کا دیاں جانب کہہ دیا۔
 اللہ نے موی سے مناجات کا اور توبہ دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ستر آدمیوں کو منتخب کر کے اپنے ساتھ لے جائیں یہ وعدہ حضرت موی سے تھا لیکن اس وعدہ کا تعلق چوتھ بنی اسرائیل سے تھا اس لئے (عبارت) فرما دیا کہ ہم نے تم کو وعدہ دیا تھا۔

وَلَوْلَا عَلَیْکُمْ اَلْحَقُّ وَالسَّلَٰوِی ۝ کَلَّا وَمِنْ کَلِمٰتِ مَا یَذَرُ مُنٰکُمْ
 اور اہم سے تم پر من و سلوی نازل کیا اور (اچھوت کی کہ) ہم نے جو نہیں چیزیں تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ۔
 یٰوَسْطِیْنَ میں سن بیان ہے یہاں تعجب، یعنی وہاں نیز چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں یا ہمارے عطا کردہ چیزیں وہاں میں سے کچھ چیزیں تم کھاؤ۔ طبیعت سے مراد ہیں لفظ یہاں چیزیں (نہ خود بخود لفظ یہ چیزیں بھی نہیں اور طلال بھی)۔
 بر نہمت خود بخود ہے لیکن اس جگہ رکھنا میں اپنی طرف دینے کی بہت صراحت کرنے سے مراد ہے انھوں کی عظمت کا

اخصار۔
 وَلَا تَقْطَعُوْا رِیْقُوْہِ
 اور اس (کھانے) میں حد (شرعی) سے مت گزرو۔ یعنی ہماری دہی دہی نعمت میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کرنا کی صورتوں سے ہوتا ہے شکر نہ کرنا فضول برہا کرنا یا بے ضرورت بیکار خرچ کرنا وغیرہ جو بنانا۔
 استحقاق کو دیکھو (اور) ان حقوق اللہ کے برہا وغیرہ۔ (مترجم)

فَقَبِلْ عَلَیْکَ عَظِیْمٰہِ ۝ وَ مَنَّتْ تَجْعَلْ عَلَیْکَ عَظِیْمٰہِ فَقَدْ هَوٰی ۝
 تم پر واقع ہو جائے اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل عیہ گذرنا اور بچھوٹ (باب ضرب سے) کو اسباب اللہ ہوتا یعنی جس پر میرا غضب لازم ہو جائے۔ (تخلیل) یہ قرأت انش و کسان طول سے باب نصر) طوں کا معنی ہے نازل ہونا تاراج جس پر میرا غضب نازل ہو جائے یہ ہوی و پاک ہو گیا انک میں لڑکت گیا۔
 وَلَٰتِیْ اَفْعَالُہِمْ تَابَ ذَا مَنَّتْ وَ عَمِلَ صَالِحًا تَابَ اٰھْتَدٰی ۝
 یہ بھی کہ (میں) ایسے لوگوں کو بڑا بخش دلا ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر اسی راہ پر جو نیک رہیں۔

تاب یعنی شکر سے توبہ کی۔ امن سے مراد ہے اللہ پر اور ان تمام احکام پر ایمان لایا جو اللہ کی طرف سے اس کے پیغمبر لے کر آئے تھے۔ عَمِلَ صَالِحًا یعنی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا اٰھْتَدٰی سے کیا مراد ہے علماء کے اقوال اس میں مختلف ہیں عطا کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ہم نے ہدایت پائی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے مجھے

مذا ہے۔ قتادہ اور سفیان ثوری نے ترجمہ کیا اسلام پر مرتے دم تک قائم رہا۔ یعنی مدخل اور مجلس نے کامیابی یہ جان لیا کہ اللہ کی طرف سے اس کا ثواب مجھے بے گد زید بن اسلم نے کہ یعنی اس نے علم حاصل کیا تاکہ اس کے مطابق عمل کرے، ضحاک نے کہا یعنی ہر اہمیت کا کوہ پر قائم رہا سعید بن جبہ نے کہا سنت اور جماعت کے مسلک پر قائم رہا۔ حضرت منسر نے فرمایا میرے نزدیک یہ مطلب ہے کہ اللہ تک پہنچنے اور مقام قرب تک پہنچنے کی اس کو راہ مل گئی اور یہ رسول اور مرد ہر کیفیت سے بہاواتر ہے اس کا کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔

وَمَا أَتَعْبُدُكَ إِلَّا قَوْمًا يَكُونُ لِي ۝ اور اے موسیٰ تمہارے لئے اپنی قوم سے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا۔ یعنی کیا وجہ تھی کہ تم قوم کو پیچھے چھوڑ کر ان سے پیسنے ہی آگئے۔ بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے طور پر جانے کے لئے نئے راستہ راست میں سے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا تاکہ طور پر پہنچ کر حسب وعدہ اللہ کی کتاب حاصل کر سکیں پھر ان کو پیچھے چھوڑ کر دیر الہی سے شوق میں خود پہلے آگئے اور ان سے کہہ دیا تم لوگ پیچھے آ جاؤ اللہ نے حضرت موسیٰ سے یہی سوال کیا ہے کہ تم قوم سے پیسنے کیسے چلے آئے۔ میں کہتا ہوں۔ سوال (غلبہ علم کے لئے نہیں ہے نہ انکار ہے بلکہ) تقریری سے جس طرح محبوب جب اپنے عشق کے دامن شوق اور خشکی کو دیکھتے ہوئے چاہتا ہے کہ عاشق اپنے منہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے اس لئے کہتا ہے کہ آپ کیسے آئے یہاں آئے۔

نیکن ساتھیوں و چھوڑ کر آ جانا کسی قدر تازہ یا بھی تھا اس لئے سوال میں انکار ہی ہونے کی کچھ آمیزش بھی تھی جس لئے حضرت موسیٰ نے سوال کے دونوں رد قول کا لحاظ رکھتے ہوئے دونوں کا جواب دیا۔

قَالَ هُوَ أَوْلَىٰ عَلَيَّ أَكْرَمِي وَتَحَلَّلْتُ لِأَنْفِكِ رَبِّ لَكَ مَضَىٰ ۝ موسیٰ نے (اپنے) گناہ کے (واجبی) عرض کیا وہ لوگ بھی تو میرے پیچھے پیچھے (آ رہے) ہیں اور میں تب کے پاس جلدی نہ لے آیا کہ آپ (زیادہ) خوش ہوں گے۔

یہاں تک کہ آپ زیادہ خوش ہوں بعض لوگوں نے کہا قلیل حکم میں جلدی اور عدسے کی دوا میں سبقت زیادتی خوشی کا موجب تھی اور بھی حضرت موسیٰ کے کہنے کا مطلب تھا میں کہتا ہوں لیتے تھیں کامطلب یہ ہے کہ محبت و شوق کی زیادتی و دیدار کی تمنا اور حکام شنہ کی ہے پس اس خواہش موجب بھی زیادتی مرضی کے حصوں کی ایسی لئے موسیٰ نے لکھ دی تھی کہ

قَالَ يَا نَارُ قَدْ أَفْنَيْتَنَا قَدِيمًا ۝ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری قوم کو ایک جلا میں جلا کر دیا ہے۔ قسطن سے مراد ہے آزمائش کر لی جانتا ہوا گمراہ کر دیا یعنی (سہماری نے گوسالہ نکالا اس میں) گہری طرف سے جاگے تھی کہ کون اس کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر کی پوجا کی وجہ سے ہم نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا۔

ایک شبہ

قَوْمًا مِّنْ سَبُوتِ کے لئے ہے یعنی اس سے پہلے کا کام بعد میں آنے والے کام کا سبب ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ تمہاری جلدی چلے آنے سے تمہاری قوم گمراہ ہو گئی تمہاری جلالت آمد قوم کی گمراہی کا سبب بن گئی۔ لیکن بظاہر تو موسیٰ کے پہلے چلے آنے سے قوم گمراہ نہیں ہوئی تھی (کیا موسیٰ اگر جلدی کر کے ستر آدمیوں سے پہلے نہ چلے آتے تو ان کو ساتھ لے کر آتے تو کبھی باقی قوم گمراہ نہ ہوتی) میں اس کے جواب میں کہتا ہوں پیغمبر کی رسالت کے وہ مقصد ہیں (۱) وہ لوگوں کو اسلام اور اللہ کے احکام سکھائیں اور تخیل کی رعایت دیں۔ (۲) لوگوں کو اپنی یعنی کشش کی قوت سے اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور ایمان و معرفت کا نور ان کے دلوں میں ڈالیں تاکہ ان کے سینے روشن ہو جائیں اور وہ حق کو حق اور باطل کو باطل جان لیں۔ لیکن انبیاء کے اس فریضہ کی تکمیل نہایت اسی وقت ممکن ہے جب وہ حقوق کی طرف کافی طور پر متوجہ ہوں حضرت موسیٰ پر بارگاہ الہی میں حاضری کا شوق اور ہر گاہ کی محبت کا اس وقت غلبہ تھا اور سکر کی حالت تھی اس لئے ان کی باطنی توجہ امت کی طرف باقی نہیں رہی تھی یہ ہی وجہ تھی کہ نئے راستہ راست میں جلا ہو سکے۔ ہمیں سے بعض اہل تصوف نے کہا ہے کہ ولایت

کو حش کر تے ہو تاؤد شرک سے روکنا خواہ زبان سے ہو یا (آخر میں) اسلحہ کی قوت سے تم نے میرے گھم کی پابندی کیوں نہیں کی، میرے حکم کی تعمیل کرنے سے تم کو کس چیز نے روکا۔

بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ میرے پیچھے آنے اور مجھے اس واقعہ کی اطلاع دینے سے کیا مانع ہو اتم نے ایسا کیوں نہیں کیا (اس مطلب پر انہیں سے مراد ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے آنا اور اطلاع دینا)

اَقْصَيْتُمْ اَعْرَؤِي ۝ کیا تم نے میرے کنبے کے خلاف کیا اور احکام اس طرح تھا کیا تم میں کسی میں حرکت پر راضی ہو گئے ہو اور میرے دشمنان بن گئے۔ استقام انکار کیا ہے۔

قَالَ يَبْنَؤُا مَرَلًا فَاحْشِيْكَ بِدَعْوَتِيْ ذَاكَ بِرَأْسِيْ اِلَى حَشِيَّتِكَ اَنْ تَعْمَلَ كَقَوْلِكَ بَيْنَ رِجْلَيْكَ اَسَدًا وَرَيْلًا وَذَكَرَ يَحْيٰى ۝

برون نے کہا ہے میرے ہاں جائے تم میری داڑھی مت پکڑو ورنہ سر کے بال پکڑو مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ (کبیس) تم کنبے کو کر کے تم نے نئی اسرا اکل میں تفریق داخل دی اور میری بات کا اس میں کیا۔

یابنی اُمّے میری ماں جائے بجائے بھائی کنبے کے ہاں جائے کا لفظ رقت آفریں اور مہربانی طلب ہے اور حضرت موسیٰ کے دل میں اپنے لئے رقت پیدا کرنی مقصود تھی اس لئے اُبی نہیں کہا اور یہ لفظ اختیار کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون اخوانی بھائی یعنی دونوں کی ماں ایک تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں بھائی تھے۔ پھر انیس یعنی میرے سر کے بال پکڑ کر نہ سمجھئے۔ حضرت موسیٰ نے شرت غضب میں حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ کر سمجھئے تھے۔ (افعی حَشِيَّتُكَ یعنی مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں ان کو سالہ پر ستوں سے نکالتے کہوں گا اور قتل و قتل سے کام لوں گا تو ان معاملہ ان کے دو فرے ہو جائیں گے ایک میرا ہی اور دوسرا وہ جس سے میں قاتل کہلاؤ پھر آپ کہتے کہ نئی اسرا اکل کے تو نے دو ٹکڑے کر دیئے وَذَكَرَ يَحْيٰى اور میری بات کا لحاظ نہیں رکھا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میری جگہ تو ان کی اور نئی اور اصلاح کرتے رہنا اور ظاہر ہے کہ اصلاح نری سے سمجھانے سے ہی ممکن ہو سکتی تھی اس لئے میں نے نری سے ان کو سمجھایا طول و پزی نہیں کی۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مِيرَاجِيْ ۝ (بھر سامری کی طرف متوجہ ہو کر) موسیٰ نے کہا سامری میرا کیا معاملہ ہے (تو نے ایسا کس طرح کیا)

یہاں نے لکھا ہے خَطْبٌ اَنْتَبَهُ كَمَا عَدَرَ اِس کا معنی ہے طلب یعنی نبی حرکت کرنے سے جبر مقصود کیا تھا کہ سچے نے تجھے ایسا کام کرنے پر آمادہ کیا۔ صاحب نمایا نے لکھا ہے کہ خطب کا معنی ہے ملامت اور شتم یعنی تیرا کیا معاملہ ہے خطب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے متعلق خطاب کیا جائے اسی لئے جن اور شان کو بھی خطب کہا جاتا ہے صاحب قاموس نے لکھا ہے خطب کا معنی ہے شان اور ہر مجموعہ ہوا۔

قَالَ اَبْرَارٌ مِّمَّا تَدْبِرُوْنَ اِيَّاهُ فَقَبْحَتُ قَبْضَةً مِّمَّنْ اَشْرَارُ الرَّسُوْلُ فَلَمَّا ذَاكَ لَكَ سَمَوْتٌ لِّيْ لَنْبَسِيْ ۝

اوروں کو نفیر نہیں آئی تھی پھر میں نے اس فرستادہ زندگی کی سولاری کے نقش قدم سے ایک مٹی بھر (خاک) اٹھائی تھی میں نے وہ مٹی خاک (اس کے لب کے اندر) ڈال دی اور میرے ہی کو یہی بات پسند آئی۔

قَبْضَةً ایک ہار قبضہ کہنا اس سے مراد وہ ہے بھی اونے ہے جو مٹی میں لے لی جائے یہاں ایک مٹی خاک مراد ہے اَشْرَارُ الرَّسُوْلُ (مضامین صدف ہے) یعنی فرستادہ (خداوندی) کے ٹھکانے کے نقش قدم سے فُسَدِ شَعَائِرِ لے وہ خاک (پتھر) کے قاسب میں ڈال دی۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سامری نے وہ خاک حضرت جبرئیل کے ٹھکانے کی چوڑی کے نیچے سے اٹھائی تھی کیونکہ اس کی پیدائش اس سال ہوئی تھی جس سال نئی اسرا اکل کے نوادیدہ قتل کئے جا رہے تھے سامری کی ماں نے اس کو لے جا کر ایک غار

جس مدت کے متعلق وہ (اپنے انداز سے) کہیں گے ہم خوب جاننے ہیں (کہ وہ سنی ہوگی) جب کہ ان کا سب سے صاحب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ میں ہم تو ایک ہی روز (قبر میں) کہے آئیں گے یعنی زیادہ سمجھدہ اور پھر پور عقل والا اور سب سے زیادہ عقل والا معتدل العقل۔ اس قول کے قائل کو اللہ نے زیادہ صاحب الرائے قرار دیا کیونکہ آخرت کے طول کے مقابلہ میں دنیوی مدت اعتدالی کہے اور اس قول میں کترین مدت کا ہی اظہار کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ کسی ثقیفی شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا ہوگا۔ اس کے جواب میں آیت (ذیل نازل ہوئی) (اور وہاں نبوی) بعض نے کہا سوال کیا ہے میں کیا تھا آیت میں جو جواب ہے وہ یہ قدر سوال ہے یعنی اگر وہ سوال کریں تو آپ یہ جواب دیں۔

وَيَكُونُ نَارًا يُجِئُ مِنَ الْجِبَالِ أَجْنَابًا لَّيْلًا يَكُونُ نَارًا كَالْأَصْحَانِ لَا تَلْزَمُ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

اور قیامت کرتے ہیں اگر قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا سو آپ کہہ دیجئے کہ میرا لب ان کو بالکل ازلوے کا پھر ان کو ایک چمیل ہو کر میدان (میں تبدیل) کر دے گا کہ جس میں آپ کو نہ ہمواری نہ کھائی دے گی نہ (کھس) پلندی۔ ابن اللہ نے ابن جریج کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قریش نے سوال کیا تھا قیامت کے دن آپ کا لب ان پہاڑوں کا کیا کرے گا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

صحیح بات یہ ہے کہ کوئی خاص سائل نہ تھا اور یہ قدر سوال جواب کی تعلیم دی تھی ہے کیونکہ عقل میں ف کا لانا پڑا ہے کہ یہ ف جزائیہ ہے اور شرط معذوف ہے یعنی اگر لوگ سوال کریں تو یہ جواب دیجئے دوسری آیات میں بھی سوالات کے جواب دینا کی تعلیم دی گئی ہے لیکن وہاں چونکہ کوئی شرط معذوف نہ مذکور اس لئے ال سے پہلے نہیں ذکر کی گئی مثلاً فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَيْبِ قُلْ هُوَ أَذًى يَسْتَلْزِمُكَ عَنِ الْغَيْبِ وَالْغَيْبِ قُلْ فِيهِ مَوَاقِدُ الْكِبَرِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَعْرُوفِ

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَعْرُوفِ کی طرف اشارہ ہے اگرچہ زمین کا ذکر پہلے نہیں آیا کیونکہ جہل کا لفظ اپنی قرینہ یعنی زمین پر دلالت کر رہا ہے قرآن مجید میں زمین جس کے فوہ اور پہاڑوں اور پتے ہت گئے ہوں اور زمین کل آتی ہو (قاسوس) حَصْنَتٌ ہوا اور میدان قاسوس عروج کی سوز۔ اُتت اجماع یعنی پہاڑوں کے تین احوال ہوں گے دیکھنے میں وہ ہموار چمیل میدان محسوس ہوں گے اور شیبہ قرار دیا جائے گا آگ سے دیکھو تو وہاں میں کوئی ٹہنی ٹھہر آئے گی نہ ہمار۔

يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لِكُلِّ أُوْحٍ نُّجَّةٌ مَّا تَصَوَّرَ مِنَ الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ ظُفُرٌ وَلَا تَنسِفُ الْعُتُفَاتُ

اس روز (سب کے سب خدا کی طرف سے) بڑانے والے کے کہنے پر ہو لیں گے اس کے سامنے کسی کا نیز عابثانہ علم دے گا اور ساری آوازیں زمین کے سامنے (اس کی ہیبت کی وجہ سے) لب جائیں گی پس اسے قاطع تھے پاؤں کی آہٹ کے سوا اور کوئی آواز نہ ملے گی۔

داعی یعنی اسرائیل میدان حشر کی طرف سب کو بلا میں گے اور محرقیت اللہ پر سڑے پتھر کر کہہ دئے ہوں گے اسے بوسیدہ بن دیا اسے پارہ پارہ کھا دئے فوٹے بلاوا کو اللہ تعالیٰ کے لئے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے (سب آجاکہ میں عمارت کے زینہ بن جائے شام کی روایت سے اسے طرہ بیان کیا ہے عروج کہ یعنی پتھر سے جانے پڑانے والے سے داعی یا کسی طرف کو نہیں سڑا گئے بلکہ سیدھے تیزی کے ساتھ داعی کی حرکت پر آئیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِوَرْدِ حُشْنِ كِي هَيْبَتِ سَ آوازیں پست ہو جائیں گی لب جائیں گی۔

فَلَا تَسْمَعُ ف سب سے اور خطاب بر شخص کو ہے یعنی اسی سب سے اسے مخاطب تو کسی کی تو لڑنے سن پائے گا پست

خفیف آواز جیسے چلنے میں لائنوں کے پاؤں کی۔ بغوی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ ہمیں کا سنی ہے چلنے چپے بات کرنا اور پست۔
تھوڑا۔ سعید بن جبیر نے اس کی تشریح میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا کہ بغیر بات کے لب بٹاؤ کہ کوئی بات مہذب ہو کہ کہیں
ابلی جہود نے بحوالہ ابو حمزہ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا کہ بغیر بات۔ کے لب بٹاؤ کہ کوئی بات مہذب ہو کہ کہیں ابلی جہود نے
بحوالہ ابو حمزہ حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا کہ قاضی یعنی ہونہ، مصحف یعنی اس میں کوئی سبزو نہ ہو گا، چھیل میں فن ہو گا عروج
نہاوی (گڑھا) است نلہ خستہ عتبت لکھو کانت آوازیں سنائی ہو جائیں گی۔ ہما غنی آواز۔ دوسرے طریق روایت سے
حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے چھیل چکنی زمین نہ جس میں کوئی مکان بلند ہو کہ نہ نقیب۔ ایک اور سند سے حضرت ابن عباس کا
قول مروی ہے کہ ہمس سے مراد ہے پاؤں کی چاپ۔ یعنی آدمیوں کے قدموں کی آواز جب کہ کوئی مہذب نہا حشر کی طرف راہ
جاتا۔

تَوَفِّيْنَا بِالْمَقَاعَةِ إِلَّا مَنْ دَانَ لَهُ لِحَمْنٍ وَوَفِّيْنَا لَهُ قَوْلًا ۝

اس روز (کسی کو کسی کی) سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کے واسطے جس کے لئے رحمتی نے اجازت دے دی ہو۔
 خود اس شخص کے واسطے بولنا پسند کر لیا ہو۔

سُورۃ پانچم میں ہے اور لفظ شفاعت مضاعف محذوف ہے یعنی کسی کو کسی کی شفاعت فائدہ میں دے گی یا اس شخص کی شفاعت فائدہ دے گی جس کو شفاعت کر چکا ہو۔ انہوں نے اجازت دے دی ہو گی یا نہ ہو گی۔ محل نصب میں ہے یعنی کسی کو کسی کی شفاعت فائدہ دے گی۔

شفاعت معینہ ہوئی یہاں اس شخص کو سفارش کا وعدہ نہ تھا۔ کہ اس نے اسے سفارش کرنے کی اللہ کے جانتے دے دی ہوگی۔
وَرَضِیْیَہُ قَوْلًا یعنی اس شخص کی شفاعت کو اللہ نے پسند کیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شیخ عبداللہ محضر ہو گا اللہ اس کو
شفاعت کرنے کی اجازت دے گا اور اس کی سفارشی گزارش کو پسند فرمائے گا یا یہ مطلب ہے کہ اس گناہگار کے حق میں اللہ نے
سفارش کے قول کو پسند کیا ہو۔ (اول مطلب اس وقت ہو گا جب شخص کو عمل رفع میں ملنا جائے اور دوسرا مطلب اس وقت ہو گا
جب شخص کو عمل نصب میں قرار دیا جائے)

اقوال سے میں کہتا ہوں، ایک وہاں لوگوں کے بیان سے بھی برتر وہاں ہے جو اس کے اوصاف کامل طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اس کی وسعت و صفات کو پورا پورا بیان نہیں کر سکتا۔ اَللّٰهُمَّ لَا تُخَيِّبْنِي فَاَنْتَ كَمَا اَنْتَ عَلٰی نَفْسِكَ لِحُجَّتِيْ مَا اُرَدْتُ

اِنَّكَ لَآتِيْكَ بِمَعْنٰی، یعنی وہاں یہاں شواہد ہیں جس کا حکم نافذ ہے جس کی حکومت ہمیشہ سے ہے جس کا علیہ ہمہ گیر اور عظیم ارشاد ہے اَحَقُّ، یعنی اس کا وجود اور تمام صفات اور اقتدار ذاتی ہے (کسی کا عطا کردہ نہیں ہے) انشاء کے زور و زور کا اس کے اقتدار و حکومت اور صفات و ذات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقَرَأَ بِكَ وَخُذْ مِنْهُ زَكَاةً وَيَسَّخِرْ ۝۱۵۰

اور قرآن پڑھنے میں قبل اس کے کہ آپ پر اس کی وحی پوری نہ مل ہو غلبت نہ کیجئے اور کہنے کہ اسے میرے رب میرا علم بہ حد ہے۔

یعنی جب تک جبرئیل پوری وحی پہنچانہ نہیں آپ قرآن پڑھنے میں غلبت نہ کیجئے مطلب یہ ہے کہ جب تک جبرئیل وحی پہنچانہ نہیں آپ قرآن پڑھنا شروع نہ کیجئے۔ حجت لا یجوز تک یہ ایک ایک لفظ لفظ پر میں بھی اسی معنوں کو بیان کیا گیا ہے۔

یہ وہ اور قیادہ ہے آیت کا تفسیر میں مطلب یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کو قرآن پڑھنا اور کھانا اور اس وقت تک شروع نہ کیجئے جب تک آپ کے لئے اس کا مطلب اور معنی واضح نہ ہو جائے گویا مکمل بیان آنے سے پہلے مکمل آیات کی تبلیغ (تور توضیح) کی سزا نہ تھی کہ کسی نے جلدی کرنے کی جگہ آپ پر وحی آگئی اور درخواست کیجئے اور دعا کیجئے کہ یہ دور اور جو علم تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں اور ترقی عطا کر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وحی آگئی وہ تو ہر سال پوری آکر رہے گی (اور یاد بھی ہو جائے گی اس میں غلبت ہے سو ہے۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا لَآدَمَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا وَكَلَّمْنَاهُ فَاَعْلَمَ ۝۱۵۱

اور اس سے (ہر زمانہ) پہلے ہم آدم کو ایک حکم دے چکے تھے سو اس سے بھول اور (بے احتیاطی) ہو گئی اور ہم نے اس کے اندر جتنی عہد پائی عہد کا ہم نے آدم کو حکم دیا اور نصیحت کر دی کہ درخت کے قریب نہ جائے۔ صاحب قوموں نے لکھا ہے عَهِدْنَا اِلَیْهِمْ کو حکم دے دینا نصیحت کر دی تھی یعنی وہ حکم کو بھول گیا اور درخت سے بچنے کا جو اس کو حکم دیا گیا تھا اس کو چھوڑ بیٹھا۔ وَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَزْمًا اور حکم کو یاد رکھنے کی کوشش ہم نے اس کے اندر نہیں پائی یا کسی چیز سے روکا گیا اس سے باز رہنے پر مبرا اس کے اندر نہیں پایا۔ لَقَدْ عَلِمَ میں عزم کا معنی ہے کسی کام کو کرنے کا پختہ عہدہ کر لیا۔ اِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ وَلَا تَنۡحَیۡنَا عَصۡدًا اِیۡنَکَاج وَلَٰكِنۡ عَزَمُوۡا النَّفۡلَیۡ فَاِیۡنَآ تَابَتۡ شُرَکَآءُکَ مَا مَعۡنٰی عَزَمَ اِیۡنَکَاج عَلَیۡہِ اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ہاں تک کہ لیا کہ میرا ہی کرنا ہے۔ یا اس کام کی کوشش کی (دونوں معنی آئے ہیں) غماہ میں ہے، عزم کو شش اور مبرا میں کہن ہوں اگر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کو کرنے کی کوشش کی جائے اور جو شمولیاں اور مشکلات دست میں آئیں ان پر مبرا کر لیا جائے۔

بعض اہل تفسیر نے اَلَمْ نَجْعَلْ لَّہٗ عَزْمًا کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ہم نے آدم کے دل میں تاثر پائی کرنے کا ارادہ نہیں پایا اور بھول گیا اس سے چونکہ وہ گنہگار صاحب کشف (مشرقی کار بیناوی) نے کہا ہے کہ لَقَدْ عَهِدْنَا کا عطف مرفوع ہے مطلب یہ ہے کہ باہر نصیحت و عہد کے بعد بھی جو یہ لوگ عہد شکنی کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ آدم کی حکمت کی

۱۔ اَمِنَ اَمِنَ یہ آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ نے جو آدم کو قتل یا تھک رانِ طَلَقًا جَعَلُوۡا لَکُمْ وَاٰزَیۡجَکَ یہ تیرا اور میری یہی اور کافر میں ہے آدم اہل میں کی دعوت کو اور اللہ کی اس نصیحت کو بھول گئے۔ قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے کہ اللہ نے فَوَسَّیۡ وَکَلَّمْنَا عَزَمَ شَاہِدَ اَنْہٗ فَوَسَّیۡ اَمَامَ کَاہِدَ فَوَسَّیۡ کر دیا۔

بنیادی حصیان پر ہے اور نسیان آدم کی سرشت میں ہے ہم نے اس سے رست میلے آدم کو بھی ایک حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور اس سے چوک ہو گئی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا جس کی وجہ سے ہر راہ نفس جس کو آدم کی نسل سے قیامت تک اللہ پیدا کرنے والا ہے آدم کی پشت سے نکل پڑا اور ہر شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ نے نور کی ایک چمک پیدا کر دی۔ پھر سب کو آدم کے سامنے لایا آدم نے پوچھا اے میرے رب یہ کیوں لایا میں اللہ نے فرمایا یہ میری نسل ہے آدم نے ان میں ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں آنکھوں کی دور میلانی چمک آپ کو بہت اچھی لگی پوچھا اے میرے رب یہ کیوں لایا ہے اللہ نے فرمایا وہ آدم نے عرض کیا اے میرے رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے اللہ نے فرمایا ساٹھ برس۔ آدم نے عرض کیا اے میرے رب میری عمر میں ست چالیس برس لے کر ان کی عمر بڑھا دے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدم کی عمر ختم ہو گئی اور (وہی) چالیس برس رہ گئے (جو آپ نے داؤد کو دے دیے تھے) تو موت کا فرشتہ آگیا آدم نے کہا کیا ابھی میری عمر کے چالیس برس باقی نہیں ہیں۔ فرشتے نے کہا کیا آپ نے چالیس برس اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ آدم نے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے اور آدم بھول گئے اور انہوں نے درخت (منہج) میں سے کھا لیا یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد بھی بھولتی ہے اور آدم نے خطا (چوک) کی یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد سے بھی خطا ہو جاتی ہے۔

لبس اللہ تعالیٰ نے کماز عسری اور یستلاوی کا نہ کوہ والا قول غلط ہے اگر اس آیت کا عطف مترقاً ہو گا اور ظاہر ہے کہ
کذلک کا تعلق مترقاً ہے اور کذلک مترقاً کا عطف کیونکہ تعلق عطف پر ہے اور کذلک تعلق سے حضرت موسیٰ کے قصہ کی
طرف اشارہ ہے پس حضرت آدم کا قصہ حضرت موسیٰ کے قصے سے مشابہ ہونا چاہئے کیونکہ آدم کے واقعہ میں نبین اور ترک
امر کا ذکر ہے اور موسیٰ کے واقعہ میں نبین یا ترک امر کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے بلکہ آیت ذریعہ تفسیر کا عطف وہاں اتنا کہ
حدیث موسیٰ پر ہے حضرت آدم کا قصہ بھی مزیحہ قصوں میں داخل ہے۔ واللہ اعلم

فَلَا تَقْلُبُوا الصُّلَحَ وَالْأَدَمَ فَتَسْعِدُوا ۖ وَالْإِبْلِيسَ إِلَى ۖ فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ هَذَا عَدْنًا وَلَكَ
وَلِزَوْجَاكَ فَلَا تَخْرُجَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَكُونَا

تو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فوراً سب نے سجدہ کیا۔ بجز ابلیس کے کہ اس نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا آدم یقیناً تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے (نکال دینے کا موجب بن جائے) پھر تم نصیبت میں رہ جاؤ۔

[illegible]

کچھ مباحث ہوا اور آدم موسیٰ پر غالب آگئے موسیٰ نے آدم سے کہا آپ آدم ہیں آپ کو اللہ نے اپنے (خاص) دوست قدرت سے دنیا آپ کے اندر اپنی پوری پوری قوتوں سے آپ کو مجبور کر لیا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا، پھر آپ نے اپنے قصور کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے دھکیلا اور اڑا دیا۔ آدم نے کہا آپ موسیٰ ہیں آپ کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لئے منتخب فرمایا اور آپ کو (توریت کی) تختیاں عطا فرمائیں جن کے اندر ہر چیز کا واضح بیان تھا اور آپ کو ہم کلام بنانے کے لئے اپنا قریب حایت کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ میری پیدائش سے کئی مدت پہلے اللہ نے توریت لکھ دی تھی موسیٰ نے کہا چالیس برس پہلے آدم نے کہا کیا اس میں یہ بھی تھا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بلک گیا موسیٰ نے کہا بلکہ آدم نے کہا پھر آپ مجھے ایسا کام کرنے پر ملامت کر رہے ہیں جس کا مجھ سے صادر ہونا اللہ نے میری پیدائش سے چالیس برس پہلے لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس آدم موسیٰ پر غالب آگئے۔

یعنی یہ روایت میں حدیث کے مندرجہ ذیل الفاظ ہیں موسیٰ نے کہا آدم آپ جہد صابقتی نے ہم کو جنت سے نکلوا دیا آدم نے کہا اللہ نے آپ کو اپنے کام کے لئے منتخب فرمایا اور اپنے ہاتھ سے توریت لکھ کر عطا فرمائی کیا آپ مجھے ایسے عمل پر ملامت کر رہے ہیں جو میری پیدائش سے چالیس سال پہلے اللہ نے میرے لئے مقرر کر دیا تھا۔ جس آدم موسیٰ پر غالب آگئے۔

ایک شبہ

جب حضرت آدم حکم کو بھول گئے اور جو کچھ کیا بھول چوک سے کیا تو پھر یہ کیسے کہا گیا کہ آدم نے گناہ کیا۔ مصیبت کی نسبت آدم کی طرف کیوں کی گئی۔ انسان کا نسیان تو ناقابل مواخذہ ہے۔

جواب

اس امت کے لئے نسیان ناقابل مواخذہ قرار پایا ہے۔ ہر امت اور ہر شخص کے لئے نسیان کا یہ حکم نہیں ہے بطریقہ فیہ حضرت ثوبان کو حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت سے بھول چوک اور وہ فعل جو کسی کو مجبور کرے ضرور سنی کر لیا جائے گا یا کیا ہے (یعنی معاف کر دیا گیا ہے) اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص اور ہر امت کے لئے بھول چوک معاف کر دی گئی ہے (بلکہ صراحتاً صرف اس امت کا ذکر کیا گیا ہے) اہل بخاری وغیرہ کے متعلق (اس امت) عیا کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ عموم الامم کی کام لے (فرمایا ہے) حکم افعال کیا ہوا ہے مطلوب التحمل سے جب تک وہ تندرست ہو اور سوتے ہوئے آدمی سے جب تک وہ بیدار ہو اور بچے سے جب تک وہ بالغ ہو۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ كُنَّا سَاهِيْنَ کاؤاُخْطَا ناکي تفسیر کے ذیل میں لکھ دیا ہے کہ بھول چوک پر گرفت عقلاً ممنوع نہیں ہے گناہ ایک ذریعہ ہے نہ قصہ کہ کیا جائے یا بھول چوک سے اپنا پاکت آفریں اثر ضرور کرے گا۔ اسی طرح گناہ بھی قصہ اور بھول کر اپنا نتیجہ ضرور پیدا کرے گا اور گناہ کو ہر حال میں عذاب اور سزا میں مبتلا ہوتا ہے۔ شرط یہ کہ اللہ اس کو معاف نہ کر دے۔ (توبہ یا مغفرت گناہ کے ذریعہ کا علاج ہے مترجم) بکلی نے مہار کی امر اکل سے اگر کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت بھولے سے یا غلطی سے ہو جاتی تھی تو فوراً ان کو سزا دے دی جاتی تھی اور کوئی کھانے پینے کی چیز بطور سزا جہد گناہ حرام کر دی جاتی تھی

میں کتنا دوسرا ہی لئے حضرت آدم کی بھول پر ان کی پڑ ہوئی اور جنت کی کھانے پینے کی چیزوں سے محروم کر دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس تعویذ کی نیکیاں بھی اہل قرب کے لئے گزرتی ہیں۔ عام لوگوں کی بھول چوک پر آخرت میں بیکار نہ ہو کر اور دوزخ کا نہ اپنے ہو گا نیکیوں خواص کا حکم اور ہے وہ بھول چوک پر آخرت میں دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہیں ان کا درجہ بلند ہے وہ اہل قرب ہیں اس لئے بھول چوک کی پاداش میں ان کے دلوں پر دُک آجاتا ہے اور اللہ کے ساتھ ان کے معاملات قرب کے عین دہشتہ رسوں ﷺ نے فرمایا تھا میرے دل پر بھی سُنل آجاتا ہے اور میں ہر روز اللہ سے سحر تپہ معافی کا طلب کار ہوتا ہوں۔ روانہ مسلمان احمد ابو ذر و النبی

صاحب مد رک نے کہا انبیاء ایسے نسیان پر ماعوذ ہیں کہ اگر وہ تکلیف کر کے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔

معیشت سے دوا خیز بار، خوش ہوتے تھے کہ تمہاری سے بعض لوگ عطیات (فٹے) سے اچھے خوش نہیں رہتے۔

وَرَدُ شَرِّهِ كَوَيْلٌ مَرَّاقِيهِمْ بِمَا أَصْنَعُ ﴿٥٥﴾
 انہی عباس کے نزدیک نامی سے مراد ہے۔ انھوں کا اتحاد مجاہد کے نزدیک گور نصیرت مراد ہے (جس کے پاس کوئی دین نہ ہو) کوئی دلیل اس کو نہ سمجھے گی۔ آئندہ آیت حضرت ابن عباس کے قول کی تائید ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ وَكَأَنِّي لَأَكْفُرٌ ﴿٢٠﴾

[illegible]

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَيْنَا الْقُلُوبَ فِي الْغَيْظِ فَغَيَّبْنَا عَنْ هَٰؤُلَاءِ ذِكْرَهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۖ

رشد ہو گا ایسے ہی ہمارے اداکار تھے پاس پہنچے تھے (پھر درانداز ہو گیا تھا) تو نے من کا خیال نہیں کیا اور ایسا آج تیرا نتیجہ
 خراب نہیں کیا جائے گا۔ کنگ کنگ ایک کا قتل فعل محذوف ہے۔ یعنی تو نے اپنا من کیا تھا کہ ہادی کا کنگ کا نشانہ بن کر تیرے سامنے
 آئی تھیں یا ہادی وہ قوت جو انعام پر اجڑی تھیں، تھیں، تھیں سے پس اپنی تھیں، ایسی تو نے من کو بھول کر کر دیا، یعنی ان کو چھوڑ
 دیا۔ ان کی طرف سے نہ پھیر لیا، پھر اٹھ کر کئی طرف تھیں دیکھا ہے اسے چھوڑ دیا ہے (اور نہیں دیکھا) پس آج تجھے بھی
 (دور رخ سے منہ ڈال کر) اسی طرح بھلا دیا جائے گا۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک غبر ہے، مبتدأ محذوف ہے۔ یعنی الاثمؤ کذلک (بات یہ غن ہے) اس کے بعد آئینک ہے جملہ ساتھ کی علت یہاں کی ہے۔

وَكُلَّامِكَ نَجِدُ مَنْ أَسْرَى وَلَمْ يُقْرَبْ بِأَيِّ سَرِيَةٍ ۖ وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْلَى ۝

اور اسی طرح ہم ہر کسی شخص کو جو حد (لطاعت) سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے (اس کے عمل کے مناسب سزا اور عذاب کے نذر و نقی) حریت کا عذاب بداحت اور برا دیا گیا ہے۔ اس سزا حد سے گھروڑ کیا یعنی ناجائز خواہشات میں ڈوب گیا اور کثرتِ قویہ سے مزہ پھیر لیا۔ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیَاتِ رَبِّهِ یعنی رب کی آیات کی کھفہ رب کی جان کو بھروسہ چلائی کہ مخالفت کرے۔ اُشْبَدَ وَ اُتْقِنِ یعنی غلی حدیث اور تاج ہونے سے آخرت میں دوزخ کا عذاب بہت سخت اور بہت زیادہ ہو جائے۔

أَلَمْ يَنْهَوْهُمْ أَنْ يُكِلِّفَهُمُ مِنَ الْفُرُونِ يَشْكُونَ فِي مَسْكِهُمَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلذَّكَاءِ وَالْقَهْلِ

مذہب نہیں ہوئی کہ جہان سے پہلے بت سے گردہوں کو ہاڑ کر چلے ہیں کہ ان (میں سے) بعض کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ چلے پھرتے ہیں، مثلاً انہیں تم کے لئے اس میں کھلی ہوئی جگہیں موجود ہیں۔

جانا کیا گیا ہے لہذا یہ کہ یہ جملہ حادیہ ہے اور ہم مصیبت حال ہے نتیجہ تادم کے کافروں کو اس بات سے بھی ہدایت نہیں ملی کہ امت سے گزشتہ گردواپن کو سمجھنے ہذا کہ سرمایہ (ایسی حالت میں کہ) ان کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ گردواپن اپنے مقامات سکونت میں منتقل ہو جاتے ہیں کہ وہی حالت میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ (ہم نے ترجمہ اول ترکیب کے موافق کیا ہے) شنبلی عقیقہ یا یہ نہ پہنچائی محض ہے مشرجم، جو غفلت میں پڑے رہے اور ناچار بنے سے روکنی تھا۔

وَكُلُّ مَا قِيلَ مِنْ بَرِّكَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ ۖ

اور اگر آپ کے

رہ کی طرف سے ایک بات پہلے (طے شدہ) ہوئی اور (عذاب کے لئے) ایک میعاد معین نہ ہوئی تو عذاب (اسی قسم کی) میں لازمی ہوتا۔

کھینچ کر آیت پات جو پہلے طے کر دی تھی ہے، یعنی یہ پہلے سے اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اس امت کے کافروں پر عذاب قیامت کے دن جو کافر رسول اللہ ﷺ کے رحمتاً اٹھیں، وہ نے کی وجہ سے کافروں پر بھی اس دنیا میں ایسا عذاب نہیں آئے گا جو ان کی جزاکہ کر چکے ہیں۔

وَأَجَلَ يُكَفِّرُ عَنْكَ مَا كَفَرَ وَأَنْتَ بِهَذَا عَلَىٰ الْغُلَامِ لَدِيمٌ

[illegible]

اور لوقات شب میں بھی پانی پینا سیکھے۔ (مثلاً نماز مغرب و عشاء اور دن کے دونوں طرفوں میں بھی) یعنی بول اور
 و مین ان اشیاء فی السجود و الطلوع و الغروب و الخ) کہ (جو خواب آپ کو ملے) آپ اس سے خوش ہوں۔
 فاجنبہ سے خطاب میں اللہ تعالیٰ کو کہہ یعنی کنارہ کے عذاب کی ایک سیوا مقرر ہے جب وہ دن آئے گا تو وہ عذاب میں
 مبتلا ہوں گے، اب جو آپ کے محتق (دیکھ چکائے) اہل بائیں وہ کرتے ہیں یا پرمبر سیکھے۔ شیخ زہری کی یہاں کہنے یعنی نماز
 پڑھے، و عشاء و زینک اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں نے آپ کو نماز اور شیخ کی توفیق دی۔ اس فقرے میں گویا اس سرخی
 طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو ضرور نہ ہو جائے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے عبادت کی توفیق دی اور وہ
 لی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شیخ کے ساتھ جو اس آیت میں چسکلی
 نیک کیا ہے اس سے استنباط کیا جا سکتا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے (کیونکہ سنیچر سے مراد ہے نماز پڑھنا اور
 عجمیہ زینک کا مطلب ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ اور سورۃ فاتحہ سورۃ الحمد ہی ہے جس دو جوں کو ملا کر یہ مطلب ہوا کہ
 سورۃ فاتحہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ حرم)

یہ یحییٰ نے یحییٰ بن یزید سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز میں مگر فاتحہ کتاب (سورہ حمد) کے ساتھ دوسری ہدایت میں یہ اللہ نے آئے ہیں جس نے فاتحہ کتاب ہمیں پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ آیت میں شیخ کا حوالہ ہے کہ ساتھ قرآن مجمل تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے لڑکھانہ مہلک نے آیت کے پڑھنے کی وضاحت کر دی اور آیت کے ساتھ

یعنی کسی اور مشغلہ کا غلبہ نہ ہو کہ تیسری ان مہجرت کی غمازیں مطلوب ہو کر جاتی رہیں، تو ایسا کرو بجز حضور ﷺ نے آیت
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمَعْدُونَ عَنَ الْمَضَاجِیْ۔

ایں الی شیعہ، اہلن مردویہ، بزرگوار ابو یعلیٰ نے حضرت ابو رفیع کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک
سہران آکر ان آپ نے مجھے یہودی کہیں اس آفرض خریدنے کے لئے بھیجا اور دوسری ہدایت میں آیت کے ساتھ آنا یہ فرمایا کہ
جیسے جب کا پانچ دیکھئے (یعنی یمن ہرج) تک کے لئے آنا ہے دو، یہودی نے کہا بغیر کسی چیز کو، یمن دیکھے میں نہیں دوں گا میں
نے حاضر خدمت ہو کر یہودی کا جواب عرض کر دیا، ارشاد فرمایا اگر وہ میرے ہاتھ لگے والے یہ فرمایا سچ والا تو میں
(قیمت) حاضر کر لو اگر تا اور میں بلاشبہ آستان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، جاؤ میری نوے کی ذرہ اس کے پاس بلے
جای میں حضور ﷺ کے پاس باہر نکلتے دیکھا تھا کہ آیت ذیل میں ہے۔

وَلَا تَقْرَأُ لَكَ عَيْنُكَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَأَنزَلْنَا فِيهَا مِيزَانًا لِّتَعْلَمَ أَهْمَهُمْ فِيهِ وَهُوَ
كَوْرَادُكَ لِيَتَّخِذَ خَيْرًا مِّنْهُ ۝

اور ہرگز نہ چیز دہائی کی طرف آپ اپنی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھئے جس سے ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لئے
منتخب کر رکھا ہے کہ وہ محض دنیوی زندگی کی روشنی سے اور آپ کے رب کا علیہ (جو آخرت میں ملے گا) بدرجہا بہتر اور پرہیز ہے۔
آیت وَمَنْ لَّا يَلْمِزْهُم مَّا عَصَوْا وَهُمْ مَطْمَئِنٌّ فِيهِمْ فَيَسْتَفْتِيهِمْ فَيَقُولُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَدبُكُمْ أَوْ لَدُنَا أَعْلَابُكُمْ فَمَنْ يَمْلِكُ أَن يَبْذُلَ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ
نَافِلًا فَإِنَّكُمْ تَقْنَطُونَ مِنْهُ ۝ (یعنی جب یہ نہیں آئے گا، دوسری یہ کہ) بہت میں امین کو مقرر زوال عذاب ہو گا۔ ان دونوں بقول پر دو حکموں کو مرتب کیا دولت یعنی
عذاب عامل کی غمی پر ظم صبر کو مقرر کیا اور دوسری بات یعنی عذاب آخرت کے ثبوت پر ممانعت نخر کو مرتب کیا۔ (یعنی جب یہ
کافروں پر عذاب اہل نہ آتا پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر آپ کو صبر کرنا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سخت کٹائی اور کڑواہوں کو سہنا
لازم ہے اور جب مرنے کے بعد ان کا جلاء عذاب ہو تا جتنی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ انکی دولت و ثمرات کو نگاہ نہ کرنا، دیکھ کر نہ دیکھیں یہ
دولت ان کے لئے ایک آزمائشی چیز ہے اور چند روز ہے اس کا خیر ہو گا اور سبب عذاب بن جانا یعنی سبب (مترجم) آنکھ اٹھا کر نہ دیکھئے
کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی دولت و ثروت کو پسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھیں اور یہ خواہش نہ کریں کہ آپ کو بھی یہ مل جائے۔
وَأَنزَلْنَا فِيهِمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔) وَأَنزَلْنَا فِيهِمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔)
یہ اور یہ مستغنا کا مفعول ہے جتنی مختلف اقسام کی تہمتیں تو ہم نے ان کافروں سے بعض کو دے رکھی ہیں۔

وَأَنزَلْنَا فِيهِمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔) وَأَنزَلْنَا فِيهِمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔)
کے اندر عطا کرنے کا معنی ہے ان کو ہذا دنیا ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو محفوظ رکھنا اور ان سے خوش ہونا۔
وَأَنزَلْنَا فِيهِمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔) وَأَنزَلْنَا فِيهِمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔)
مطلب ہے کہ ہم نے ان کو یہ دنیا کا دین اس لئے دی ہے کہ آخرت میں اس کے سبب سے ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں (یعنی)
کے بعد جب فی آیت تو جہنم میں ہو سکتے ہیں، آزمائش کرنا، چھوڑ کر دینا اور اس کے سبب سے کہ معنی عذاب (مترجم)

وَأَنزَلْنَا فِيهِمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔) وَأَنزَلْنَا فِيهِمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔)
وَأَنزَلْنَا فِيهِمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔) وَأَنزَلْنَا فِيهِمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔)
یعنی ان کو جو کچھ دی گیا ہے اس سے تمیں بہتر ہے۔ ذائقہ اور دیرپا یعنی لازوال ہے۔ حضرت الی ان تکب نے فرمایا اللہ کی
تسکین وہی اور طہانان چشماتہ اگر کسی کو تسکین نہیں اور طہانان خ طرب عمل نہ ہو تو اس کا سر اس حسرت دنیا میں ہی ٹکنا
ہے اور لوگوں کے ان کی طرف چشم تناسل دیکھتا ہے اس پر ظم صبر ہوتا ہے اور جو شخص خیال کرتا ہے کہ کھانا پیو دیاں ہی
اللہ کی نعمت ہے (ہدایت ایمان اور جنت نعمت خداوندی نہیں ہے) تو اس کے اعمال (خدا) م ہو جاتے ہیں اور عذاب سامنے آ
ہو جاتا ہے۔

وَأَمَّا أَهْلُ الْاٰثَارِ فَاصْبِرْ ۖ عَلَيْهَا كَمَا كُنْتُمْ تُصْبِرُ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔) وَأَمَّا أَهْلُ الْاٰثَارِ فَاصْبِرْ ۖ عَلَيْهَا كَمَا كُنْتُمْ تُصْبِرُ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (یعنی کافروں کے مختلف گروہوں کو۔)

اور اپنے متعلقین کو نماز کا عزم دیتے رہے نور خود بھی اس کے پابند رہے ہم آپ سے معاش (کھانا) نہیں چاہتے معاش تو آپ کو ہمیں ملے اور ہم نے انعام تو پر بیزگاری ہی کا ہے۔
 اَھْلُکَ اِلٰہ سے مراد ہیں قوم، قبیلہ والے اور ہم مذہب (یعنی مسلمان) یا مَشَلُوۃ متعلقین کو بھی نماز پڑھنے کا عزم دینے کی ہدایت کی تاکہ سب باہم تعاون کریں اور نادول کی خلاف سب متفق و متحد ہو جائیں اور پھر امر معاش کو اہمیت نہ دیں اور کوئی مسلمان دولت مندوں کی دولت کو نظر افکار بھی نہ دیکھے۔

وَاصْطَرَّ عَلَیْکُمْ، یعنی خود بھی نماز کے پابند ہو۔
 لَا تَسْکَنُکَ بِرَافَا، یعنی ہم آپ کو اس بات کا مخالف نہیں کرتے کہ آپ ہماری مخلوق میں سے کسی کو رزق کیسے دیں یا انارزق خود میدا کر سہم نے تو آپ کو عمل صالح کا مخالف کیا ہے۔ نَحْنُ خُزَّوۃُکَ، یعنی ہم ہی کو بھی رزق دیں گے اور آپ کو بھی، پس امر آخرت کے لئے آپ کو بھروسہ لیا بل اور مطمئن ہو کر کام کرنا چاہئے۔ وَالتَّعٰقِبُ لِلنَّصُوۃِ، یعنی اچھا انجام تو انہی تنوہی کا ہے، عمل صالح کے بعد کو اچھا نتیجہ اور ثواب حاصل ہو گا اس کو عاقبت کہا جاتا ہے۔ جس طرح عقاب اس عقاب کو کہتے ہیں جو رے عمل کے بعد آئے والہ ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے فرمایا جن لوگوں نے آپ کو صحابہ اور مانا اور آپ کے جنازے ہوئے راست پر چلے اور پھر تے ڈوئے رہے ان کا انجام اچھا ہے۔ سعید بن مسعود نے سنن میں اور طبرانی نے الامام میں اور ابو نعیم نے الحلیہ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے گھر والوں کو جب کوئی دیکھ دیکھا تھا تو آپ ان کو نماز کا عزم دیتے تھے اور یہ عادت فرماتے تھے۔

وَقَالُوا کَوْلَاہِمْ نَبِیُّنَا بِالْاٰیٰتِ مِنْ اٰرَہِ اَوَّلَکُمْ تَاٰیٰتِہُمْ مَّیۡتَہُ مَا فِی الصُّحُفِ الرَّاٰوِیۡہِ
 نور (۱۰۰) (مشرک مائد) کہتے ہیں کہ یہ رسول کوئی نشانہ (ایمان نبوت کی) اپنے مذہب کے پاس سے کیوں نہیں لائے کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کے مضامین کا ظہور نہیں ہوا۔

بِاٰیۃِہِمْ نَبِیُّہُ، یعنی محمد کوئی ایسی علی نشانہ کیوں نہیں پیش کرتے جو ان کے دعویٰ نبوت کی چٹائی کو ثابت کر سکے نشانہ نبی تو بکثرت موجود تھیں اور پہلی قسم انہوں نے جس کتاب کی وجہ سے موجود ثابت کا انکار کیا اور خود تشریفہ نشانہ ان کے طلب گھر ہوئے، اللہ نے قرآن مآزل کرنے کے سب سے بڑا اور ابدی معجزہ قرآن کو کر کے ان کو اپنی جواب دے دیا (کہ یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ محمد سے سامنے موجود ہے جو لازوال ہے) کیونکہ معجزہ کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ مدعی نبوت اپنے دعوے کے ثبوت میں اپنی کوئی ایسی علی یا علمی خصوصیت ظاہر کرے کہ جس سے دوسرے انسان (اس زمانہ میں) انکار دہم ہوتے ہیں اور یہ غیر کی یہ صفت خارق عادت انسانی ہوتی ہے۔ (تمام عقیدوں سے علمی معجزات کا ظہور ہو تو وقت اور ہنگامی تھے اور مخصوص وقت تک قاصر ہے اور ظاہر ہے کہ علم غیبی کی بنیاد ہے علم سے علم افضل داخل ہے، علم کا مرتبہ عمل سے بہت اونچا ہے جو معجزہ علمی ہو گا اس کا مرتبہ بھی علمی معجزات سے اونچا ہے، الا ذلک، بجز اس جس غیرت علمی معجزہ کا ظہور ہو وہ خود ان غیرتوں سے افضل ہو گا جن سے علمی معجزات کا مدد ہوتا ہے۔ اَوَّلَکُمْ تَاٰیٰتِہُمْ مَّیۡتَہُ مَا فِی الصُّحُفِ اَوَّلَکُمْ اساتذہ امت کا علمی ہے (اور جب ہمزہ انکار کی کو فعلی ہل پر داخل کیا گیا تو تقریر اور انہاء معنوں ہو گیا کیونکہ فعل کی علی انہاء ہوتی ہے، مترجم) یعنی کیا ابھی تک ان مشرکوں نے آپ کے دعوے نبوت کی چٹائی کو نہیں دیکھا اور دوسری پہلی کتابوں اور دوسری پہلی کتابوں اور دوسری پہلی کتابوں کا یہاں قرآن کی صورت میں نہیں آیا، قرآن کے اندر تو ان تمام عقائد و حکام نامہ کا خلاصہ اور نچوڑ موجود ہے جو پہلی آسمانی کتابوں میں آئے ہیں اور یہ پیش کرتے والا ایک ناخونہ و خشم ہے جس نے نہ آسمانی کتابوں کو خود بخود نہ کسی سے سیکھا، کیا یہ صداقت نبوت کی روشن نشانہ نہیں ہے، آیت میں ایک علمی تعبیر ہے اس بات پر کہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی دلیل ہے: قرآن ہے جس کے صحیح ہونے کی شہادت گزشتہ کتابوں کے مضامین سے رہے ہیں جن کو قرآن نے بطور معجزہ (بعض کسی انسان کی تعلیم کے) بیان کیا ہے لیکن دوسری پہلی کتابیں ایسی نہیں ہیں جن کی صحت کا ثبوت شہادت پر موقوف ہے۔

ہم تیری حمد کرتے ہیں اے خدا کہ تیرے سوا کوئی کاظمیہ پرستش نہیں، ہم حیرے پاک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، تجھ سے درد کے خاتمہ تک ہیں اور مغفرت کے طلب گار۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو سارے ملک کا مالک ہے جس کو چاہتا ہے حکومت و اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت نکال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت نصیب کرتا ہے، تیرے عطا شدہ ہر بھلائی ہے اور ہر چیز پر تیرا اقتدار ہے، تو علیٰ ہر حال مالک ہے اور آسمان و زمین اور ان کی کائنات کا بھی مالک ہے۔

ہم دعا و رحمت و سلامتی کرتے ہیں تیرے رسول ﷺ اور حبیب کے لئے جو ہمارے آقا اور سولی ہیں، جن کا کام ہمارا
عمر ﷺ ہے اور تمام غیر اور مسلمان کے لئے اور تیرے نیک بندوں کے لئے

﴿.....متر سوال پاره.....﴾

﴿.....سورة الانبياء.....﴾

اس سورۃ میں ایک سو بارہ آیات ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم

ساتھ پہلی کرتے ہیں۔

میں دو تئیں ایمان زادہ ہے جلد ہر محل قائل میں ہے۔ ذکر یعنی ایسی نصیحت جو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔
مُخَلِّفٌ جہود جدید ہو، کانوں میں بار بار آئے تاکہ نصیحت پہ بوی پر خبر ہو۔ مُخَلِّفٌ سے یہ لازم نہیں آتا کہ ذکر قہر نہ ہو
(کیونکہ حدیث سے مراد نزول کا حدوث ہے، اس سے معقولہ کے امتزاج کی بیغ بھی ہوگی جو کام اللہ کو عبادت کئے ہیں اور محدث
کے لغت سے حدیث پر استدلال کرتے ہیں۔ مترجم) وَهُمْ يُلَاحِظُونَ یعنی قرآن سے استغناء کرتے ہیں۔ امتناعی قائل ہیں انجام
کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہیں اس لئے قرآن کا تعلق نہ کرتے ہیں۔

(قرآن میں خود کرنے اور انجام کو سوچنے سے ایمان کے دل بے فکر ہیں۔ ابو بکر و علی نے
لَا حِجَّةَ بَيْنَهُمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِمْ
لَا حِجَّةَ بَيْنَهُمْ کیا کہ ان کے دل دنیوی جلاوت و بدعت میں مشغول ہیں آخرت اور اس کی ہولناکیوں سے غافل ہیں۔
اور چھپا کر سرگوشیاں کیں ظالموں نے۔ (سرگوشی اور خود
پوشیدہ معنی ہوتی ہے کانوں کانوں میں بات کرنے کو نجوی کہتے ہیں، پھر اسرار و انبیا کو اسناد سے پوشیدہ رکھنے میں مہارت کو
ظاہر کرنا مقصود ہے یا یہ مطلب ہے کہ لٹکا جگہ سرگوشی کرتے ہیں کہ وہ مقام بھی پوشیدہ ہے کسی کو معلوم نہ ہو۔
أَسْرُؤُا سِرًّا وَ أَوْ رَاقًا خَصِيرٌ جہود کا ہے اور الْفٰثِنِ اس سے بدل ہے یا ستر و اس سے پہلے پہلو کا و مبتدا محذوف ہے اور
الْفٰثِنِ ظَلَمُوا سے پہلے جہم مبتدا محذوف ہے۔

پھر یہ جہم ہی جیسا انسان کافروں کا خیال تھا کہ پیغمبر کا فرشتہ ہونا
فَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
ضروری ہے اور یہ ہم جیسے انسان ہے اس لئے خبر نہیں ہو سکتا قابل ان کا خیال تھا کہ پیغمبر کو بیجا سیر یا کر بھیجے والے کام میں
ہونا چاہئے اور ان کے ایمان کے موافق دلائل اللہ کے ہم جنس تھے اسی لئے فرشتوں کو دھندلی بیٹیاں کہتے تھے میں پیغمبر کا فرشتہ
ہونا لازم ہے، حق بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ان کا ہم جنس ہونا چاہئے جن کے پاس رسول کو بھیجا گیا ہو تاکہ اس کی ہدایت
سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکے اللہ تو کسی کام میں جنس میں اس کی مثل تو کوئی نہیں (اور فرشتے انسان کے ہم جنس نہیں اس سے
لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے اگر باطن فرشتہ کو بھی پیغمبر کا بھیجا جاتا تو اس کی اصل شکل کو کوئی پہچان نہ سکتا تھا اس
سے فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ حال فرشتے جھل بشری بھیجا جاتا لیکن کسی کو کیا معلوم ہو تاکہ یہ فرشتہ بجا آوی۔ مترجم)

اللہ کے پیغمبر نے جب غریب مسرت کے ثبوت کے لئے تجویز پیش کی کہ کافروں سے اس کا جواب نہ دیں بلکہ کہنے لگے
أَفَنُكْفِّرُكَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ۖ
یہ غرض رسول نہیں ہے آوی ہے اور یہ جو کہ غیر معمولی عاجز کن چیزیں قرآن میں پیش کر رہا ہے تو یہ جلا ہے جس آنکھوں
سے جلا دیکھتے ہوئے کیا تم جاو کی خبر دیا کرنے لگو گئے رسول اللہ ﷺ کے عجزات کو جلا دے کر توڑ دینے کی انا کے پاس کوئی دلیل
نہ تھی نہ کوئی ثبوت پیش کر سکتے تھے اس لئے مجبوراً اذ انتم تُخْبِرُونَ کیا یعنی ہدایت کا دعویٰ کیا اور ایسا جلا دے کر توڑ دیا جس کو ثابت
کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ باہم مشورہ کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم باہم متعلق طور پر ایک ایسے فیصلہ پر پہنچنے کے
خواہ مخبر تھے اور ایسے قوت پر اتفاق کرنا چاہتے تھے جس سے نبوت کا مقابلہ کر سکیں اور قہر نبوت کو خدا میں جس کو سن کر سننے
والے نبوت کی تحذیب کرنے پر آمادہ ہو جائیں، چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو اپنی بھوکوں سے بچا دیں مگر اللہ تو اپنا نور
پور پور اچھلانے والا تھا اور کافروں کو ناکوار ہو۔

فَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَتَمَنَّوْا أَنْ تُكْفَرُوا ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

پیغمبر نے کہا میرا رب ہر بات کو خود لودہ آسمان میں ہر دہشت میں جانتا ہے اور وہی خوب سننے والا اور تجویز جاننے والا ہے۔ یعنی ہر
تاکل کی ہر بات کو آسمانوں میں ہر دہشت میں ظاہر ہو یا پوشیدہ، چاکر آہٹا چکے جیسے ہر حال اللہ اس کو جانتا ہے وہ سب کی باتیں
خوب سنتا اور سب کے احوال و احوال کو خوب جانتا ہے اس سے کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں۔

بَلْ قَالُوا أَضَلَّكُمْ إِلَهُكُمْ أَمْ لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا

بلکہ اسی شخص نے اس کو خدو تر کر لیا ہے۔

کافروں نے رسول اللہ ﷺ کی رسالت سے اس لئے انکار کیا تھا کہ یہ توئی ہیں اور توئی پیغمبر نہیں ہو سکتا اللہ نے اس کے اس قول کو گزشتہ آیت میں عمل فرمادیا پھر کافروں نے قرآن کی شان میں کہ تھا کہ یہ بے ہودہ گزب خواہوں کا مجموعہ ہے اللہ نے پہلے قول کو نقل کرنے کے بعد کلام کا ریزہ مرزا اور کافروں کے دوسرے قول کو نقل فرمایا۔

قلوب اور گزب خواہوں کا مجموعہ قرار دینے کا یہ مطلب تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے۔ بلکہ کچھ بے ہودہ خواب ہیں جو ان کو سوتے میں نظر آجاتے ہیں۔ پھر اس سے بھی اعراض کیا گیا کہ یہ نکلے بے ہودہ خواب غیر مربوط اور بے بنیاد ہوتے ہیں اور افادیت سے بھی خالی ہوتے ہیں اور قرآن مربوط مفید پیام کا حال ہے اس لئے کہنے لگے (یہ افسانہ، عوام نہیں ہے، بلکہ اس شخص نے خود اپنی طرف سے یہ کام بنالیا ہے اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے۔

بَلْ هُوَ شَاعِرٌ مُّثَرِّفٌ

(پھر سنئے گئے یہ خلد دروغ باندی اور کذب تراشی ہی نہیں) بلکہ یہ شخص شاعر ہے (یہ اس کی شاعری کی جگہ پر وانی ذرا کمال شعری ہے) پہلے قرآن کو دروغ باندی قرار دیا تھا پھر اس سے گریز کیا اور اللہ کے کام کو کشفہ سنئے۔

بنوئی نے کھسے ہر ادیب ہے کہ کچھ شرکوں نے کتاب اللہ کو پرانہ خواب کا کچھ دھوکے میں گھڑت دروغ باندی قرار دیا اور بعض نے قرآن کو شعر کا اور رسول اللہ ﷺ کو شاعر۔ مفسر اور شاعر میں فرق یہ ہے کہ اکثر آئینے والے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی بات کہہ کر سننے والے کو اس کے بچے ہونے کا یقین دلا دے۔ اور شعراء عقائد کے مجموعہ کا نام ہے جن سے سننے والے پر بدعت والے کے دہن میں خوف یا رعب یا شوق یا خوشی یا غم یا تعظیم یا تحقیر یا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شعری غرض صرف جذبات کو برہنہ کرنا ہوتا ہے۔ تھوڑی کرنی مقصود نہیں ہوتی (گویا شعر کلام خبری نہیں ہوتا انسانی ہوتا ہے اور اکثر کلام خبری کا نام ہے) ابھی ہوا بھی ہوتا ہے کہ شاعر عقائد شعریہ کے ساتھ کچھ واقعات بھی بیان کرتا ہے (خود کلام میں ہوا یا جھوٹا عقائد کی تصویر کشی ضرور ہوتی ہے محض انشاء (یعنی ترسیب و ترغیب، تعظیم و تحقیر وغیرہ) قرآن میں ہوتی ہے اور مشغولی میں انشاء کے ساتھ اخبار بھی ہوتا ہے، کافروں کے یہ پرانہ اقوال و اقوال درست کر رہے ہیں کہ ان کو کسی بات کا یقین نہ تھا ابھی قرآن کے متعلق کچھ کہتے تھے ابھی کچھ۔

فَلْيَايِسُوا يَوْمَ الْقِيَامِ كَمَا كَانُوا يَمُورُونَ

(یعنی تم آج اپنے دعوئی میں بچے ہیں) تو تیار رہو۔
 سامنے ہماری ہوتی شامی و شمس الہی (محموس) جیسی پہلے نبیاء کو دے کر بھیجا گیا تھا اسنا حضرت مسلمان کو انکی حضرت موسیٰ کا عصا اور یہ بیضاء حضرت یونس کے مکر و دھوکہ کرنا اور ادا و دعوت چلا کر کوڑھی کو کندہ ست تزیینہ وغیرہ۔

ابن جریر نے یہ مقدمہ کا قول نقل کیا ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا خواب آ رہا ہے تو ہماری میں سے جی تو کوہ صفا نکوسے گا کہ رویتے اس مومن کے بعد فوراً اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ چاہتے ہوں تو آپ ﷺ کی قوم کا سوال پورا کر دیا جائے اور (کوہ صفا کو سونے کا کر دیا جائے) لیکن اس کے بعد بھی آریہ ایمان نہ لائے تو پھر (سب کو ہذا کہ کر دیا جائے گا) ملت نہیں دی جائے گی اور آپ ﷺ میں آپ کی قوم کو جیل و دل اور (مزید سوچئے سمجھئے اور ایمان لانے کی) ملت دے دوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنی قوم کے لئے اور خود ملت کر جاہو ماں اس پر آیت قرآن مازلز ہوتی ہے۔

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُ مِنْ قَوْمٍ قَدْ يَذْكُرُونَ ۝

بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں: (مطلوبہ حضرت زکریا کے بعد بھی) ایمان نہیں لائے تھے تو کیا یہ لوگ (بچے مطلوبہ فرما کر) مہجرت کر کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔

فرویک ذکر سے اس جگہ مراد ہیں یا تمہارے صاحب قاسوس نے لکھا ہے ذکر اور تذکرہ کسی چیز کو یاد رکھنا، ذکر کرنا زبان پر جلدی کرنا، شہرت، تعریف، شرف، غمخوار و عابد و کتاب جس میں قرض کی تفصیل ہوتی ہے اہل حساب ہوتا ہے۔
أَفَلَا تَعْقِلُونَ میں ہنرہ انگڑی ہے یعنی کیا تم اس کے اندر وہ باتیں سمجھتے تھے جن سے تمہاری بہبودی اور شرف و اہمیت ہے۔

وَالَّذِي كَفَرُوا مِنْ قَوْمِكَ مَا كُنْتَ لَهَا بِمُحْسِنًا وَلَا تَرْحَمُهَا قَوْمًا أُخْرَىٰ ۖ

اور ہم نے بہت سی امتیاں جن میں کرنے والے ظالم (یعنی کافر) تھے، عبادت کر دیں اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔
فَقَضَيْتُمْ قَوْمًا مَرَدًّا بَعَثْتَ لَهَا كُرْبًا قزوئے یعنی ہل قرۃ بہت بستیوں والے۔ **كُنْتَ تَطْلِمُهَا** یعنی کفر اور گمراہی کر کے انہوں نے خود اپنے کو ظلم کیا تھا۔ **أَنْشَأْنَا لَهُمْ** نے دولت و جلال بتوڑ دیا اس بستی کو بچہ کرنے کے بعد۔
فَلَمَّا أَتَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ بِجُنُودٍ يُحَارِبُونَ
 عذاب کی شدت دیکھ کر تو انہوں نے تمہاری مدد کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگے۔

أَتَسْتَبِشُّونَ الْيَوْمَ الَّذِي جَاءَكُمْ بِالسَّيْفِ آج کے دن تمہارے عذاب کی شدت کو، **يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ** کی اڑا مار کر تیزی سے بھاگنے لگے، **يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ** کی اڑا مار کر تیزی سے بھاگتا ہے اور بستی والے بھی تیزی سے بھاگنے لگے اس لئے ان کو ایذا دینے والے سواروں سے تشبیہ دی۔

لَا تَرْحَمُونَ وَلَا تَرْحَمُونَ إِلَّا مَا أَتَوْكُمْ بِهِ وَمَسْكَنُهُمْ

اور اپنے ساتھیوں میں کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف واپس چلو۔ یعنی ان سے یہاں حال یا کسی فرشتے یا کسی مومن کی زبانی کیا گیا کہ (اب کیوں بھاگتے ہو) کہ تم بھاگو، **أَتَرْحَمُونَ** جس میں پڑے تھے اس کی طرف پلٹو، **إِنَّمَا تَرْحَمُونَ** پر ہمارے جلال کے لئے اس شخص کو کہتے ہیں جو خوش حال و فراخ البال ہو کوئی پریشانی اور فکر اس کو نہ ہو۔
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 شاید تم سے کوئی بات سمجھے یا دھم

تاکہ کل کو تم سے پوچھا جائے کہ تم پر اور تمہارے بار و مستحق کیا گفوری اور تم اس کا جواب معائنہ کے بعد دے سکو یا نہیں۔
 مراد ہے کہ تم لوگ کہ جانا اپنے جہنموں میں بیٹھو۔ پھر تمہارے نوکر یا کار اور کھدوے تم سے تم سے دریافت کریں کہ اب ہم کو آپ کیا حکم دیتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ شاید لوگ تمہاری مجلسوں میں آکر تم سے اپنی اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کے متعلق دریافت کریں۔ یا یہ مطلب ہے کہ شاید کل کو تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی یا تم کو عذاب دیا جائے گا یا نہ ہو۔ یہ بھی عذاب کی ابتدائی تشبیہ ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم سے قتل کی گئی کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول حضور ا کے ہاشموں کے حق میں ہوا، حضور انہوں کی ایک بستی تھی جس کے باشندے عرب تھے، اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، پیغمبر نے ان کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے حضور اے نبی کی تکذیب کی اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے (ابوہریرہؓ) سے انہیں سخت نعرہ دیا، ان پر مسلط کر دیا، سخت نعرے ان کو سننے اور قید کیا جب عام طور پر لوگ قتل ہونے لگے تو پشیمان ہوئے اور (بستی چھوڑ کر) بھاگ گئے، فرشتوں نے ان کو آواز دی بھاگو تم، اپنے گھرؤں اور مالوں کی طرف لوٹو شاید تم سے (بچہ) نکلا جائے اور پھر جس کو چاہو تمہارے دھوکے سے واپس آؤ، انہوں نے فرات سے غرض بہت نعرے ان کا کہتے تھے کہ اے ربہ دروغی قتل کیا اور کسی ہاتھ نے اوپر سے واپس آؤ، انہوں نے ان کا انتقام یہ بات دیکھ کر ان کو اپنے گھر پر پشیمان ہوتی۔ لیکن اقرار قصور نے ان کو فائدہ نہ دیا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں موت کر گھرؤں کو چلو شاید تم سے ابھرو تلوں مال غلبہ کیا جائے اور تمہاری دے کر قتل ہوئے نہ تھے، آج اس وقت میں سے خدا آئی دنیا و کا انتقام۔

قُلْ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آثَارِكُمْ ۖ وَكُلُوا وَشَرُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۚ

کہنے لگے ہمارے ہاں جہاں (آئی) ہم بلاشبہ کالم تھے۔ وہ برابر ہوئی ابھر جاتے رہے آخر ہم نے فن کو کوئی ہوئی تھی (کی طرح چاہو اور کمرہ کر دیا۔ یعنی وہ برابر بناؤ قیلاً انا کنا خلیلین کی کہتے گاتے رہے۔ گویا وہ اپنی موت کو جلا رہے تھے اور کمرہ رہے تھے اے موت تو کہہ دیا۔ آج کل وقت تمہاری ضرورت ہے حصيد بنی ہوئی تھی۔ خامدین مردے دیکھے ہوئے، خود بنا آگ کا بھٹکا۔ حصيداً انا خلیلین، دونوں کا مجموعہ ہے، ایک قسم کی طرح ہو کر حصيداً کا مفعول دو ہے۔ یعنی ان کو کوئی ہوئی تھی کی طرح ہم نے کر دیا اور بھی ہوئی آگ کی طرح بھی۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَهَيْبِينَ ۝ ﴿٥﴾

اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ کہ اس کے درمیان ہے اس کو اس طور پر نہیں پیدا کیا کہ ہم فعل عیث کرنے والے ہوں۔ یعنی عیث بیکار کام کرنے والے۔ یعنی آسمان و زمین اور ان کی درمیانی کائنات کی تخلیق ہم نے بیکار نہیں کی۔ بلکہ ان کے اندر حکمت کے عجائب کا اظہار کیا ہے۔ عبرت اندوز نظر رکھنے والوں کے لئے ان کے اندر ذخیرہ کائنات پھیلے ہوئے ہیں اور معاش و معاد کو درست کرنے کا سامان موجود ہے۔ ضروری ہے کہ موجودات کی ظاہری نظر فریبوں کا شکار نہ ہو جائیں، اصل حکمت پر غور کریں اور اس سادگی کائنات کو تحصیل کمال کا ذریعہ بنائیں۔

کو کہتا ہوں کہ ان کے لئے عذاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔

اگر ہم کو مشغلہ ہی بننا ہو تو ہم نامیں اپنے بچوں کی بیڑی کو مشغلہ بناتے اگر ہم کو یہ گریباں ہوتے۔
عطشہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اوسے مروءت ہے۔ حسن اور قواد کا بھی یہی قول ہے۔
جوارح کو لغت میں سوکتے ہیں اور عروت کل جارح ہے۔ کبھی کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ مودے مروءت لولوا
ہے۔ سدی کا بھی یہی قول ہے، آدمی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیلا کر دل بہلاتا ہے۔

لَا تَخْذَلْهُ مِن قَدْرِهِ ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّابِقُ السَّابِقُ ۚ يَوْمَ يَدْعُ بِكُم بِذَاتِكُم ۖ إِنَّمَا يَذَّكَّرُ أُولَٰئِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

جانتے جو ہماری ذات کے مناسب ہوئیں۔ مثلاً وہ مخلوق جو ہماد سے خالی ہے (مجرد ذات، ملائکہ) جس کا جوڑا لود ہو۔ جس کی ہم جنس ہوتی ہے اور اللہ کا ہم جنس کوئی نہیں ہے اس لئے اس کا جوڑا لود ہو۔ یا مکمل ہے اور ناممکن چیز سے اللہ کے لئے لود کا تعلق ہو جائے۔ یہ بھی محال ہے (موقوف علی اعمال محال ہو جائے) اس آیت میں نصاریٰ کے عقیدے کی تردید ہے جو مسیح کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔

ان کائناتوں میں ان شرطیہ سے کلام مسابق جزا پر دالت کر رہے ہیں لے جڑ کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ قضا باور نہیں۔

[illegible]

اور تمہارے لئے اس بات سے بڑی ٹرائی ہو گی جو تم کو ملے گی۔ خطب

کا فردا کو ہے۔ وَذِلَّ الْمَکْرُ۔ یعنی جو نامناسب اور نامیساں کرتے ہو اور جو اللہ کی شان کو زیر نہیں ہیں اس کی وجہ سے تہذیب کے لئے ہلاکت ہوگی۔

وَالْمَنْ فِي الْکَلْبِیَّةِ وَالْکَرْمِیَّةِ وَحَنَ عِندَکَ
سب اسی کے ہیں (وہ بھی اور جو ان کے پاس (یعنی اس کے مقرب) ہیں یعنی جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے واللہ علی کل شئی قلیق اور مملوک ہے نہ کوئی اس کی مثل بننے کے لائق ہے نہ بیوی اور اولاد دینے کا سزاوار۔

وَمَنْ عِندَکَ لَوْ جِوَسَ کے مقرب ہیں وہ بھی اسی کے سید اور وہ اسی کی ملک ہیں، یعنی ملائکہ اور انبیاء اور دوسرے اہل قربت بھی اسی کے ہیں۔ اللہ کا قرب (جسمانی) نہیں ہے کیف ہے (اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی) مَنْ عِندَکَ کو مَنْ بَعِثَ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْأَنْبِیَاءَ سے الگ مستقل طور پر بصورت عطف اس لئے بیان کیا کہ بعض ملائکہ مثلاً جبرائیل عرش اور انبیاء و ملائکہ کی حقانیت و دراز غلط (یعنی حقانیت کے لئے اور ایمان و کفر کا کوئی مکان نہیں نہ آسمان میں نہ زمین میں۔

لَا یَسْتَعْمِلُونَ عِشْرَ عِبَادَتِهِ وَلَا یَسْتَعْمِلُونَ ⑤
(بڑے مقرب و مقرب) ہیں اور ان کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ چھتے ہیں۔

اِسْتَعْمِلُوا تَحْکَمًا مَادِمًا وَجَانًا اِسْتَعْمِلُوا کے معنی شکا و حشود کے معنی سے زیادہ اور ہے۔ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو عمل ہے، وہ ہم عبادت و شوق ہے، مقرب ملائکہ کو تحک جانا چاہیے لیکن دست نہیں پڑتے کیونکہ ان کو عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے اس لئے ہر وقت عبادت میں مذابہ رہتے ہیں، ترک عبادت کو اپنی ہلاکت جانتے ہیں۔

یَسْتَعْمِلُونَ النِّینَ وَالنَّهَارَ لَیَقْعَمُونَ ⑥
راست دن اللہ کی پکی بیان کرتے (اور تقسیم الہی کا اہل کرتے) ہیں سست نہیں پڑتے۔ کعب احبار نے کہا ملائکہ کے لئے تسبیح خداوندی الہی ہے جیسے آدمی کے لئے سانس (سانس لینا باعث حیات ہے اور سانس لینے سے آدمی کسی وقت نہیں ٹھکرا فرشتوں کے لئے تسبیح باعث حیات ہے وہ پکی بیان کرنے سے نہیں چھتے۔

لَا یَقْعَمُونَ لَکَرُورَ نہیں پڑتے، نہیں آتاتے۔ وہ عبادت جس میں ہر وقت ہر وقت غرق رہتے ہیں اس سے مراد ذکر قلبی اور ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہے جس طرح بڑی حیوان کے لئے ہوا میں سانس لینا اور بھری جانور کے لئے پانی میں سانس لینا ہر وقت ضروری ہے اور یہی باعث حیات کا سبب ہے اسی طرح الہی قربت کے لئے خواہ ملائکہ ہوں یا انسان ہر دم اللہ کی طرف توجہ رکھنا لازم ہے (یعنی ان کی زندگی ہے۔)

اِذْ کَرِهَ اَدَمُیَ کے استغفر کی حالت میں بعد و جہ کہ کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا نفس ہو تا ہے ایسا شخص اللہ کی طاعت و عبادت کی قوت حاصل کرنے کے لئے کو اتنا جہاد کرتا ہے نکاح کرتا ہے تو اس کا مقصد ہو تا ہے سنت رسول اللہ ﷺ کا اچان۔ امت اسلامیہ کی تعداد میں اضافہ اور حضور ﷺ کے اس فرمان کی تعمیل کہ نکاح کرو، تہذیبی کثرت کے سبب میں دوسری احتیاج پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ چونکہ ہر دم استغفر فرمکنے والا شخص کسی وقت بابت نہ غفل نہیں ہوتا اس لئے اکثر اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا اگرچہ برائی کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کو فوراً پشیمانی ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے اس طرح اللہ اس کی خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہی فیاد ہے اس قول کی کہ عالم کی نیند بھی عبادت ہے ایسے نیا وگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھتے نہیں رات دن اللہ کی یاد میں سرگرم رہتے ہیں سست نہیں پڑتے۔

اَوْ اَتَّخَذُوا اِلَہًا مِثْلَ الْاِنْسَانِ
کیا (باجہ و فائدہ دلائل کو توحید کے معنی لوگوں نے خدا کے سوا اور

معبود بنانے کے (بالخصوص ان لوگوں کی چیز و شے سے)

اَمْ مَحْضُہُ ہے جو کہ (بلکہ) معجزہ و استعجاب کے معنی میں ہوتا ہے اور کُل کلام سابق سے اعراف کے لئے آتا ہے

(مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام سابق کا مضمون نہیں ہے بلکہ یہ بات ہے جو آئندہ بیان کی گئی ہے) اور ہمزہ انکار تو فتح کے لئے ہے۔
آیت سابقہ کی ترتیب اس طرح ہے: **اسْرَوْا النُّجُومَ الذِّیْنِ ضَمُّوْا نَفْلًا خُذُوا اِلَیْہِمْ وَاَسْلُکُمْ بِحَرِّ لَیْلِ بَیْنِ قَالُوْا**
اِنَّہُمْ اَنْتَ اَحْلَامُ بَیْنِ اَنْفَرِہِمْ (جو شایعہ اول مشرکوں کے کہنے تھے یہ تو بس تم جیسا کہ وہی ہے) (اور اسی کہنے پر آئندہ نہیں
کیا) بلکہ کہنے تھے یہ آئندہ غیب ہیں بلکہ (اس سے بھی) آگے بڑھ کر کہنے لگے اس نے از خود بنا کر اور اسے دماغ سے قریش کر
خدا کی طرف نسبت کر دی ہے (پھر کہنے لگے نہیں یہ بھی نہیں ہے) بلکہ یہ شاعر ہے اس تمام کلام کا حاصل یہ ہے کہ نبوت
کے متعلق (تاویل میں) حد سے آگے بڑھ گئے اور فقط نبوت و قرآن کے معارف میں انہوں نے حق سے تجاوز نہیں کیا
بلکہ (اللہ کے ساتھ) انہوں نے دوسروں کو معبود بھی بنالیا ہے اور معبود بھی وہ جو زمین کی پیداوار ہیں زمین کی چیزوں سے بنائے
گئے ہیں۔ پھر، سو، چاندی (تھیل) کو غیر وان معبودوں کا مادہ صحت ہے۔ یعنی آلات نہیں کہنے سے انہیں مقصود نہیں (یونکہ
ان کے معبود سترے اور جن وغیرہ بھی تھے) بلکہ معبودوں کی حقیر مقصود ہے (کہ ان کے معبود ایسے حقیر و ذلیل ہیں جو
موجودات لرغنی سے بنائے گئے ہیں۔

طُغْرٰیۃٌ شَیْطٰنٌ ⑩ وہ معبود مردوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ اس فقرے میں مشرکوں کی انتہائی جبرالت
کا اظہار و استزائیہ طرز کے ساتھ ہے۔ حقیقی عبادت صرف وہی ہو سکتا ہے جو زندہ کرنے، مارنے اور کامل نفسیت عطا کرنے کی
قدرت رکھتا ہو۔ اور جب مشرک جن کو بھی معبود قرار دیتے ہیں تو کیا اس بات کے مدعی ہیں کہ بت بھی زندہ کرنے مردہ
کرنے اور نفس عطا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور یہ دعویٰ واقعیت کے خلاف ہے۔

تَوَكَّلْ اِنْفِہِمَا اِلَیْہِ اِنَّ اللہَ لَفَعْلٌ
معبود ہوتے تو دونوں اور ہم پر ہم ہو جاتے۔

جس ضرر و فساد عظیم استغاثہ بھی آجاتا ہے اسی طرح الٰہ بھی بصورت صفت بمعنی غیور کے بھی مستغاث ہے۔
آیت مذکورہ میں مشرکانی معنی اور سمت نہیں، استثناء کے لئے ضروری ہے سوائے کہ مابعد (مستغنی) الٰہ کے باقی (مستغنی
مت) میں استغاثہ سے عمل داخل ہو اور پھر کل: استغاثہ کے ذریعہ سے الگ کر لی جائے اور یہاں اللہ (مستغنی) الٰہ (مستغنی)
مت (مستغنی) داخل ہی نہ تھا، پھر استغاثہ متصل و متصل کس طرح ہو سکتا ہے۔

اَنْفَسَکَ کا سے مراد یہ ہے کہ مشرکوں سے تن بکاڑ دے چاہتا ہو دونوں پیدا کیا نہ ہوتا کیونکہ چند انسانوں کا اگر مقصد میں اتفاق
ہو تا تو سب کی باہمی قدرت میں ٹکراؤ ہوتا مگر یہاں ہوتا ہے کہ انہوں کے مقصد و مراعات مختلف ہوتے ہیں تو خود ذات میں رکاوٹ
پڑ جاتا اذہم ہی تھی۔

فَبِیْضِیْہِمْ یَلٰہِ رَبِّ اَعْمٰیہِمْ سَمَیْہِمْ یَعْمٰوْنُ
اسور سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔

یَعْمٰوْنُ فعل متعدی کا مفعول مطلق ہے یعنی میں اللہ کی کامل پائی بیان کر رہا ہوں جو شرش کا رب و حاکم و مالک ہے۔
عرش تمام اجسام کو محیط ہے۔ انتظامات عالم کا مرکز اور تمام ستارے کا مرکز ہے۔ اس عالم میں عرش کی نہایت بڑی ہے جتنے
انسانی جسم میں دماغ کی، **عَمَیْہِمْ یَعْمٰوْنُ** یعنی مشرک جو اللہ کی بڑی اپنے اور شرکاء ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس بات کے اس بیان
سے اللہ کے کامل صورت پر پاک ہونے کا اقرار کر رہا ہوں۔

اِنَّہُمْ یَفْعَلُوْنَ عَمَیْہِمْ یَعْمٰوْنُ ⑪
اور ان سے (یعنی انہوں نے زمین و آسمان کے اعلان کی) باز پرس کی جائے گی، یعنی اللہ کی عظمت، قدرت، بڑی قوت، الوہیت
میں یمکانی اور ذاتی حکومت کی وجہ سے اسے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہو گا۔ باز پرس نہ کی جائے گی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
اس کا ہر فعل اپنی طبیعت میں تصرف ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے دراصل اپنی طبیعت میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے اس پر کوئی

اعتراض میں کیا جاسکتا اور مخلوق کا تصرف اپنی ملک میں تصرف نہیں، مخلوق کسی چیز کی حقیقی مالک ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ملک میں تصرف ہے اور اللہ کی ملک میں تصرف اس کی اجابت کے بغیر جائز نہیں۔ لہذا اللہ کی ملک میں تصرف کرنے والوں سے ہر پرہیز کی جائے گی، لَا يَسْتَفْلِحُ عَمَّا يُفْعَلُ وَنَعْمُ يَسْتَكُونُ یہ پورا کلام سابق مضمون کی علت ہے کیونکہ جو مسئول ہو گا وہ اس ذلت کا شریک کیسے ہو سکتا ہے جو غیر مسئول ہے۔

اگر اھل کفر و فساد نے دعوہ الہیہ کر دیا تو کیا خدا کو چھوڑ کر انہوں نے خود معبود بنارکھے ہیں۔ اس جملہ کو دوسری مرتبہ ذکر کرنے سے قصود ہے کفر کی برائی کی عظمت کا بیان اور کافروں کی جہالت کا مزید اظہار۔ کفر لو کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلی مرتبہ ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ کافروں کے پاس باطل معبودوں کو کھلا قہر دینے کی کوئی عقلی دلیل نہیں، کیا ان مردوں کو زندہ کروں گے اور دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھا دیں گے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کی الوہیت کا حقاہ کوئی استحقاق نہیں۔ پھر دوبارہ اسی جملہ کو ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں بھی اس کو اللہ کا شریک قرار دینے کی اجازت نہیں، اس لئے شرک کی کوئی دلیل بھی ہے۔

قُلْ مَا كُنَّا لَنُعْبِدَکُمْ سَبْعًا وَتَسْتَعِذُّنَا مِنْ عَذَابِکُمْ لَئِنْ کُنَّا لَنَعْبُدُکُمْ سِوَاکَ عِوَاذًا مُّجَرَّدًا ۚ لَئِنْ کُنَّا لَنَعْبُدُکُمْ سِوَاکَ عِوَاذًا مُّجَرَّدًا ۚ (اس عوی پر) غم اپنی دلیل پیش کرو۔ یعنی شرک کی کوئی عقلی دلیل نہیں، تمام عقیدہ عقلی و عین شرک کے خلاف موجود ہیں۔

یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں۔ یعنی یہ قرآن اور توریت و انجیل جو تمہارے ماننے موجود ہے یہ قیامت تک میری امت کے لئے بھی نصیحت نامہ ہے اور گزشتہ امتوں کے لئے بھی، یہی یادداشت اور درس نصیحت تھا (معلوم ہے کہ جن لوگوں کی کتابیں درس توحید پر مشتمل ہیں کسی میں بھی شرک کی اجابت نہیں۔ پس یکایک یہی توحید میری امت کے لئے بھی ہے اور سابق امتوں کے لئے بھی لیکن درس نصیحت تھا) عطا کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ قَدْ کُنَّا مِنْ شَیْءٍ سے قرآن مراد ہے اور قَدْ کُنَّا مِنْ شَیْءٍ سے توریت و انجیل، مطلب یہ ہے کہ قرآن ہوا تو یہ بتائیں انجیل یا کوئی اور آیتیں مجھ سب کو پڑھو اور بتاؤ کہ کسی کتاب میں بھی کسی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا شریک یا بیابان بنایا ہے یا سوا کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے۔

..... ایک شبہ ﴿

کہ کے شرک تو نہ قرآن کو ماننے تھے نہ توریت و انجیل کو اگر ان کتابوں میں شرک کی اجابت نہ تھی تو مشرکین کہہ پر اس فیصلہ کا نشانہ ان کی نظر میں کب ضروری تھا پھر کتب سلبہ میں شرک کی اجابت نہ ہونے کو باطل شرک کی دلیل کیسے قرار دیا جاسکتا تھا۔

..... ازالہ ﴿

مشرکین کہ مناد تھیں کہ انہوں کو جس ماننے تھے وہ ان کی صداقت و حقانیت تو واضح تھی خصوصاً قرآن کا آغاز نور یا نعت علی تو اس کی صداقت اور منزل من اللہ ہونے کی کھلی دلیل تھی ایسی حالت میں کافروں کا انکار و علی التناقض ہی نہیں تھا گویا اگر انصاف کی نظر میں ان کتابوں کی سچائی مسلمہ تھی (جو مسلمات عقیدہ پر جس قیاس کی بناء ہوتی ہے وہ قیاس پر مبنی یعنی ہوتا ہے) پس کتب سلبہ میں شرک کی اجابت نہ ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے) بلکہ میں نے زیادہ دیکھا ہے کہ جو امر حق کا یقین نہیں رکھتے سو (اس وجہ سے) غرضاً کر رہے ہیں۔ یعنی صداقت کے واضح ہونے کے باوجود یہ لوگ حق کو نہیں جانتے اور حق کو باطل میں اعتبار نہیں کرتے، اس لئے توحید خداوندی اور انہماک رسول سے گریز کرتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَالْإِسْلَامُ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے پہچانی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود (ہونے کے قابل) نہیں بلکہ میری عبادت کرو اور اس کلام میں شخص کے بعد قسم ہے یعنی توحید کا حکم صرف اس قرآن، توحید اور انجیل میں ہی نہیں ہے بلکہ جو پیغمبر بھی ہم نے بھیجا اس کو یہی پیغام دیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ تم سب میری ہی خاص عبادت کرو۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَبِئْسَ مَا تَدْعُونَ ۚ لَوْلَا ذِكْرُ الْوَرْدِ الْكَرِيمِ

ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو ولادہ دینا کہا ہے اللہ اس سے پاک ہے بلکہ وہ فرشتے اس کے بندے ہیں معزز۔ اس کلام کا عطف اُمّ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَبِئْسَ مَا تَدْعُونَ ۚ لَوْلَا ذِكْرُ الْوَرْدِ الْكَرِيمِ کہ جس نے اپنے لئے ولادہ اختیار کی ہے۔ نفی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول بنی فرشتہ کے حق میں ہوا جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلی عباد بلکہ بندے ہیں یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، خدا کا باپ نہیں، خالق ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور

لَا يَسْقُوتُ مِنْهَا الْقَوْلُ ۚ وَهُمْ بِأَمْيُورِهِمْ يَكْمُلُونَ ﴿۱۰﴾

اسی کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی اجازت و قوت کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے اور اللہ جو حکم ان کو دیتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ خلاف حکم کچھ نہیں کرتے۔

يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَمَا يَصْهَرُونَ ﴿۱۱﴾

اللہ ان کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے یہ گویا کلام سابق کی علت ہے، مطلب یہ کہ اللہ سے فرشتوں کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، نہ گزشتہ عمل، نہ موجودہ عمل، نہ ہونے والا۔ اور چونکہ اللہ ان کے تمام احوال سے واقف ہے اس لئے وہ بھی اپنے احوال کی محکومت کرتے اور اعمال کا تضابطہ رکھتے ہیں۔

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَاهُ ۚ وَهُمْ فِي عَذَابٍ مُشْتَقٍ ﴿۱۲﴾

اور جو اس کے لئے شفاعت کرنے کی خدا تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اور وہ سب اللہ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہیبت لہیہ کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ فقط انہی لوگوں کی شفاعت کرتے ہیں جن کے حق میں شفاعت کو اللہ پسند فرماتا ہے اور یہ شفاعت بھی کڑے ڈرتے کرتے ہیں، عظمت لہیہ کا خوف ان پر چھایا ہوا ہے۔ تعظیم آمیز خوف کو خشیت کہا جاتا ہے اس لئے خشیت کو عطاء کے لئے مخصوص فرمایا ہے۔ انتقامی کا معنی ہے ڈر، خوف، کھانا، اگر اس کے بعد لفظ حق آتا ہے تو کسی سے خوف کرنا اور ڈرنا مراد ہوتا ہے اور اگر اس کے بعد تعالیٰ آتا ہے تو کسی کو نقصان پہنچنے اور دکھانے سے ڈرنا اور اس پر رحم کھانا مراد ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَقُولْ وَيَنْهَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَفْتَنُكَ بِدُونِهِ ۚ فَمَنْ يَفْتَنُكَ بِدُونِهِ ۚ فَمَنْ يَفْتَنُكَ بِدُونِهِ ۚ فَمَنْ يَفْتَنُكَ بِدُونِهِ ۚ

اور (بالفرض اگر) ان میں سے کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسا ہی سزا دیتے ہیں، یعنی کوئی فرشتہ یا کوئی مخلوق اللہ ہونے کا دعویٰ بالفرض نہ جائے تو اس کی سزا جہنم ہے اس آیت کا مقصد غیر اللہ کی ربوبیت کی نفی اور اس بات کی تکرید ہے کہ فرشتے مدعی الوہیت ہیں۔ اور دعویٰ الوہیت کی سزا کا انکار کر کے مشرکوں کو تکرید کی سزا دیتا ہے۔ اس آیت کا مضمون (تقریباً گویا یہ ہے جیسا آیت اُنْ يَمْشِيكَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونُ عِبَادًا لِلَّهِ وَلَا اَلَمِيَّةً اَلْمَعْرِفُونَ وَمَنْ يَمْشِيكَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَبَسْتِكُمْ فَيَسْتَشِرُّهُمْ اَلَيْهَ كَيْفَ عَاكَ

ہے و قدادہ نے کہا اُنْ يَقُولْ وَيَنْهَ عَنْهُ سے مراد اللہ ہے، جو حقیقتاً عبادت اللہ میں سے تمام فرشتوں کے ساتھ اس کو شاف کر دیا گیا، اللہ اس نے غور کر دیا اور اپنی عبادت کی لوگوں کو دعوت دی۔ دوسرا فرشتہ اس کا قائل نہیں ہو سکتا۔ عطاء کا اس پر اتفاق ہے (گویا قنادہ کے نزدیک آیت میں ایک اللہ کا اور اس کی سزا کا انکار کیا گیا ہے جس فرض پر کلام کی عطا نہیں ہے)

اَوْ كَهْ يَزِيْزُ الْيَاقِيْنَ كَفَرًا اَنْ اَتَمَّوْا وَالَّذِيْنَ كَانَتْ اَرْوَاقُهُمْ مُّغْنَاهُمْ

حقیق ہی حقیقت کے واسطے سے ہوئی ہے یا غلط تھا معذوف ہے۔ یعنی ہم نے ہر زعمہ چیز کی بنیاد پانی سے کی ہے یا پانی کو کہا جائے کہ پانی سے طوبت مرد ہے۔ غلط ہے اکثر حیوانات کی حقیق ہوئی ہے اور غلطہ مرطوب ہوتا ہے۔ اگر تسمیہ کے اندر غلطہ داخل ہے۔ ابو العالیہ نے کہا اکثر طسیرین نے آیت کا تفسیری مطلب یہ بیان کیا کہ ہر زعمہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں پانی سے مرد غلطہ ایسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآئِمَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّوَدَّ اللّٰہُ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اس مطلب پر حدیث میں جو لفظ پہنچی تیا ہے اس سے مرد حیوان ہے اور (جو تکہ بعض حیوانات کی حقیق پانی سے نہیں ہوئی ہے) آگ کے اندر پیدا ہونے والا کیرا ارض کو سمندر کہا جاتا ہے۔ حرج (لفظ کل) سے اکثر مرد ہے جسے حدیث مہرک میں کُلُّکُمْ رَاجِعٌ وَّکُلُّکُمْ مَسْنُوْلٌ عَنْ رَّجَبِیْنِ یعنی تم سے اکثر لوگ عمرانی کے ذمہ دار ہیں۔

اَلْاَلَاءُ مَسْنُوْلٌ ۝۱۰
کیا ان باتوں کو سن کر پھر بھی ایمان نہیں لاسقا استفہام نکلا رہا ہے اور ف تعقیب کے لئے یعنی صالحہ قدیم کی توحید ذاتی و مقالی کی انکشاف اور عظیم الشان دلائل دیکھنے کے بعد مجھ و ایمان نہیں لائیں گے۔
وَجَعَلْنَا فِی الْاَرْضِ مَآءً وَّوَسَّیْ اَنْ تَیْسِبَ اَرْضُہُمْ وَجَعَلْنَا فِیْہَا جِبَالًا مَّہْمَّہُمْ مَّہْمَّہُمْ ۝۱۱

اور ہم نے زمین میں اس لئے پانی بکھرا دیا کہ زمین ان لوگوں کو لے کر چلے نہ سکے اور ہم نے اس زمین میں کشادہ کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ لوگ (ان کے ذریعہ سے) منزل مقصود کو پہنچ جائیں۔

وَوَسَّیْ۔ چکلا معذوف کی صفت ہے، جے ہوئے پہلا، مگرے ہوئے پہلا یہ لفظ وسنا سے ماخوذ ہے وسنا کا معنی ہے ثبت۔

اَنْ تَیْسِبَ اَرْضُہُمْ لفظ کر اعدا حرف نفی (لا) اس سے پہلے معذوف ہے۔ تاکہ زمین اپنے باشندوں کو لے کر نہ لڑے۔
وَجَعَلْنَا فِیہَا۔ یعنی زمین میں یا پہاڑوں میں فیجا تیار و پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستے (قاسوس) مَسْنُوْلًا کھلے ہوئے راستے۔ یہ مَسْنُوْل کی جمع ہے (قاسوس) اوجھاخ میں وسعت کا مقصود ہے، مَسْنُوْل سے پہلے اسکو ذکر کرنا یہاں ہے کہ آغاز حقیق میں پہاڑی راستے کشادہ تھے۔ کُلُّکُمْ یَفْعَلُوْنَ تاکہ وہ اپنے مقاصد و مصالح کا راستہ پائیں، اور لوہاں پر اپنے مقصد کو حاصل کر لیں۔

وَجَعَلْنَا اَنْتَہَا سَفْعًا مَّخْفُوْہًا ۝۱۲
اور ہم نے آسمان کو مثل ایک چھت (کے) پہلو جو محفوظ ہے اور وہ نوگ اس کے اندر کی شانوں سے اعراض کئے ہوئے ہیں۔ (اور نہیں کرتے) یعنی ہمارے آسمان کو گرنے سے محفوظ رکھا جس سے اپنی قدرت سے بغیر ستاروں کے سارے کے یا قیامت تک ٹپکنے، پھوٹنے، تباہ ہونے اور ٹکڑے سے ٹکڑا کر رہا یا اس بات سے محفوظ کر دیا کہ کوئی شیطان اور جہ کہ چوری چھپے کوئی خبر سن نہ پائے۔ عَنْ اَنْتَہَا یعنی پاند، سورج ستارے اور ان کے مختلف احوال جو صالح کے وجود و رحمت، کمال قدرت اور وسعت حکمت پر دلالت کر رہے ہیں ان کی طرف سے وہ لوگ و مردواں ہیں نور نہیں کرتے۔

وَلَوْ اَلٰہِیْ حَقِّیْ کَیْنِ وَاَنْتَہَا رَوَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کُلٌّ فِیْ قَلْبِیْ یَسْبَحُوْنَ ۝۱۳
اور وہ ایسا ہے کہ کسی نے نہ آسمان اور سورج اور چاند بنائے ہر ایک ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔

یہ بعض آیات ربوبیت والہیت کا بیان ہے، کُلٌّ یعنی ہر ایک فاعل فاعل، یعنی ہر ایک جو سب ستاروں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے (قاسوس) اَلْاَلَاءُ کی جمع اَلْاَلَاءُ آتی ہے۔ عربی زبان میں ہر گونہ حیرے کو فَلَک کہتے ہیں۔ فَلَک کے دمر کہ کو بھی اسی مناسبت سے فَلَک کہا جاتا ہے۔ حسن نے کہ فَلَک ٹکے کے دمر کہ کی شکل کی ایک چٹائی ہے، امرایہ ہے کہ چٹائی کے گول چکر کی طرح ستارے، آسمان میں چلتے ہیں جنہی ستاروں کی رفتار متدیر ہے۔ قنارہ نے کہ فَلَک سے مراد آسمان ہے جس کے اندر ستارے موجود ہیں اور ہر ستارہ اسی آسمان میں چلتا ہے جو اس کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے۔ کل نے کہ فَلَک آسمان کی گولائی

گو کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہ آسمان کے نیچے موج ہے۔ کلام فکک ہے جس میں چاند، سورج اور ستارے چلتے ہیں۔
(حضرت منیر نے کہا) میں کہتا ہوں فکک آسمان ہی ہے آسمان دیتا ہے سب ستارے چلتے ہیں اور فکک کی غنوں بتا
رہی ہے کہ ہر ستارہ ایک دائرہ میں چل رہا ہے تمام ستاروں کے دائرہ مختلف متعدد گہرے دائرے ہیں یاد دہندہ کے تعدد فکک کو
بصیغہ واحد ذکر کر عربی محاورے کے مطابق ہے۔ عرب بولتے ہیں میر نے ان سب کو فصحت پستیا یعنی ہر ایک کو ایک ایک
خلعت پستیا)

تَسْبِجُونَ تہرتے ہیں یعنی تیر چلتے ہیں جیسے پانی میں تیرنے والے کی (مواہرہ قدر ہوتی ہے تَسْبِجُونَ کی منیر جمع
شکر قمر کی طرف راجع ہے۔ شمس و قمر کے مطابق متعدد دود گہرے ہوتے ہیں اس لئے جمع کی منیر راجع کر دوسرے ہے۔
ابن المنذر نے ابوجوع کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو اللہ کی طرف سے آپ کی وقت کی اطلاع دی
گئی تو حضور ﷺ نے عرض کیا اے میرے رب (میرے بعد) میری امت کا کون عمر من ہو گا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔
وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلَاءَ أَفَأَنْتَ وَتَقُولُ هُمْ أَطْلُقُونَ ۚ ﴿١٠﴾ هَلْ تَنْصِفُ الْكَافِرِينَ ﴿١١﴾
اور ہم نے آپ ﷺ سے پہلے بھی کسی بشر کے لئے بیش زندہ ہوتا تجویز نہیں کیا پھر اگر آپ کا اٹھل ہو
جائے تو کیا یہ لوگ (دنیا میں) ہمیشہ رہیں گے ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا۔

خدا دنیا میں ہمیشہ رہنا۔ نبوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب کافروں نے کہا تھا ہم تو اس وقت کے
شکر ہیں جب تم پر موت کا چکر پڑے (اور ۱۰ مر جا میں) مطلب یہ ہے کہ کب ہمیشہ رہنے والے نہیں یہ بات سنی ہو ہے پھر
آپ کے بعد کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (ایسا ہرگز نہ ہو گا) ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، بدلنے سے روح کے جدا
ہونے کی نفی سب کو چھٹی ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلَاءَ ۚ ﴿١٠﴾ هَلْ تَنْصِفُ الْكَافِرِينَ ﴿١١﴾
اور ہم تم کو بری بھلی حالتوں سے
ایسی طرح نہاتے ہیں پھر اس زندگی کے بعد تم سب ہمارے پاس چلے آؤ گے۔

تَسْبِجُونَ یعنی ہم تمہارے ساتھ دینا چاہیں کریں گے جیسا امتحان لینے والا کرتا ہے (اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اس لئے
اصل کیفیت دریافت کرنے اور واقف ہونے کے لئے دوبارہ جانچ نہیں کرتا، پس کہلا یعنی امتحان کی نسبت اس کی طرف
حقیقی بلکہ محض بھاری اور ظاہری ہے جو ہندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جیسا مسیحی ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جن کا وہ
امتحان لیتا ہے)

بِالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ یعنی برائی، بھلائی، خیر، نری، محنت، بیماری، دولت، افلاس اور ہر جاندار کو ملے اجازت سے ہم تمہاری جانچ
کرتے ہیں تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ تم سر غلبہ و محبوب مقصد کو حاصل کر کے شکر کرتے ہو یا ناشکری۔ اور دکھ پر میر
کرتے ہو یا شکر و شکایت اور بے میری۔

وَلَا يَنْفَكُ تَرْجِعُونَ اور اہل ہی طرف تم کو لوٹا کر لایا جائے گا پس ہم ہی تم کو میر و بے میری اور شکر و ناشکری کی جزو سزا
دیں گے۔ اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ پیدا کرنے کی اصل غرض جانچ کرنا اور عذاب و ثواب دینا ہے۔ اس جملہ
میں آیت تَسْبِجُونَ کے معنوں کی تائید ہے۔ ابن حاتم نے روایت سے دی بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ ابو جہل اور ابوسنیان
کی طرف سے گزرے حضور کو دیکھ کر ابو جہل ہنسنے لگا اور ابوسنیان سے بولا یہ ہے بنی عبد مناف کا بیٹا۔ ابوسنیان کو اس بات
سے غصہ آگیا اور کہنے لگا بنی عبد مناف میں جلیب ہو نہ تم کو کیوں ناگوار ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ گفتگو سن لی اور پلٹ کر
ابو جہل کو ڈرا اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تو اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب تم پر وہ مصیبت نہ آئے جو میرے پیار پرزی تھی
اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ أَتَأْتُونَكَ بِالْبَيِّنَاتِ لَنْ تُبَيِّنَنَّ وَلَا أَتَاكَ الْبَيِّنَاتُ إِلَّا أَنْتَ لَا تَعْلَمُ ۚ ﴿١٢﴾

اور کافر لوگ جب کہ کوہمیتے ہیں تو ہمیں کہہ کی کہی لاتے ہیں اور (آپس میں کہتے ہیں) کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔

ہوذا سخرہ یعنی کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو برا کہتا اور ان کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے (برائی کے ساتھ) لفظ گو نہ کوہمیتے ہے مگر اسے دشمن کا ذکر کرنا، برائی کے ہی ساتھ ہوتا ہے اور دوست کا ذکر اچھائی کے ساتھ۔
فَلَا يَذْكُرُ مَذْكُنًا فَلَا يَفْضَحُ اس آئی کی برائی کر رہا تھا فَلَا يَذْكُرُ مَذْكُنًا فَلَا يَفْضَحُ اس شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن اللہ کی اچھی صفات بیان کرتا ہے یہ دونوں غلطیوں ہیں۔

اور خود یہ لوگ دشمنی کے ذکر کا انکار کیا کرتے ہیں، دشمنی
وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ فِي هَذِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۵﴾
کے ذکر کے منکر ہیں، یعنی اللہ کی توحید و تعظیم کے منکر ہیں یا اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لئے پیغمبروں کو بھیجا اور اپنی کتابیں بھری باقرآن کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دشمنی بھارہ یعنی مسلمان کے علاوہ ہم کو کسی دشمنی کو نہیں جانتے، پس ایسے لوگ اس امر کے نزدیک متفق ہیں کہ خدا سے استغناء کی جائے اور ان کو سخرہ بتایا جائے۔
ہُمْ كَذَّابُونَ کہہ کر ان کو یہ کہہ دیں کہ یہ شخصیں جس کے لئے ہے یا اس لئے ہے کہ بول ہیئت (جنت) اور کفر ہیئت (نہر) کے درمیان بے نیکی اور دشمنی کے لفظ سے وصل ہو گیا ہے۔

خَلْقِ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
انسان جلدی ہی کے خمیر کا بنا ہوا ہے۔ یعنی خلقت پسندی انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ انسان اتنا خلقت پسند ہو رہے مگر اوافق ہوا ہے کہ گویا اس کے خمیر میں خلقت (داخل) ہے اگر کسی شخص سے کسی بات کا صدور کو شرت سے ہو رہے تو عموماً اس میں کہا جاتا ہے اس کی سرشت میں یہ بات داخل ہے۔

فَلَا يَخْلُقُ مِنْ غَضَبٍ خَلْقُ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
خلقت سے ہوئی ہے، ایسا کلام بطور مبالغہ کے کہا جاتا ہے اور بھاری مٹی پر محمول ہوتا ہے۔ سعید بن جبیر اور سدی نے بیان کیا کہ جب حضرت آدم کے سر اور آنکھوں میں روح داخل ہو گئی تو جنت کے پھولوں پر نور نظر پڑی اس کے بعد وہ جنت کے اندر پہنچی تو آپ کو کھانے کی انتہا پیدا ہو گئی اور نور انگوٹوں تک روح پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے پھل لینے کے لئے اٹھنے لگے، لیکن انھوں نے اسے روک دیا، اسی لئے کہا گیا ہے، خَلْقُ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ اس آیت میں آنحضرتؐ سے مراد حضرت آدمؑ ہیں آپ ہی کی خلقت پسندی آپ کی نوا میں بطور قوارث منتقل ہو کر آئی ہے۔ آئی کی یہ خلقت پسندی اسی ہے کہ ستر کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور عذاب کی اس کو عید ستائی جاتی ہے تو فوراً قبول عذاب کا مطلب گوارہ ہو جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں صوفیہ مبالغہ کے قول کے مطابق تمام عام اللہ کے ناماء و صفات کا برقرار رہنا یہ ہے اور یہ صفت الہیہ تعینات مخلوق کے مبادی ہیں اور اللہ کی صفات متداول ہیں (وہ جنہم بھی ہے اور کہہ) یعنی کسی جس طرح مسطور اس کا وصف نام ہے اسی طرح وہ سب شیئ الوجود ہے۔ یہ بھی ہے خلقت پسندی بھی اس کی ایک صفت ہے اور انسان کے اندر صفت خلقت پسندی کا ایک سبب ہے اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ انسان کی سرشت اور خلقت میں خلقت داخل ہے۔

ایک شبہ

جب خلقت پسندی اللہ کی صفت ہے تو یقیناً یہ صفت اچھی ہی ہوگی لیکن یہ قدر آیت بتا رہی ہے کہ خلقت پسندی مذموم صفت ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب استہمال انسان کی عظمت میں داخل ہے تو اس کی ممانعت کیوں کی گئی، سرشتی چیز ناقابل تہذیب ہوتی ہے اس کو ترک کرنا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔

ازالہ

نفس استہمال بری چیز نہیں ہے بلکہ اس میں حد سے تجاوز کرنا ہی اس کا استعمال برا ہے، لیکن اللہ نے انہی کی تعریف میں فرمایا ہے وہ نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، پس استہمال کا افرامیابی اس میں استعمال مذموم ہے۔ اور اس کو ترک

کرنا ممکن نہیں ہے۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے قہور سے وقت میں پیدا کیا تھا۔ آدم کی تخلیق میں جلت سے کام لیا تھا، آپ کو جہنم کے روزوں کے آخری حصے میں پیدا کیا گیا اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کی تخلیق مکمل ہو گئی۔ دوسری مخلوق آپ سے پہلے دن کے آخری حصہ تک پیدا کی جا چکی تھی۔ حضرت آدم کے سر میں جب روح داخل ہو گئی تو آپ نے عرض کیا اگلی غروب آفتاب سے پہلے میری تخلیق پوری کر دے، یہ قول بجا کا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ نے حضرت آدم کو جلد یعنی یکدم پیدا کر دیا، دوسرے آدمیوں کی تخلیق ترتیباً ہے پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر رست خون، پھر کوئی وغیرہ، حضرت آدم کی تخلیق اس طرح نہیں کی گئی۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جلال کا معنی ہے پہلی مٹی، کچڑ۔ صاحب کاموس نے لکھا ہے کہ عجل الخ معن جیم کچڑ یا جلد اور لدلہ ایک شاعر کا قول ہے۔

وَالْتَبَيَّنَ فِي الصُّخْرِ النَّشْأَةَ مُنْبِتًا
وَالْتَّخَلَّ نَبْتُ مِنْ مُلْكٍ وَبَيْنَ عَجَلٍ

ورست نوح کی پیدائش کا مقام ٹھوس پتھروں میں ہوتا ہے۔ اور کچڑ کا ورست پانی اور کچڑ سے پیدا ہوتا ہے۔

سَأَوْرِكُ الْإِنْسَانَ فَمَا تَعْلَمُ أَهْلِيًّا
مِنْ عَقْرِبَآءَ (وقت آنے پر) تم کو اپنی آیات (قرآن کو کھاؤں گا)

پس تم مجھ سے جلدی مت بچاؤ۔

مفسران سے مراد ہے (عذاب و نیاذ آخرت یعنی) عذاب اور عذاب روزِ آخر۔ فَلَا تَسْتَعْجِلْهُ لَوْلَا كَاتِبُ السَّعَاتِ کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے، وقت مقرر سے پہلے تم ان کی طلب نہ کرو۔ مقرر وقت پر ان کا قہور ضرور ہو جائے گا۔ حقیقت میں یہ ترید کا قہور کے اس ذہن کی ہے کہ عذاب کا قہور ہمیشہ تو ہم سے دور اگر واقعی عذاب آنے والا ہے تو فوراً آجانا چاہیے وہ استعجال کہتے تھے کہ اے اللہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے، تیری طرف سے ہے (اور ہم ان کے منکر ہیں) تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کا نزول نعر بن حارث کے حق میں ہوا۔ گور بالا قول ہاں کا تھا۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۰۰﴾
اور وہ (کافر) کہتے ہیں کہ یہ (عذاب اور

قیامت کی) کو عید کی آئے گی اگر تم (میں) سچے ہو (قرآن کریم کہ آپ اس کا قہور ہو گا)

کُنْتُمْ کے مخاطب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ ہیں۔ اور کام ساقی چونکہ مفہوم ہزاروں ولات کر رہا ہے اس لئے لَنْ كُنْتُمْ کی جزائے ذکر کی ضرورت نہیں۔

لَوْ يَعْلَمُ الْإِنْسَانُ لِمَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْهُمْ وَالْأَعْيُنُ حُجُومٌ وَلَا عَنْهُمْ يَصْغُرُونَ ﴿۱۰۱﴾

اگر کافر جان لیتے تو اس وقت (کے میں) کو جب کہ وہ آگ کو نہ اپنے چروں کی طرف سے روک سکیں گے نہ پشت کی جانب سے اور نہ ان کی عدائی جائے گی۔ شرما کا جواب بخلاف ہے یعنی اگر کافر جان میں اس وقت کو جب کہ ہر طرف سے نہ آگ اپنے گھر سے ملے گی اور اس کو نہ خود دفع کر سکیں گے نہ کوئی اور ایسا مدد گھر نے کا جو عذاب کو دفع کر سکے تو اپنے کفر پر قائم نہیں رہیں گے یا عذاب آنے کی جلدی نہیں بنائیں گے یا ایسی بات نہیں کہیں گے۔

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ ﴿۱۰۲﴾
بلکہ وہ سماعت ان

پر اچانک آئے گی اور ان کو حیران بخلائے گی پھر وہ اس کو لوٹا سکیں گے اور نہ ان کو مسلت دی جائے گی۔

تَأْتِيهِمْ کی فاعلی ضمیر ان کی طرف راجع ہے، وعدہ کی طرف یا جہنم کی طرف۔ معنوی اہل بیت سے وعدہ بمعنی مدت مقررہ اور جہنم بمعنی سماعت ہے، اس لئے مؤذن کی ضمیر ان کی طرف موٹ سکتی ہے۔

بَغْتَةً اچانک ناگہانی، وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ یعنی جس طرح دنیا میں مسلت دی گئی ہے اس وقت مسلت نہیں دی جائے گی۔ لَا هُمْ يُنْقِذُونَ اور لَا هُمْ يُنْقِذُونَ میں ہُوْم کو فصل سے پہلے ذکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی کہ صرف کافروں کا

کوئی دیکار نہ ہو گا اور صرف انہیں کو سزا نہیں دی جائے گی۔ مگر اگر مومنوں کی یہ حالت نہیں ہو گی انبیاء و اولیاء، صلحاء اور
ملائکہ کی سزا دی جائے گی اور ان کو حاصل ہو سکے گی اور ان کو سزا دی جائے گی اور مغفرت کر دی جائے گی۔
وَلَقَدْ اسْتَفْهَمْنَا مِنْ رَبِّكَ قَوْلًا مَّا يَكُنُ لِلْعَالَمِينَ سَخِرُوا وَادَّبُوكُمْ كَالَّذِينَ يَدَّبُّوْنَ ۝۶۰
اور آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان سے بھی استہزاء (ستراپن) کیا جاتا تھا ہے آخر وہی (عذاب) ان پر
نازل ہو گیا جس کا وہ فرماتے تھے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کے لئے پیام تسکین ہے اور استہزاء کرنے والوں کے لئے عذاب کی
وعید۔

لَقَدْ اسْتَفْهَمْنَا مِنْ رَبِّكَ قَوْلًا مَّا يَكُنُ لِلْعَالَمِينَ سَخِرُوا وَادَّبُوكُمْ كَالَّذِينَ يَدَّبُّوْنَ ۝۶۰

قُلْ مَنْ يُضِلُّهُ فَلَا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ لَمَّا هُوَ نَاسٍ ۝۶۱ (اے محمد ﷺ! آپ اپنا استہزاء کرنے والوں
سے کہئے کہ وہ لوہے میں دھن میں دھن (کے عذاب) سے تہذیبی و ان حفاظت کرے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر میں
فرمایا یعنی اگر وہ دھن میں دھن (کے عذاب) دینا چاہے گا تو تمہارا بچاؤ کون کرے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ دھن کا عذاب تم پر نازل ہو گا تو کون
تم کو بچائے گا۔ مقتدیہ یہ ہے کہ عذاب سے دنیا میں بچائے والا رسول اللہ کی رحمت عامہ کے اور کوئی نہیں۔ اور عذاب کا قارح اسی
وقت ہو گا جب اللہ ہی سزا دے گا۔

بَلْ نَحْمِلُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ أَثَرًا ۝۶۲ (اے محمد ﷺ! ہم اپنے رب کے ذکر سے روگردان ہوں ہیں۔ یہ ہم
سوال سے اعراض ہے، مطلب یہ ہے کہ رحمت و اذکار اس کے عذاب سے ڈرائے اس کے بعد فرمایا کہ یہ اور
بیکار ہے۔ قرآن اور اللہ کے سوا علم سے تو یہ روگردان ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ان کے دل میں تو وہ حق کا خیال ہی نہیں آتا اس
کے عذاب سے کہیں ڈریں گے۔

أَمْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَ الْبُحْرَانُ أَنْ يَسْفِكُوا ۝۶۳ (اے محمد ﷺ! ان کے لئے کوئی آیت ہے کہ ان کی حفاظت کر لیتے ہوں، دو توابی

حفاظت کی بھی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہرے مقابلے میں کوئی اور ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔
فَسَتَعْلَمُونَ ۝۶۴ (یعنی اے معبود جو ہمارے عذاب سے ان کو بچا سکیں۔
لَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝۶۵ (فَصَرُّ الشَّيْطَانِ هُمْ يَحْسَبُونَ ۝۶۶ (اگر ان پر بھی ایسا نہ ہو تو انہیں

سکتے۔

وَلَا تَحْمِلُ سُنَّاتُ الْبُحْرَانِ ۝۶۷ (اے محمد ﷺ! ان کے ساتھ ہادی مدد ہو سکتی ہے جس طرح ان لوگوں کے ساتھ ہو گی جو گناہگار ہیں
ایمان کی شفاعت کریں گے یعنی انبیاء و اولیاء و ملائکہ جو گناہگار مومنوں کی شفاعت کریں گے ان کے ساتھ تو ہادی مدد ہو گی
اور ان بتوں کے ساتھ (جن کو کافر اپنا شفیع سمجھتے ہیں) نہیں ہو گی۔

حضرت ابن عباسؓ نے اس جملہ کا ترجمہ اسی طرح کیا کہ وہ (بت) بھی اپنے عذاب سے محفوظ ہوں گے یعنی ان
معبودوں پر بھی عذاب ہو گا اسی طرح ان معصوم آیت (انکم) وَاَنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حُصَّتْ حِكْمَتُكُمْ لَمَّا كَانَتْ
ہے۔ تم اور جن بتوں کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب جنم کا پھر جن ہوں گے۔ مجاہد نے یُسْفِكُونَ کا ترجمہ یُسْفِكُونَ کیا
یعنی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ زاد نے کہا ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے روانہ شفاعت اور مدد نہ ہو گی۔

بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَسَنًا طَلَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ ۝۶۸ (بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپوں کو
کو (دنیا کا) خوب سارا دیا یہ سارا کہ ان پر اسی حالت میں عرصہ دراز گزر گیا۔

مَتَّعْنَا یعنی ہم نے نعمت دی اور سزا بھی دی، هَؤُلَاءِ ان کافروں کو حَسَنًا طَلَّ عَلَیْهِمُ الْعَذَابُ یعنی ان کی مدت
زندگی لمبی ہو گی۔

کافروں کو ہم وہ مسکرتہ ہوا ہم تھا کہ یہ تمام امور ہندے عبودوں کی وجہ سے ہوئے واللہ۔ نے اس خیال سے اعراض کیا اور فرمایا ایسا نہیں ہے کہ تم کو نعمت و رحمت زندگی عبودوں کی وجہ سے ملی ہو بلکہ یہ سب کچھ ہم نے دیا۔ یہ ان کا جانے کہ اللہ نے جو ان کو نعمت سے نوازا اور غلوں زندگی عطیہ کی تو یہ خیال ہو کہ ہم کو یہ سب کچھ ہمارے ذاتی استحقاق کی وجہ سے مل رہا ہے اور ہمارے یہ حالت ہمیشہ رہے گی اس خیال کو دور کرنے کے لئے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہماری طرف سے حاصل ہے اسلئے آیت اس تاویل کی تائید کر رہا ہے۔

أَفَلَا يَدْرُونَ أَنَّ النَّارَ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا سَخَّرْنَا هَٰذَا لِقَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٦٠﴾

کیونکہ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم (کافروں کی کہانیں کہہ رہے ہیں) کہ ان کی طرف سے ہمارے بھی کافروں کی مثال ہے۔

اللہ ان سے مراد ہے کافروں کی طرف سے۔ کافروں کے مقبوضات گناتے سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے قبضے سے نکال کر مسلمانوں کے قبضہ میں ہونے والے ہیں تو ایسی حالت میں کیا کافر رسول اللہ ﷺ پر ہر مسلمانوں پر غلبہ پاسکے گئے۔

فَلَمَّا رَٰهُمُ أَكْثَرًا يَكْذِبُوا عَلٰی عِلْمِهِمْ بِمَا غَابُوا عَنْهُمْ وَاللَّهِ غَافِلٌ عَنِ مَا ظَنُّوا ۚ وَلَٰكِنَّمَا يَزِيدُ فِي كِبَرِهِمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٦١﴾

یعنی مذاہب کا ذکر وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہوں بلکہ جو قرآن میں ہے اور ہر اہل حق میں اللہ نے مذاہب کی اطلاع ہوئی ہے اور اللہ کی اطلاع میں بعض کا حق نہیں ہے اس لئے اس خبر کو ہم بغیر ہر قسم کی گھوڑاوند نہ قبول کر رہے۔

وَلَمَّا رَٰهُمُ أَكْثَرًا يَكْذِبُوا عَلٰی عِلْمِهِمْ بِمَا غَابُوا عَنْهُمْ وَاللَّهِ غَافِلٌ عَنِ مَا ظَنُّوا ۚ وَلَٰكِنَّمَا يَزِيدُ فِي كِبَرِهِمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٦١﴾

اور اگر آپ کے رب کے (اس) مذاہب کی (شخص سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اور جس کے جلد آجائے کہ وہ خواستگار ہیں) ایک اور کسی اپنی بھی چھو جائے تو کہنے لگیں گے بے ہوشی خرابی ہم ہی ظالم تھے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دے کر اور اللہ سے بڑھ کر ہم نے اپنے لیے اور خود غلط کیا۔

حضرت ابن عباسؓ نے تفسیر کا ترجمہ کیا کہ اللہ بعض نے کہا تو ہر مہلک ابن جرج نے کہا تفسیر یعنی ایک حصہ تفسیر فلاں یقلاں فلاں نے فلاں کو اپنے مال میں سے ایک حصہ دے دیا۔ بعض نے تفسیر کا ترجمہ کیا کہ فلاں نصحت الدیابہ پر عمل کیا تو اس نے بی باک ماری۔ فقوی اعلمہ نے تفسیر کو شیو کی اپنی کو کہتے ہیں۔

سب سے پہلے جو تفسیر ایک ذاتی جملہ کا ذکر ہی اپنی۔ اس میں ایک وحدت کی ہے ان دونوں تفسیروں سے مبالغہ کا اظہار کیا ہے کہ جو مذاہب آثار پروردگار میں جتنا ہوتا تو دراز ایک ذرا ہی اپنی کو چھو بھی جائے تو موت کو پکارنے لگیں گے اور اسے ظالم ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔

وَتَقْبَلُونَ الشَّكَاوَاتِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٦٢﴾

اور قیامت کے روز ہم میرے مال کا تم کریں گے (اور سب کے اعتبار کا ان کریں گے) التفسیر سے پہلے مفاد مخدوف ہے۔ یعنی انصاف والی تہذیب میں یا بطور مبالغہ۔ مبالغہ کو بعد انصاف قرار دیا۔ تفسیر سے پہلے مفاد مخدوف ہے۔

صحیح ہے کہ میزبان عدل، بصورتِ تراویح حقیقہً قائم ہوگی۔ ابن مبارکؒ نے الزہد میں لودِ آبِ ربیٰ نے اثرِ عتہ میں حضرت سلمانؓ کی موقوف روایت بیان کی ہے۔ اور ابن حبان نے اپنی تفسیر میں بروایت یحییٰ بن ابی اسحاق حضرت ابن عباسؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کیا ہے کہ میزبان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہوں گے۔ ابن مردودہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، میں نے خود تاکہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے اللہ نے آسمان و زمین کی کل مخلوق میں ان کے دو پلڑے دیے اسکے ہیں۔ اللہ عیث۔ یہی ہے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے حضرت عمرؓ کا بیان حدیث جبریل کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ جبریلؑ نے کہا محمد ﷺ! ایمان کیا چیز ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا (ایمان یہ ہے) تم اللہ کو ماں کے ساتھ گئے ہو اس کے بغیروں کو، جنت اور دوزخ کو اور میزبان کو انوار مہر نے کے بعد انھیں پر بھی یقین رکھو اور انھیں بری تقدیر کو بھی عقیدے کے ساتھ حلیم کرو۔ جبریلؑ نے کہا اگر میں یہاں کر لوں گا (یعنی انا تمام چیزوں کو ماں لوسا گا) تو کیا میں سوکھوں ہو جاؤں گا، فرمایا ہاں میرے علیا نے کہا آپ نے سچ کہا۔ حاکم نے معمر بن مرثدہؒ سے مسلم بیان کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ حضرت سلمانؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میزبان قائم کی جائے گی۔ اگر اس میں آسمان کو اور زمین کو قولا جائے گا تو ان کی بھی اس کے اندر سمائی ہو گی۔

ترہائی اور بیعتی نے حضرت انسؓ کی روایت سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوہ ترہائی نے اس کو صحن کہا ہے۔ حضرت انسؓ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے در خواست کی کہ حضور قیامت کے دن میرے لئے شفا عمت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، میں ایسا کروں گا، میں نے عرض کیا، رسول اللہ ﷺ میں حضور ﷺ کو کس طرح تلاش کروں۔ فرمایا، سب سے پہلے مجھے ہر اند پر تلاش کر۔ میں نے عرض کیا، اگر میں آپ کو نہ پاؤں۔ فرمایا تو میری کپاس مجھے تلاش کرنا، میں نے عرض کیا، اگر میری کپاس بھی حضور ﷺ کو نہ پاؤں۔ فرمایا تو حرم کے پاس تلاش کرنا، یہاں نہ ہوگا کہ میں تینوں مقامات میں سے کسی ایک جگہ نہ ملوں۔

ماہم بیعتی اور اکبری کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، میں نے عرض کیا، کپ لوگ (یعنی مرد) اپنی بیویوں کو قیامت کے دن یاد کریں گے، فرمایا میں مقامات ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔

(۱) اس جگہ جہاں میزان قائم کی جائے گی، تاد قسیدہ اس کو اپنی میرات کا بھاری پیمانہ ہونا معلوم ہو جائے۔

(۲) ان جگہ پر اس صراخ کا ثمر ہی جائے گی مگر شک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ صراخ سے نجات پاتا ہے یا نہیں۔

(۳) اسی جگہ یہاں اقبال نے لکھتے ہیں کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایمان نہ کہ اس کا پروردگار ہے

و انیس ہاتھ میں یا انیس ہاتھ میں پادشہ کے پیچھے سے۔ ایسی علامت بکثرت جہاں میں میزبان کا ذکر آیا ہے سورہ اقلہ کی آیت اَمِنْ تَقَلَّتْ سَوَازِنُهُ لَهْوُ فِیْ جِبْشَہٗ رَاضِیَہٗ کی تفسیر میں کچھ نقل کی ہیں۔

نجومی نے گویا ہر روایت میں آیا ہے کہ حضرت زکریاؑ نے اپنے رب سے درخواست کی کہ مجھے میری ان کمزوری چاہے اللہ نے ان کو میزان اس حالت میں دیکھا ہی کہ اس کا ہر جز اٹکا تھا کہ مشرق سے مغرب میں کی وسعت تھی، حضرت داؤدؑ بیوش ہو گئے جب بوش آیا تو عرض کیا اے ایسا کون ہے جو اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھر کر، اللہ نے فرمایا داؤد جب میں اپنے بندے سے راضی ہوں گا تو ایک جھوٹے کو تجارت کرنے سے اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھر دوں گا۔ انوارینہ شیخ کا مینہ پہ صلی نے بحر الکاہل میں اس کی چند وجوہ لکھی ہیں: (۱) ہر شخص کی میزان الگ الگ ہوگی۔ (۲) یا یوں کہا جائے کہ شیخ کا صید ولی کروادہ مراد لے لیا جاتا ہے جیسے آیت فَمَنْ أَتْلُوهُ فَأَنسَلِكُمْ مِنْ لَدُنْهِ نَزَلَ بِهِ الرُّسُلُ الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةُ لَا يَرِيكَ فِيهَا مِنَ الْأُولَىٰ بِمِثْقَالٍ ذَرَّةٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَصَّلُونَ سے مراد صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ (۳) یا یوں کہا جائے کہ میزان کے ہر جز کو میزان مان کر اس کی مع موازنہ ذکر کریجیے سرائیل (پاکستان شمولاً) شیخ کا مینہ ہے جس کا واحد سکڑ اوّلہ درپار جاہ کے ہر جز کو سکڑ اوّلہ قرار دے کر مجموعہ اجزاء کو سکڑ اوّلہ کہا جاتا ہے۔

پھر کسی شخص پر سچے بھی ظلم نہیں کیا جائے کہ نہ کوئی حق تلفی کا جائے نہ اس پر ایسے

فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔

فَلَنْ يَكُنَ لَكَ فَوْقَ رَأْسِكَ تَارُوتُ وَمُصَلِّیٌّ فَتُكْفَىٰ سَبْعًا

اور اگر اس کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو گا تو ہم کچھ چیزیں میں لے آئیں گے۔ رائی کے دانے سے مراد ہے حقیر ترین (رائی کے دانے کے برابر ہو پاس سے کم نہیں)۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان کیا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حساب کیا جائے گا، جس کی نیکیوں کی تعداد ہر ایک سے ایک بھی زیادہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا اور جس کے گناہوں کی تعداد نیکیوں سے ایک بھی زیادہ ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ بھی حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ ایک دانہ کے وزن سے میرزاں بھی بھاری ہو جائے گی اور جس کی نیکیاں اور بدایاں برابر ہوں گی وہ اصحاب عرف میں سے ہو گا اور اس کو صراط پر روک لیا جائے گا۔

وَكُلُّ رَجُلٍ لَّدُنَّا سِتْرٌ ۖ

اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

سوقی نے حاکم بن حاتمؓ کا ترجمہ کیا ہے جو صحیح بخاری میں احاطہ کرنے والے احسب کا معنی ہے اندوہ کرنا حضرت ابن عباسؓ نے ترجمہ کیا ہے کہ ہر ایک کے لئے دو ستر ہیں جو شخص کسی چیز کی گنت کرتا ہے یا کسی چیز کا اس کو علم ہو جاتا ہے اور وہ چیز اس کو حفظ ہو جاتی ہے کفائی کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے علم و عدل سے کسی کا علم و عدل بڑھ کر نہیں۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

اور بلاشبہ ہم نے سوائے اللہ کے اور ہر ایک کو بھی ایک فیصلہ کی غور و تحقیق کی اور ان مقبول کے لئے بصیرت کی چیز یعنی توحید عطا کی تھی۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبَیَّ یُخْرِجُهُم مِّنَ ظُلُمَاتٍ مِّن دُونِ الظُّلُمَاتِ ۚ

جو مسلمان بنیں وہ اللہ کے نور سے نکل کر نور میں پڑے ہوتے ہیں اور ان مقبول کے لئے بصیرت عطا کی تھی۔

ابن ابی حاتم نے کہا قرآن میں سے مراد ہے دشمنوں پر فتح۔ اللہ نے یَوْمَ الْقُرْآنِ یوم بدر کو فرمایا ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ بعض نے کہا قرآن (جہاد کرنے) سے مراد ہے سمندر کو جہاد (پیادہ جہاد) اس قول پر حضرت ابو ذرؓ سے مراد توحید ہوئی جو حضرت موسیٰؑ کے پاس آئی تھی اور اس کی روشنی میں حضرت موسیٰؑ بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے تھے۔

الَّذِينَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ مِّنْ ذُلِّ الْأُمَمِ ۚ

جو اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں اور وہ ہیں قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفات ہیں۔ یہ بعض مہاجر و انصار ہیں اور انہیں اس کا مقبول مَنَّہ مَنُون ہونے والے ہیں کہ ان کو خدا میں لانے سے یا تو سب سے یا تو سب سے بغیر متقیوں پر تمہیں کہ جو متقی ہیں وہی نور ہے جس کو اللہ جہت حق میں دے گا۔

وَهُنَّ ذُلٌّ لِّلْأُمَمِ ۚ لَئِن لَّمْ یَکُنْ لَّکُمْ مِّنْ دُونِہُمْ حَافِظُونَ ۚ

اور یہ قرآن بھی ایک کثیر الخاتمہ نصیحت کی کتاب ہے جس کو ہم نے اہل کیا ہے تو کیا پھر بھی تم سے منکر ہو۔

ہذا کتابی قرآن، ذکر و تفسیر کا مجموعہ ہے جس کی افادیت اور فہم کثیر ہے۔

الَّذِينَ یَتَّبِعُونَ النَّبَیَّ یُخْرِجُهُم مِّنَ ظُلُمَاتٍ مِّن دُونِ الظُّلُمَاتِ ۚ

یعنی جب یہ قرآن کثیر نور ہے اور اللہ کی طرف سے نور کر دے تو پھر تم کو اس کا انکشاف نہ کرنا چاہیے۔

وَلَقَدْ أَكْثَرْتُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَکُنْتُمْ تُخْرِجُونَ النَّبَیَّ مِّنْ دُونِہُمْ حَافِظُونَ ۚ

پہلے اب ہم کو دین کی فتنہ کے سبب ہماری قسم عطا کی تھی اور ان سے (ان کے احوال سے) خوب واقف تھے۔

قبل یعنی سوئی اور ہاروں سے پہلے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو حمد کے پاس دینی سمجھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے اللہ کا کیا دستور رہا ہے، مخلوق کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس دینی بھیج رہا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے مرقہ قبل کی تشریح کی ہے بالی ہونے سے پہلے جب کہ حضرت ابراہیم پچھڑی تھے اور عہد سے باہر آئے تھے اور سورج و چاند سے روگرداں ہو کر اللہ ہی کی طرف رخ کیا تھا اور انہیں وَجَّهْتُمْ لِلدِّينِ الَّذِي كُنْتُمْ تُشْخَرُونَ یعنی تمہارا حق یہ تھا کہ تم نے انہیں اللہ کی عبادت کی تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا اَلَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ عَلَيْكُمْ صُورًا۔

یہ مطلب ہے کہ نبی ماننے سے پہلے ہم نے ابراہیم کو شد عطا کر دی تھی۔ وَكُنَّا بِدُعَايِكُمْ مَنصُورِينَ یعنی ہم ابراہیم کو جاننے سے کہ وہ عبادت و نبوت کے لائق ہیں۔ کیونکہ ان کا سب سے قبل اللہ کا اسم پادوی اور عالم قیام میں ان پر اللہ کی صفت پرستہ علم کا پرتو پڑا تھا۔ مترجم

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنۡزِلُوْا عَلٰٓیْہِا الْاِنۡشٰٓءَ اٰیٰتِہٖۤ اَلَّذِیۡنَ اٰتٰہُمَا عَلٰی قُلُوْبِہُمَا ۝۱۰

جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا سورتیں ہیں جن کی عبادت پر تم جبر ہوتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے بہت آمیز لہجے میں دریافت کیا اور قوم والے جو سورتوں کی تعظیم کرتے تھے اس پر ان کو تیرہ کی یہ سورتیں ہیں، یہ جانیں، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ نقصان چونکہ عسکرات کے بعد علی آتا ہے اس لئے کہا میں کام تقدیر کا نہیں بلکہ انحصار کے لئے ہے۔ یعنی خصوصیت کے ساتھ تم ان کی لئے تھے ہوئے ہو یا کام یعنی علی ہے یعنی تم ان کی عبادت پر جبر ہوتے ہو یا عسکرات کے اندر عبادت کا معنی داخل ہے، یعنی تم ان کی عبادت کرتے ہو۔

فَاٰتٰہُمَا عَلٰی قُلُوْبِہُمَا ۝۱۰

انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پوجا کرتے پنا (یعنی ہمارے اسلاف ان کی پوجا کرتے تھے، قدیم سے ایسا ہو تا چلا آیا ہے کیا ہمارے باپ دلوں پر قوت تھے (مترجم) قوم دلوں نے اپنا بت پرستی کا سبب بیان کیا کہ ہم اپنے اسلاف کی تقلید کرتے ہیں (کوئی عقل و تدبیر نہ بیان کر سکے تو قویوں کا سہارا لیا) قَالَ لَقَدْ كُنَّا اَشۡکُرًا ۝۱۱ اِنۡزِلُوْا عَلٰیہِا الْاِنۡشٰٓءَ اٰیٰتِہٖۤ اَلَّذِیۡنَ اٰتٰہُمَا عَلٰی قُلُوْبِہُمَا ۝۱۰

پڑے ہوئے ہو اور تمہارے باپ دلوں کی کمر لہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی تم سب مکمل ہوئی غلطی پر ہو، جبر دل کی پوجا کرتے ہو جو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر۔ تمہارے باپ دلوں بھی مکمل ہوئی غلط دلوں پر تھے اور تم ان کے عہد ہو تو تم بھی غلط دست پر ہو۔

فَاٰتٰہُمَا عَلٰی قُلُوْبِہُمَا ۝۱۰ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کا قول ان کو عجیب معلوم ہو رہا ہے دلوں کو مگر انہوں نے ان کی نظر میں عجیب تھا اس لئے خیال کیا کہ شاید ابراہیم کوئی دل کی بات کہہ رہا ہے۔

اَجۡتٰنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتُمْ مِّنۡ الدَّٰخِلِیۡنَ ۝۱۲ کیا واقعی کوئی عجیب بات ہم سے کہہ رہے ہو یا دل کی کہہ رہے ہو یعنی کیا کوئی ایسی بات کہہ رہے ہو جس کی کوئی عقل مند اور واقعی نبوت ہو یا یہ محض تفریح و تلبیس کے طور پر ہیں یا کہ کہہ رہے ہو۔ مستہام انکار ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری بات جی برحق تو نہیں ہے (اسلاف کو کہہ کر کہہ کر اس طرح کج ہو سکتا ہے) معلوم ہوتا ہے تم دل کی کہہ رہے ہو۔

قَالَ بَلۡ اِنۡتُمۡ لَمِّنۡ دُوْنِہٖۤ اَلَّذِیۡنَ فَطَرۡکُمۡ ۝۱۳ اِنۡتُمۡ لَمِّنۡ دُوْنِہٖۤ اَلَّذِیۡنَ فَطَرۡکُمۡ ۝۱۳ ابراہیم نے کہا (میں دل کی کہہ رہا ہوں) بلکہ تمہارا رب ہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا

رب (مالک و حاکم) ہے، جس نے ان کو نیست سے هست کیا ہے اور میں بھی ان کی مشیت دینے والوں میں سے ہوں۔ فَطَرۡکُمۡ یعنی بغیر سابقہ نظیر کے اللہ نے ان کو نیست سے جسٹ کیا ہے، وَدَّ السَّخٰوٰتِ وَ الْاٰدَمِیۡنَ کے بعد فَطَرۡکُمۡ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چاہی لو گے دیکھنا کہ اسلاف پر سر پرست پر بھی کرتے ہیں اور غمزدہ تو کما حقہ تھا اُنکا

[illegible]

وَمَا لَكُمْ لَا كَيْدَ لَكُمْ أَصْنَأْ مَا كُنْتُمْ بَعْدَ أَنْ تَكُونُوا مُعْذِرِينَ ﴿٢٠﴾
 جہوں کی کثرت براؤں کا جب تم میں کے پاس سے نہ بھیر کر چلے جاوے۔

مقابلہ میں بہت جلدی ہوئی۔ یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھیاروں کی کمی ہو گئی۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیاروں کی کمی ہو گئی۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیاروں کی کمی ہو گئی۔

مُتَدْرِشٌ یعنی حسبِ ان کو پیچھے چھوڑ کر میلہ میں چلے جائے تو میں ان کو نقصان پہنچانے اور توڑنے کی کوئی تدبیر کروں گا۔

یعنی نے مجاہد مور قتلہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ بات چپکے سے کہی تھی۔ سوائے ایک شخص کے اور کوئی نہیں سن سکا تھا۔ مگر یہ بات پھیل گئی اور اسی نے کہا تھا کہ ایک نو جوان جس کا نام ابراہیم ہے، حق کا ذکر کر رہا تھا ہم نے خود سنا تھا۔

سندھ نے مہاقوم عمرو کا سامان تھوڑا پر ایک میلہ ہوتا تھا بید و بیدستہ و پس آتے تھے تو سیدھے بتوں کے پاس آتے تھے، من کو جو نہ کرتے تھے، پھر گروں کو گاج تھے حسب معمول جب بیند کالائے آیا تو حضرت ابراہیم سے من کے باپ نے عام بھی کر دیا اسے ساتھ چلے کو پناہ تو بہتر ہے دھاروین (روانہ) نہ ہی دستور انہم کو پسند آئے گا۔ باپ کے کہنے سے حضرت ابراہیم من کی ساتھ ہوئے کچھ ہی راستہ طے کیا تھا کہ آپ نے خدا سے کو زمین پر نازل ہوا اور کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس میں جو اٹھا ہے جب سب لوگ چلے گئے اور صرف کزور لوگ پیچھے رہ گئے تو حضرت نے پھر کر وہ الفاظ کہے جن کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے تو گویا نے آپ کے الفاظ اس لئے پھر حضرت ابراہیم کوٹ آئے اور یہ کہ کی طرف پہنچے، تمام بات ایک بڑے مکرم سے میں نقل کر رہا ہوں۔ ترجمہ بہت خالص ہے کہ دروازہ کے سامنے سب سے بڑا بیت مان کی برادر اس سے چھوٹا، پھر اس کی برادر اس سے بھی چھوٹا، اسی طرح سب کی نقل تھی اور سب کے سامنے تیار کھانا بھی لگا ہوا تھا، کھانا ان لئے سب کے سامنے چنا گیا تھا کہ بتوں کی وجہ سے کھانے میں برکت آجائے اور میلہ سے واپس آکر سب اس کو کھائیں۔ حضرت ابراہیم نے بطور استعفاء بتوں سے فرمایا تم کھا کر کیوں نہیں بپ کوئی جواب نہیں ملا تو فرمایا تمہیں ہو گیا تم بولتے کیوں نہیں اس کے بعد بتوں کی طرف مڑے اور دیکھیں ہاتھ سے اس قسم کی وجہ سے جو بتوں کو توڑنے کے طے میں آپ نے کھائی تھی اور فرمایا تھا کالو لا کیندک اشناسکم بتوں پر ضرب لگائی (آیت میں آیا ہے) فواع غلیظہ۔

فَجَعَلْنَاهُ جِدَّ آثَارٍ ۖ لِّبَيِّنَاتٍ لِّمَنْ هُمْ مُبِينٌ
 پس ان باتوں کو علکات نکلاتے کر دیا عیاں عمر بڑے بت کو بغیر
 ے لانا کے لئے چھوڑ دیا جِدَّ آثَارٍ روزِ نسا فعال مضمون ہے جسے جَدَّ ظاہر یہ جِدَّ ہے مافوق ہے جَدَّ کا معنی ہے کانا، بعض
 اہانت کہتے ہیں جِدَّ آثَارٍ جَدَّ کا صند ہے لیکن اس کا کوئی مفرد نہیں ہے، دیکھو پتھر سے مراد ہے ہزار بت جس کو حضرت ابراہیم نے
 ہاتھ لگوا دیا اس کے کاندے پر تھیرا رکھ دیا۔ فَجَعَلْنَاهُ میں آج ذکر کی ضمیر اس لئے ذکر کی کہ بت پرستوں کے خیال میں ان

کے بہت بڑی علم تھے۔

[illegible]

یہاں جو کہ تبھی کی طرف راجع ہے، مطلب یہ کہ جب بتوں کی ہے، ہی اپنا چرخی پر جو کہ تو شریاء اللہ کی طرف لوٹ

سَاقِیۃً مَعۡسُومَۃً ۚ اِنَّ رَیۡدَیۡنَا لَکُمۡ لَیۡسَ اَنۡظُرُ لِمَیۡتٍ ۝۱۵۱

انہوں نے کہا جلد انہیں معیودوں کے ساتھ کسی نے یہ حرکت کی؟ شبہ و محالوں میں سے ہے (کہ لانا ہے چاروں کو بے قصور اس کے توڑ اور توڑے جذبہ نہ ہیں کا جس لانا نہیں کہا اور ہم کو کو کا خلیل و مترجم)

سُنْ فَعَلَ فِی سَنٍ سَوَالِدٌ هُوَ لَوْرُ مَوْصُولٍ یَحْیٰی وَیُحْیٰی جِسَّی نَیَّ جَمْعًا یَیَّ حَرِکَتِی کِی ۱۰ خَلَامٌ ۱۱۔ ہر سَنَے مَجْرُورِ اَنّ کے تحت جی کئی جہان کو اپنے قیادِ اَزْکَرِ رِیْزِ رِوْزِ دَکْرِ دِیَا یَیَّ کَر اِس نے اپنے اوپر خود اَلْطَمَیَّہ کی کہ اپنے کو اَلْیَا مَسْتَمَنے کے لئے تیار کیا۔ وَ اَلْوَا سِوَحْنَا کَلَّی یَیَّ سَرَّحْنَا فَعَلَ اَلَّی اَلَّی اَلَّی ۱۲۔

کابر اہل سے ساتھ مل کر دیکھتے سنا تھا میں نے جو حق کو بڑھایا تم کہا جا رہا ہے۔ یہ خبر محمد و انور اس کے کہ اہلین صلیت کو جب چاہی تو
 کَلَّا لَوْ كُنَّا اَبْدًا عَلَىٰ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّامٌ لِّمَا فِيْهِمْ ۝۱۰۰

تو اس کو لوگوں کی نظروں کے سامنے لایا تاکہ وہ (اس کے قول و فعل کی) شہادت دیں اور بلا ثبوت ہم سرزد ہونے کے مرتکب نہ ہوں۔ قتادہ، حسن اور سدیق نے یکنے مطلب بیان کیا ہے، بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اَعْتَقُ سے مراد ہیں سرزد یعنی سروران قوم اور حکام کے سامنے اس کو لایا تاکہ محمد ابن اسحق نے کہا بیشک مکتوب کا یہ مطلب ہے کہ لوگ انہیں اور دیکھیں کہ اس کو ہم کیسی سخت مراد دیتے ہیں۔ غرض جب لوگ ابراہیم کے پاس آئے تو۔

میں نے کہا اے ابراہیم کیا تو نے اللہ کے

قَالَ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا مِمَّا قَدْ تَلَغَوْا اِذَا طَلَعْتُمْ

کامران کے اس بندے نے کہا ہے تم ان بتوں سے بوجھ نہ کھو اگر وہ بول نکلیں گے (تو یہ سب گم)۔

حضرت ابراہیم کو بڑے رت پر بڑا منصب تھا اور اس سے آپ کو نفرت زیادہ تھی کیونکہ وہ لوگ اس کی تعظیم زیادہ کرتے تھے اسی لئے رت کھٹکی کی فہست آپ نے بڑے رت کی طرف عجز اور دی۔ یوں کہا جائے کہ آپ نے رت کھٹکی پر تعزیریں اقرار و غما کی استہزاء کے طرز میں خود بے توفیہ کا اقرار کر لیا۔ جیسے اگر آپ کھٹکی ایسے آدمی کی جو خوش خط و بو کوئی خوش خلقی کی تحریر دیکھ کر کہیں کہیں کہیں یہ تم نے لکھا ہے اور وہ جواب دے میں نے نہیں بلکہ آپ نے لکھا ہے یہ تحریر بھی اقرار ہے۔ مگر حضرت ابراہیم نے یوں جواب دیا میں نے نہیں کی بلکہ اگر بڑے رت نے کی۔ یوں کہا جائے کہ رت پر ستوں کا یہ اقرار تھا کہ بڑے رت کی موجودگی میں چھوٹے بول کی وجہ سے بڑا رت ہوتا ہے آپ نے ان کے عقیدہ کی نقل کر دی۔ کھٹکی نے کہا معنوی حیثیت سے کہ بزرگ ہم ہذا کہ قلن قسئلو تعبرن کائنات و بطلوہن سے ہے مطلب یہ کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ایسا کر بھی سکتے ہیں اور

بول نہیں سکتے تو ابھر کر بھی نہیں سکتے گویا اس ضمن میں کپ نے بت چکی کا اقرار کر لیا اور بتوں کا بحر ظاہر کر دیا جس کی یہ توجیہ غلط ہے کیونکہ کسانے نے کہا ہے جب ابراہیم نے اعتراض کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد اگر محض اقرار دانا چاہئے گا تو ایسا ہو گا جیسے کوئی کہے میں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ میں نے کیا اور ظاہر ہے کہ یہ حتمی ثبوت کا اجتماع غلط ہے، پھر حضرت ابوہریرہ کی روایت کردہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فعلہ پر وقف نہیں ہے (بلکہ فعلہ کا تعلق کتبہ معنم سے ہے)۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابراہیم نے عین بار کے علاوہ (مسرورہ بھی) جھوٹ نہیں بولا۔ دو بار ذات خداوندی کے متعلق (۱) یعنی سقیہ کہتا تھا (۲) اور بقی فعلہ کتبہ معنم کہ تھا اور (۳) قیسری بار کا واقعہ یہ ہوا کہ کسی روز ابراہیم اور سارہ کا گزر کسی خانہ بادشاہ کی طرف سے ہوا، بادشاہ سے کہا گیا کہ یہاں ایک شخص نوادر ہے جس کے سانچو بہت سی حسین عورت ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور دریافت کیا کہ یہ کون عورت ہے، ابراہیم نے کہا میری بہن ہے، پھر واپس آکر سارہ سے کہا اگر اس خانم کو معلوم ہو جاتا کہ تم میری بیوی ہو تو وہ تم کو کچھ سے جھین لیتا اب اگر تم سے وہ دریافت کرے تو تم بھی کہتا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں واقعہ یہ ہے کہ تم میری اسلامی بہن ہو۔ دوئے زمین پر میرے اور تمہارے سانچے اور کوئی سانچہ نہیں ہے چنانچہ بادشاہ نے سارہ کو بلوایا اور ابراہیم کو بلوایا کہ تم نے کھڑے ہو گئے سارہ کو اس خانم کے پاس پہنچایا تو اس نے سارہ پر دست درازی کرنی چاہی لیکن فوراً بکڑ لیا گیا (یعنی نہیں بکڑ ہو گئی) یہاں تک کہ پاؤں زمین پر پگھلنے لگا اور سارہ سے درخواست کی، میرے لئے اللہ سے دعا کر دے میں تجھے اچھا ہو کر کوئی دھم نہیں دوں گا۔ سارہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بدشکھول دی دوبارہ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور پہلے کی طرح پاؤں سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ پکڑا لیا۔ اس نے پھر دعا کی درخواست کی اور ضرورت پہنچانے کا وعدہ کیا، سارہ نے پھر دعا کی اور اللہ نے وہی وہی دے دی وہاں کے بعد بادشاہ نے کسی دربان کو بلوایا اور کہا تم میرے پاس انسان کو نہیں بلکہ جن کو لے کر آیا ہے اس کے بعد اس نے پھر وہی وہی دے دی کہ سارہ کو دے کر خدمت کر دیا۔ سارہ اور ابراہیم کے پاس پنجپنیں تو آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا خبر ہے۔ سارہ نے کہا اللہ نے کافر کے قریب کو کسی کے سینہ پر پلٹ دیا اور اس نے خدمت کے لئے جا رہا ہے۔

حضرت ابوہریرہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ اسماء کی حوالہ (آپنی پانی سے سوا خالص نسب کا دعویٰ کرتے والا) یہ (ابوہریرہ) ہی تھیں۔ متفق علیہ۔

رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں تعریضات اور ایسا، کو کذب مجاز فرمایا کیونکہ بظاہر تعریض کذب کے مشابہ تھی۔ اللہ نے مشابہت مسوئی کی وجہ سے جبراً ہی سب سے کتبہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خود سرحد فرمایا کہ تم میری بیوی بہن ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نے تعریضی الفاظ بولے تھے (جو بظاہر جھوٹے معلوم ہوتے ہیں اور حقیقت میں سچ ہیں) ہر نقطہ کے دو معنی ہیں ایک قریب الفہم اور دوسرے گھر سے دور بعید از فہم۔ حضرت ابراہیم کی مراد گھر سے سختی تھا جو ان کا خاغب نہ سمجھ سکا۔ قریب الفہم معنی سمجھ کر، حوک میں پڑ گیا۔

قرآن مجید (النکاح) ۱۱۱: قَدْ لَوَّا رَاكِبَهُمْ فَكَبَّرُوا فَكَبَّرُوا فَكَبَّرُوا (۱) میں لوگ اپنے جی میں سوچے پھر (آؤں میں) کہنے لگے۔ حقیقت میں تم ہی لوگ نہ تھے، یعنی اس وقت انہوں نے اپنی عقلوں کی طرف رجوع کیا اور غور و فکر کیا اور سمجھے کہ ابراہیم کی بات حتمی اور اہم غلطی پر ہیں۔ اس لئے ان میں ابراہیم کہنے لگے کہ تم اپنا برا ظلم کر رہے ہو کہ جو بات ہاں نہیں سکتے تو خود اپنے کو میں جھٹا سکتے۔ اپنے کہہ کو فتح نہیں کر سکتے اس کی یاد کرتے ہو۔

فَكَبَّرُوا عَلٰی رَاكِبِهِمْ فَكَبَّرُوا عَلٰی رَاكِبِهِمْ فَكَبَّرُوا عَلٰی رَاكِبِهِمْ (۲) پھر (شرمندگی کے ساتھ) اپنے سروں کو جھٹا لیا اور (بولے) ابراہیم تم کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ (بات) کچھ بولتے نہیں ہیں۔ یعنی کچھ دوسرے لئے تو عقائد کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور سمجھے تھے کہ ابراہیم کی بات درست ہے اور ہم غلطی پر ہیں لیکن پھر کفر کی طرف

پلٹ گئے اور جھڑا کرنے کی طرف لوٹ آئے اور کہتے تھے تم یہ بات تو جانتا جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے سقری کی طرف پلٹے کو کسی چیز کو سرنگوں کرنے سے تشبیہ دی، سر نیچے بائیں لوہر اعلیٰ کو اعلیٰ اور نیچے کو اعلیٰ کر لوں چاکر دیا جن کو بچا اور کفر کو سر بلند کر دیا ہے۔ مَا هُوَ إِلَّا يَنْتَفِلِزُ یعنی یہ بات نہیں کر سکتے بولتے نہیں تو ہم ان سے وہ بات کیا کریں۔

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أَيُّكُمْ مَكَانًا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أَيُّكُمْ مَكَانًا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ (۱۰)
ایراہم نے کہا تو کیا اللہ کو چھوڑ کر تم ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچاتی ہے نہ نقصان دہ ہے تم پر (کہ باوجود وضوح حق کے تم باطل پرستے ہوئے ہو) اور ان پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

یعنی ابراہیم نے کہا کیا یہ بات جاننے کے بعد بھی کہ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ نصیحتاں پہنچاتے ہیں تم ان کو پوجتے ہو۔ نہ بول سکتا اور اپنے پرستاروں کو کافرانہ نہ پہنچا سکتا اور پرستش نہ کرنے والوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت نہ رکھتا ایسی کمزوری ہے جو انویسٹ کے متالی ہے، تمہاری حالت پر افسوس ہے کہ باطل پرستے ہوئے ہو باوجود یہ کہ حمدی فکر میں بھی اس کا باطل ہونا واضح ہو گیا اور ان مجبوروں کی حالت بھی قابلِ غرت و افسوس ہے کہ باوجود واضح ہونے کے ان کو مجبور بنا دیا ہے۔ کیا تم یہ باتیں دیکھتے ہو پھر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بات قابلِ پرستش نہیں وایب العبادات اور مستحقِ عبودیت صرف اللہ ہے۔

ان اس آواز کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے کراہیت کر دے والا اور آواز کا جانے والا اپنے منہ سے نکالے۔ بعض مصلیٰ علم نے کہا کسی چیز کی حقیر کے لئے یا بدبو محسوس کر کے جو آواز نکلتی ہے اس کو ف کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی ناک میں ایک مرتبہ کسی طرح کی بدبو آئی اور آپ نے بدبو محسوس کر لی تو فرمایا اے اللہ کپڑا ناک کو لگا لیا۔ بینہ لای نے لکھا ہے ان کا منہ ہے اس طرح اور بدبو جب دلوں کا جز ہو گئے (اور کوئی جواب میں نہ پڑا) تو ان کو اور دکھ دینے کے روپے ہو گئے۔

قَالَ لَوْ أَنَّ فِرْعَوْنَ مَا هُوَ إِلَّا كَذَّابٌ ۚ (۱۱)
اور اپنے مجبوروں کی مدد کرو اگر تم ایسا کرنے والے ہو (تو کرو)۔

فَان كُنْتُمْ شُرَكَاءَ فِي مَا نَحْنُ بِمُوقِنِينَ ۖ (۱۲)
اے کسی جس کا نام بنوں کہ کیا ہے اللہ نے اس کو زمین میں وحشا دیا اور وہ قیامت تک اٹھتا چلا جائے گا۔ بعض نے کہا یہ بات کفر و اے کی تھا، جب نمرود اور اس کی قوم کا باضاق آراء فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا جائے تو یہ کو گرفتار کر کے ایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا اور ہار کی حریم کا ایک احاطہ بندی قریب کوئی تین ایک ہفت پڑا کر حاکم و امیر اور محسوس قسم کی لکڑیاں آپ بھلانے کے لئے دیں انھی میں زہر آمیز جوش ایسا حد تک پہنچا کہ ہر مدت و مفاہک ان میں آگھ و آہن ہو گیا تو ابراہیم کو جلائے گئے سے کھڑیاں دیں گا۔ عورتیں گر مر رہی تھیں تو کہتی تھیں کہ ہری مراد پوری ہو گئی تو ہم پریشم کو جلائے والی آگ میں کھڑیاں دیکھیں گے، لوگ دسمت کرتے تھے کہ ہمارے بعد لکڑیاں خرید کر اجیر میں شامل کروں جو ہمیں چاہے کات کر اس کی مزدوری۔ یہ لکڑیاں خرید کر ہامد خوب دیر میں شامل کرتی تھیں۔

ابن اسحاق کا یہ ہے کہ اس طرح ایک ایک لکڑیاں بیچ کر دے جب مس خفا، لکڑیاں بیچ کر چکے تو اجیر میں ہر طرف سے آگ لگادی، ایک بھڑک اٹھی، جب خوب تیز ہو گئی اور اس حد تک پہنچ گئی کہ پڑا، بھی جلنے کے ذریعے ہو رہے تھے اور وہ تو نمونوں سے مزید مست و دھڑک مڑکتے دیا اور ابراہیم کو ان میں ڈال دیا، بالکل سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آگ میں کیسے جھپٹیں انھیں نے آخر تحقیق کو چھنچانے کی تو تم کرنے کی تدبیر بتائی دو گونا نے جی نہ سہائی در سبب دینی عبادت کی پوری ہے اس کو تو تم دیا اور ابراہیم کو ہم گندھ کر میں بھی بھجایا، دیکھ کر آسمان و زمین ملائے اور سوائے جن و انھیں کے ساری مخلوق چیخ پڑی اور عرض کیا اے ہمارے ہمارے ابراہیم تیرا مشکل ہے اور تم میں اس کو ڈالنا چاہا ہے اس کے سوا اور دے زمین پر اور کوئی تیری عبادت کرنے والا

نہیں ہے ہم کو اجازت مل جائے تو ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا علیل ہے اس کے سوا اور کوئی میرا علیل نہیں ہو سکتا۔ میں اس کا معبود ہوں میرے سوا اس کا اور کوئی معبود نہیں۔ اگر وہ تم میں سے کسی کی مدد کا خواہشمند ہو یا نہ کرے تو جس سے وہ مدد طلب کرے وہ اس کی مدد کر سکتا ہے میری طرف سے۔ میں کو اجازت ہے اور اگر میرے سوا کسی اور سے مدد کا طلب گار ہو تو میں اس کی حالت کو خوب جانتا ہوں، میں ہی اس کا کادر ساز ہوں میرے لیے اس کے درمیان تم حاکم نہ ہو جو ان ہی لوگوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانا تو وہ فرشتہ جو پانی کا نازان (کارندہ) تھا آیا اور اس نے حضرت ابراہیم سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو بجھا دوں اور ہوا کا سوا کل بھی آیا اس نے کہا اگر آپ کا فناء ہو تو میں آگ کو ہوا میں لے دوں۔ حضرت ابراہیم نے کہ مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں میرے لئے اللہ کافی ہے۔

حضرت ابی بن کعب کی روایت میں آیا ہے کہ جب لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لئے منصوبہ علی کے ساتھ باوجود ہوا تو آپ نے کہا لا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ لَكَ الْفَعْدُ وَ لَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ اِس کے بعد مختلف میں دیکھ کر آپ کو آگ کی طرف پھینکا دیا گیا، اسی دوران میں جبرئیل نے سلسلے سے آگ کو ابراہیم اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جبرئیل نے کہا تو پھر اپنے رب سے درخواست کیجئے، حضرت ابراہیم نے کہا مجھے سوال کی کیا ضرورت ہے۔ میری حالت کا اس کو علم ہے، میرے لئے یہی کافی ہے۔ کعب احبار کا بیان ہے ہر چیز نے ابراہیم کی آگ بجھانے میں حصہ لیا سوائے گورن کے یہ آگ کو پھونکے اور ہوا کا (جاکر) مزید اشتعال پیدا ہو۔

بخاری نے موسیٰ بن سعد بن مسیب حضرت ام شریک کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے گرجہ کو قتل کر دینے کا حکم دیا اور فرمایا ابراہیم پر بھڑکتی آگ میں پھونکے مارو یا تو اور سنگ کو بھڑکھاؤ۔ شیخین نے مصنفین میں اور طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے گرجہ کو قتل کر دو خواہ کعب کے اندر رکھی ہو۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے گرجہ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو قویسیفی (قاسق) بھی) فرمایا۔ روایت مسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے گرجہ کو برقعہ کی پٹے ضرب سے قتل کیا اس کے لئے سو تیریاں لکھی جائیں گی اور جس نے دوسری ضرب سے قتل کیا اس کے لئے اس سے کم نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے تیسری ضرب سے قتل کیا اس کے لئے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔ رواہ مسلم۔

قُلْنَا يَا لَئِكَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَوْسَمِعْنَا عَلٰی زَابَرٍ هَيْهٖ ۝۱۱
ابراہیم کے لئے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اگر اللہ سلاطین فرماتا تو آگ کی انتہائی سردی کی وجہ سے ابراہیم مر جاتے۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ سلاطین (مکرمین) کی خبر نہیں ہے بلکہ فعل معذوف کا مفعول مطلق ہے یعنی ہم نے ابراہیم کو کال طور پر سالم رکھا۔

بخاری نے لکھا ہے بعض آثار میں کہا ہے کہ اس روز تمام رے زمین کی آگ بجھ گئی تھی دیا پھر میں کوئی اس روز آگ سے فائدہ نہ اٹھا۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ ابراہیمؑ سے فرماتا تو ہمیشہ کے لئے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔

میں کہتا ہوں بظاہر آگ کی خاصیت حلب نہیں ہوتی تھی جہاں نے خاصیت حسب معمول موجود تھی۔ لیکن حضرت ابراہیمؑ کے لئے وہ ضرور سال نہیں رہی تھی۔ عَنِ ابْنِ اَبِي جَمِيمٍ كَانَتْ لَآلِئًا كَرِيْمًا

سہی نے کہا: لگے حضرت ابراہیم کے بازو پتھر کر زمین پر غواہا، آپ نے وہاں اچانک شیریں پانی کا چشمہ اور خوب صورت سرخ گلاب کے بھول (اپنی نظر کے سامنے) کو دیکھا۔ کعب کا بیان ہے آگ سے حضرت کے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں

صورت میں ناکافیہ دونوں سے جاں بوج۔ حسن اور شفاک نے کماحقہ کا معنی ہے فضل مرہابی یعنی ہم نے اپنی مرہابی سے ابراہیم کو پناہ (اسحق) اور پونا (یعقوب) عطا کیا۔ اس صورت میں ناکافیہ علت پر (مذکورہ) ہو گا۔

حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، ابن زید اور قتادہ کا قول مروی ہے، کہ ناکافیہ صرف یعقوب تھے، ناکافیہ کا معنی سے زیادہ۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا اور دعا کی تھی رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الْغَنَاءِ جَعَلَ اللَّهُ فِي ذِي الْقَبْلِ قُرْبَىٰ لِيُورِثَهُ الْكَافِرِينَ، موجود ہے اس لئے عبادت میں کوئی کمزوری نہیں۔

وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۷۱﴾ اور (ابراہیم) مولود (اسحق) و یعقوب میں سے بہر ایک کو ہم نے صالحین میں سے کر دیا۔ یعنی غیر اللہ کے ساتھ خداوند سے بن کے دلوں کو پاک صاف کر دیا۔ برے نطق و اعمال سے ان کو شہر نکھا، ہر رنگ کون کے نفسوں سے صاف کر دیا اور پھر اپنی بوصفہ و انخاب کی فن کے دلوں پر طار کر دیا، گناہوں کی تلواریں سے ان کے بدقول کو پاک رکھا، طاعت و صلوات میں ہر وقت مشغول رکھا، بگاڑ کھیں پھیلنے دیا، وہ دماغ و دل میں، اندہ نفس میں، سہ جسمانی اعمال و بطور میں۔

وَجَعَلْنَاهُ آيَةً لِّذِي الْقَبْلِ ﴿۷۲﴾ اور بتایا ہم نے ان کو بھلائیوں اور صحیح افکار و اعمال میں لوگوں کا مشرور جو ہمارے علم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ ہمارے دین کا راستہ بتاتے تھے۔

وَأَوْفَيْنَاهُم مَّا عٰمَدُوا بَعْدَ ذٰلِكَ ﴿۷۳﴾ اور ہم نے ان کے پاس علم بھیجنا ایک کام کرنے کا اور خصوصاً نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔

فَمَاتَ، یعنی وہ بتیں جو بذات خود بھی، چھٹی میں اور شریعت نے بھی ان کو اچھا قرار دیا ہے، اِقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتٰنَا الزَّكٰوةَ کا عطف و نقل اَلْجَنَابِ پر ہے۔ زکوٰۃ اور صلوة خصوصیت کے ساتھ، چھٹے اور اہم امور ہیں ان کا عطف عام فعل الخیرات پر کیا گیا ہے جیسے اہمیت کی وجہ سے عام پر خاص کا عطف کر دیا جاتا ہے۔ اصل کلام اس طرح تھا ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اچھے کام کریں اور کامل طور پر نواز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اَلَّذِيْنَ اٰتٰنَا غَنِيٰتِيْنِ، یعنی وہ موجد اور عبادت کرنے میں مخلص تھے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ وَّحْدَهَا سَلٰةً ﴿۷۴﴾ اور ہم نے لوٹ کو دیا علم و علم (حکمت یا نبوت یا مقدمات کو فیصل کرنے کی قوت) اور ہم نے اس کو وہی بستی سے جو گندی حرکات کرتی تھی پھیلایا۔ علم سے مراد ہے اللہ کی ذات و صفات کا اور تشریک و صاف کا علم۔ اَلَّذِيْنَ كُنْتَ تَعْمَلُ یعنی بستی والے منہ سے کام کرتے تھے، نہایت سے مراد ہے کو عظمت اور غلے دار اور پرندوں سے کیلنا وغیرہ۔

اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا ﴿۷۵﴾ بلاشبہ وہ جیسے بدکار یا قربان لوگ تھے۔ یہ جملہ سابق کلام کی علت ہے۔

وَاَدْخَلْنَاهُ فِيْ رَحْمَتِنَا اِنَّكَ مِنَ السَّاجِدِيْنَ ﴿۷۶﴾ اور ہم نے لولا کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، کیونکہ وہ بلاشبہ ٹیکوں میں سے تھے۔

رحمت سے مراد ہے اہل رحمت یا جنت۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ عالم خشن میں بغیر کشف اللہ کی صفات بصورت دائرہ دکھائی دیتی ہو اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ حوتی اپنی حقیقت کے لئے اور صفات انہی کی ساتھ ہڈ کے مرتبے میں داخل ہو رہا ہے۔ گویا جنت سے مراد یہ ہے کہ وہاں کو ثنات ذاتی سے ہم نے نکال دیا اور اَدْخَلْنَاهُ فِيْ رَحْمَتِنَا کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنی صفات کے دائرہ میں اس کو داخل کر دیا اَلَّذِيْنَ يَبْعَثُ فِيْهِمْ رُوْحًا مِّنْ رَّبِّهِمْ لِيُؤْمِنُوْا بِاللَّغْوِ الَّذِيْ جَعَلَ لِيْهِمْ اٰيٰتًا مِّنْ رَّبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ اور نور کو اس کا عطف و طار ہے یعنی ہم نے نور کو حکم دار علم و عطا کیا تھا۔

إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ
کرنے کے لئے دعا کی تھی۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔

فَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ
اور ہم نے اس کو اور اس کے اہل کو یسحق بن لوگوں کو۔

مِنَ الْكَوْبِ الْعَظِيمِ
جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سخت غم سے نجات دی۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: مذہب سے اور قوم کی جانب سے عذیب سے نجات دی۔ حضرت نوحؑ کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ ہوئی اور سختیاں بھی آپؑ نے سب سے زیادہ برداشت کیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ تو ہمارے حضرت نوحؑ کو کہتے تھے اور انتہا کرتے تھے کہ اپنے خیال میں مردہ کر دیتے تھے پھر ایک نمبرہ میں لپیٹ کر گھر میں ڈال دیتے تھے۔ لیکن دوسرے روز آپؑ پھر گھر سے برآمد ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔

عمر بن اسحاق نے بیان کیا کہ عبید بن عیسر لیلیٰ نے کہا مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ لوگ حضرت نوحؑ کو پکار کر آپؑ کا گھلا گھولنے کہ آپؑ یسوش ہو جاؤ پھر ہوش آتا کہنے میرے رب میری قوم کو بخش دے دے اور افاق ہیں۔

وَنَصْرُهُ مِنَ الْقَوْمِ الْآخِرِينَ
اور نصرت اللہ کے قومیوں کے آگے آئے اور ہم نے نوحؑ کا بدلہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے احکام کو بھونکا تو فرمودیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا زُجْرًا فَتَكُونُوا كَذٰلِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
اور نصرت اللہ اور ہم نے اس کی مدد کی، پس وہ غالب آگیا اور نجات پائی۔ پانچویں آیت یعنی ہماری ان آیات کی جو نوحؑ کی رسالت کو ثابت کر رہی تھیں۔ بھلائی نے لکھا ہے اللہ نے ساری قوم نوحؑ کو ہلاک کر دیا، کیوں کہ انہوں نے حق کی تکذیب بھی کی تھی اور عمل شر میں بھی مذہب ہوئے تھے۔ جس قوم کے اندر بھی یہ دونوں خرابیاں یکجا ہو گئیں، شاید اللہ نے اس ساری قوم کو برہاد ہی کر دیا۔

وَذَاوَدَ وَ سُلَيْمٰنَ اِذْ يَخْتَكِمٰنِ فِي الْحَصٰثِ
اور داؤدؑ و سلیمانؑ کا مذکرہ کیجئے جب دونوں ایک کھیت کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔

حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابن عباسؓ اور اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ وہ کھیت انھور کی بیلیوں کا تھا جس میں خوشے لکل آئے تھے، قہار نے کہو غلے کا کھیت تھا۔

اِذْ تَقٰشَسْتُمُوهُم مِّنْهُمُ الْقَوْمُ
جب کہ اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں۔ لڑکا تعلق

یہ حکمان سے ہے یعنی ان دونوں اس وقت فیصلہ کر رہے تھے جب کچھ لوگوں کی بکریاں بغیر چرواہے کے کسی کے کھیت میں پھسل گئی تھیں اور انہوں نے رات کے وقت کھیت کو چرواہے کی غیر موجودگی میں چرایا تھا۔ کذا فی التماس۔ نہایت میں سے نقشبست

الشائمة چرنے والے جانوروں نے رات کے وقت چرواہے کی غیر موجودگی میں چرایا۔ اگر دن میں بغیر چرواہے کے کسی کھیت یا محفوظ چرواہے کا جس جا پڑیں اور چرنے لگیں وہ غلطی الشائمة کہا جاتا ہے۔ نقشبست کا لغوی معنی ہے پھیل جانے والی جہنم کی آگ کی مانند ہے۔ یہ بھی ماسیحت سے منقول ہے۔ لکھا جاتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کُنَا لِيَقِيْنِ الْمَسْتَوِيْنَ۔

وَكُنَّا لِلْاَحْكَامِ مَشْرِطًا
اور ہم ان سب کے فیصلے سے واقف تھے۔

سب سے مراد ہیں داؤدؑ، سلیمانؑ اور فریضین مقدمہ فرمودے کہ اس حرف حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ مراد ہے جو کا صیغہ بدل کر صیغہ دو فرد مراد ہو سکتا ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا لَفِيْ خَلْقِهِمْ اِلٰهًا وَبِوَالِدِهِمُ السُّدُورُ اگر میت کے چہرہ بھائی ہوں تو اس کی ماں کا (کل مال کا) چھاندا ہو گا۔ باجل علمہ اسخوة (جو حج کا صیغہ ہے) سے مراد کم سے کم دو بھائی ہیں۔

فَقَدْ مَقَامًا سَلَمًا
پس ہم نے (حج) فیصلہ یا فخری سلیمانؑ کو سمجھا دیا، ان کی سمجھ میں ڈال دیا، اس جگہ کچھ کلام محذوف ہے، پھر اکلام اس طرح تھا۔ ہمارے سمجھانے کے مطابق سلیمانؑ نے فیصلہ کر دیا اور داؤدؑ نے اپنا فیصلہ منسوخ کر کے

سلیمان کا فیصلہ جاری کر دیا۔

خدا ہی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ اللہ نے دواؤں کے لئے کتاب اللہ کی تلاوت بہت آسان کر دی تھی۔ موزوں پر نہیں کہنے کا حکم دے کر وہ قرآن پڑھا شروع کرتے تھے اور وہیں کہنے نہ پائی تھیں کہ وہ پڑھ لیتے تھے اور دوا صرف اپنے ہاتھ کی کافی لکھاتے تھے۔

میں کہتا ہوں اس حدیث میں قرآن سے مراد پورے نبوی نے حضرت امین عباسؓ کو قرآن پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ مسئلہ: اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد اگر حاکم کی رائے بدل جائے تو حکم جاری کرنے سے پہلے وہ سابق فیصلہ کو منسوخ کر سکتا ہے۔

نبوی نے لکھا ہے کہ حضرت امین عباسؓ، قناد اور زہری نے بیان کیا کہ دو آدمی حضرت دوا کے پاس آئے، ایک کھیت کا مالک تھا اور دوسرا بکریوں کا۔ کھیت والے نے کہا کہ کسی بکری بدلت کر کچھ کھیت میں پڑ گئی اور مالدار کھیت پر نہیں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت دواؓ نے فیصلہ کیا کہ کھیت کے عوض وہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ حضرت دواؓ کے پاس سے دونوں حضرت سلیمانؓ کے پاس آئے۔ حضرت سلیمانؓ نے پوچھا ہم دونوں کے مقدمہ کا کیا فیصلہ ہو گا تو فیصلہ کچھ اور تھا دواؓ نے کیا تھا دونوں نے بیان کر دیا، حضرت سلیمانؓ نے فرمایا اگر تمہارا مقدمہ میرے سپرد کر دیا جاتا تو میرا فیصلہ کچھ اور تھا ہو گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمانؓ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا فیصلہ وہی ہے جسے دواؓ نے دیا تھا۔ حضرت سلیمانؓ کے پاس تو اس کی اطلاع حضرت دواؓ کو بھی ہو گئی۔ تب نے سلیمانؓ کو بلوا کر فرمایا، تم فیصلہ کرو۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت دواؓ نے اپنی بیعت اور حق پوری کا واسطہ دے کر فرمایا مجھے بتاؤ کہ کیا فیصلہ ہے جو فریقین کے لئے سود مند ہے۔ حضرت سلیمانؓ نے کہا بکریاں کھیت والے کو دے دیجئے وہ کھیت بکریوں کے مالک کے سپرد کر دیجئے۔ کھیت والا بکریوں کے دودھ، مالان اور فصل سے اتنی مدت تک فائدہ اندوز ہو گا۔ جسے حق مدت تک کھیت بکریوں والے کی سپردگی میں رہے۔ بکریوں کا مالک کھیت کو درست کر کے اس میں سچ بکیر دے اور جب کھیتی تیار ہو کر اصلی حالت پر آجائے تو تین کھیت، کھیت والے کو دے دو اور اپنی بکریاں دلوں کے لئے۔ حضرت دواؓ نے فرمایا صحیح فیصلہ کیا ہے جو تم نے کیا پھر آپ نے یہ فیصلہ جاری کر دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ فیصلہ کرنے کے وقت حضرت سلیمانؓ کی عمر گیارہ سال کی تھی۔

اسی اہل شیعہ نے طبع میں اور امین اندر امین مرویہ نے بھی حضرت امین عباسؓ کی روایت سے نبوی کے اس بیان کی طرح قصہ نقل کیا ہے۔ یہاں بھی حضرت دواؓ کا فتویٰ امام ابو حنیفہؒ کے فتویٰ کی طرح ہے جو حرم غلام کے مسئلہ میں آپ نے دیا ہے۔ اور حضرت سلیمانؓ کا فیصلہ امام شافعیؒ کے فتویٰ کی طرح ہے کہ مضروب غلام اگر بھاگ جائے اور کوئی جہالت کر لے تو جہالت میں غلام سے کمانی کرائی جائے اور کمانی سے جب اصل حق واپس جائے تو پھر غلام اصل مالک کو واپس کیا جائے۔ میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہؒ فقط اسی کے قائل نہیں کہ غلام کے آقا پر تو ان جہالت عائد کیا جائے گا اور عید کو جہالت کے عوض میں صاحب حق کو دے دیا جائے گا بلکہ ان کے نزدیک تو غلام کا مالک اختیار رکھتا ہے خواہ جہالت عید کا جہالت اپنے پاس سے لو کرے یا غلام ہی کی ملکیت حاصل کر دے اور غلام کو ہی صاحب حق کی ملکیت میں دے دے۔ مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہؒ کا فتویٰ حضرت دواؓ کے فیصلے کی طرح نہیں ہے جس میں بکریوں کی ملکیت سے حرم کر دیا گیا تھا۔ بلکہ امام کا فیصلہ اپنے اندر دونوں اشرب رکھتا ہے غلام کو حق جہالت میں دے دیا جائے یا غلام کا مالک اپنے پاس سے جہالت اور اگرے اور غلام کو اپنے ملکیت میں باقی رکھے۔

جہالت نے کہا تاہم ان لوگوں کا حکم اس لئے دیا گیا کہ رسولؐ نے بکریوں کو باندھ کر حرم رکھا تھا۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ اسلام میں یہ حکم منسوخ ہے بلکہ امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا قول یہ ہے کہ اگر مولیٰ جہالت جہالت میں دے دے تو کسی کا نقصان کر دے تو بقدر نقصان جو غلام کے مالک پر جہالت کا دیکھو کہ اگر جہالت ہوئے دن میں کسی کے ملکیت وغیرہ کا نقصان

دنیا کے جس حصہ میں کسی بادشاہ کے ہونے کی آپ کو اطلاع ملتی آپ فوراً وہاں پہنچ کر اس فرمان روا کو اطاعت پر مجبور کر دیتے تھے۔ اہل روایت کا قول ہے کہ آپ جب کسی جہاد کا ارادہ کرتے تو آپ کے لئے پہلے تختے تصورات تخت بچھائے جاتے پھر اس پر خیمہ ڈیرہ قائم کیا جاتا پھر آپ اس پر کوسوں کو جانوروں کو لور جلی سائن کو چڑھواتے پھر حسب اہمیت تہ ہواختوں کے نیچے آجاتی اور سب کو لو پر اٹھائی اور لو پر پہنچ کر نرم بن جاتی تھی۔ اتنی نرم نہ ہوتی کہ کسی کھنک کی طرف سے گزرتی تو اس کی پٹنی بھی نہ جیتی۔ اس کی رفتار سے گرد و غبار بالکل نہ اڑتا نہ کسی پرندے کو تکلیف ہوتی، ایک سیراتی کہ ایک ماہ کی مسافت دن کے نصف اول میں اور ایک ماہ کی مسافت پچھلے دن میں طے کر لیتی تھی۔

وہ سب سے پہلے بھی بیان کیا کہ درجہ کے کسی ساحلی مقام پر ایک کتبہ تھا جس پر حضرت سلیمان کے کسی ساتھی نے لکھ دیا تھا۔ معلوم نہیں وہ ساتھی جن تھا تو یہی۔ "ہم یہاں اترے ہم رات کو یہاں ٹھہرے صبح اسطرح سے چلے تھے کہ دوپہر کو یہاں قیلولہ کیا پچھلے دن میں انشاء اللہ یہاں سے چل دیں گے اور رات کو شام میں رہیں گے۔"

مقابل نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان کے لئے جنات نے سونے اور زخم کے ہزاروں سے ایک فرش بچھا دیا، جس کی لمبائی چوڑائی ایک ایک فرسخ تھی، اس فرش کے وسط میں حضرت کے لئے سنہری مہر رکھا جاتا تھا جس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور مہر کے گرد گرد سونے چاندی کی کرسیاں رکھی جاتی تھیں۔ سونے کی کرسیوں پر اور علماء چاندی کی کرسیوں پر فروکش ہوتے تھے اور سے پرندے اپنے پر پھیلائے سایہ کھن ہوتے تاکہ وہ صوب بھی پرندہ بنے کہ کرسیوں کے گرد اگر دوسرے کوئی ہوتے تھے اور آدمیوں کے پیچھے جنات، ہوا، اس فرش کو (کو فرش و انوں کو) لو پر اٹھائی تھی اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک ایک ماہ کی مسافت تک لے جاتی تھی۔

سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں چھ لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں اہلی قطاروں میں تو یہی اور آدمیوں کے پیچھے جنات بیٹھتے تھے برعکس لوہے سے سایہ کھن ہوتے تھے اور وہاں سب کو اٹھائی تھی۔

حسن کا بیان ہے کہ جب محمد بن خدا سلیمان کی عمر کی تھوڑوں کے معائنہ کی وجہ سے فوت ہو گئی تو آپ کو لوچہ اللہ خضر آگیا اور آپ نے سب گھوڑوں کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ نے متوکل گھوڑوں کے عوض دوسرے بہتر گھوڑے عطا فرمادیے، ہوا آپ کے حکم سے آپ کی مرضی کے مطابق تیزی کے ساتھ آپ کو اٹھا کر لے جاتی تھی صبح کو اٹھا سے چلے تو قیلولہ (دوپہر کا قیام) اسطرح میں کرتے پھر پچھلے دن میں اسطرح سے چلے تو شام میں کھن کرتے۔

ابن زید نے بیان کیا تختوں سے بنی ہوئی آپ کی ایک مولوی تھی جس کے ایک بڑا پیٹے تھے ہر پایہ کھوکھلا تھا جس کے اندر ہزار خانے تھے آپ کے ساتھ اس زخمی سوار ہوتے تھے ہر پایہ کے نیچے اٹھانے والے ایک ہزار جنات ہوتے تھے جو اس تخت کو اٹھاتے ہوتے تھے، تخت لوچہ ہو جاتا تو نرم ہوا آکر اس تخت کو اٹھاتی تھی صبح کو چل کر آپ دوپہر کو ان لوگوں کے پاس قیام کرتے جو ایک ماہ کی مسافت کی دوری پر ہوتے تھے پھر شام ایسے لوگوں میں کرتے جن کی دوری ایک ماہ کی مسافت کے بقدر ہوتی۔ ان لوگوں کو پتہ بھی نہ پتا کہ آپ نظر سمیت آتی تھیں۔

روایت میں قیام ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان عراق سے منہ کو چلے مرو میں دوپہر کو پہنچے وہاں قیام کیا پھر شام میں عمر کی نماز پڑھی پھر شام سے رول ہو کر ترکستان میں داخل ہو گئے پھر ترکستان سے مزین جہن تک پہنچ گئے ہوا کے کتہوں پر یہ راست سے کیا لوہ پرندے، سر پر سایہ کھن رہے۔ آپ صبح کے دن میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتے تھے اور شام کے دن میں بھی اتنی ہی دور تھی چلتے تھے اوریں سے آپ نے مشرق کی طرف رخ کیا یہاں تک کہ قندھار پہنچ گئے پھر قندھار سے عراق اور کرمان پہنچے تو پھر یہاں سے گزر کر ہلا و زم زم میں پہنچے اور وہاں پھر فروکش رہے پھر صبح کو یہاں سے روانہ ہو کر دوپہر کو کنکر پہنچے پھر شام تک قندھار میں آئے آپ کی اصل فرما گواہ شمر تہہ میں تھی شام سے عراق کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے جنات کو حکم دیا تو انہیں ایک عمارت بنا لی چنانچہ جنات نے پھر کی چٹانوں اور ستونوں اور سفید زرد و مر سے ایک عمارت بنادی کہ

ذَکَرْنَ الْفَلِیْقَیْنِ مَن یُعَوضُونَ لَہُ وَیَسْکُنُونَ عَمَّا ذَلِکَ وَکَلَّمَ اَنْھُمُ خَیْفَظِیْنَ ﴿۴﴾

اور کچھ شیطان ایسے تھے جو سیدنا کے لئے (جوہر نکالنے کی غرض سے) سمندر میں غوطے کھاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ اور نام ہی ان کو سنبھالتے دلتے ہیں۔
 اور چھ جنات سمندر میں غوطے مار کر کپ کے لئے جوہر نکال کر لاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ جیسے موچی کوچی غار میں دوسرے اور بڑے بڑے حوض اور ایک جگہ قانچہر ہے وہاں اطمین اور شراب کی تعمیر اور عجیب عجیب بدو مصنوعات کی تخلیق وغیرہ۔

کَلَّمَ اَنْھُمُ خَیْفَظِیْنَ کا یہ مطلب ہے کہ ہم جنات کی عمرانی رہ گئے تھے کہ ہمیں سیدنا کی اطاعت سے سرکش نہ کرنے تھیں۔ اچانک نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمرانی رہ گئے تھے کہ ہمیں سبائی ہو کر چیز کو جاننا نہ کر سکیں۔
 بغوی نے بیڑنا کیا ہے کہ جب حضرت علیہ السلام کسی جن کو کسی آدمی کے ساتھ کسی کام پر بھیجتے تو آدمی سے فرمادیتے ہیں کہ اس کام سے یہ دوری ہو جائے تو اس کو کسی اور کام پر لگا دیا جائے۔ یہ کہہ کر اسے کوئی کام کر دے اور جنات کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کام سے فارغ ہو جاتے اور دوسرے کام میں مشغول نہ ہوتے تو بے ہوش ہوئے کام کو ہی بتا کر دیتے۔

اور اِیُّوْبَ اَوْ ذُو الرِّیْثَیْ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ بے پروا ہو کر رہ گئے تھے۔
 اور اِیُّوْبَ اَوْ ذُو الرِّیْثَیْ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ بے پروا ہو کر رہ گئے تھے۔
 اور اِیُّوْبَ اَوْ ذُو الرِّیْثَیْ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ بے پروا ہو کر رہ گئے تھے۔
 اور اِیُّوْبَ اَوْ ذُو الرِّیْثَیْ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ بے پروا ہو کر رہ گئے تھے۔

آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے اللہ نے آپ کے لئے دنیا وسیع کر دی تھی، سر زمین شام میں ایک گھاٹی جس کے اندر میدان زمین بھی تھی اور پہاڑ بھی، آپ کی ملک تھی۔ لونت، مگائے، بٹیل، بھینس، بھیڑ، بکری، گھوڑے گدھے ہر قسم کے کھجور، جاپور، آپ کے پاس تھے، پانچ جوڑ سیلیوں کے کھیتی کرنے کے لئے بھی آپ کے پاس تھے۔ ہر جوڑ کا خادم ایک غلام تھا اور ہر غلام کے بیوی بچے بھی تھے۔ سیلیوں، ڈاہر، جٹ، کاشی، کھیتی کرنے اور لڑنے جو تھے وغیرہ کا سامنا اٹھانے کے لئے ایک گدھی بھی تھی اور ہر گدھی کے دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ اور اس سے زیادہ بچے تھے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں ہر چیز کا سامنا بھی عطا کیا تھا۔ آپ بڑے نیک، پرہیزگار، غریبوں پر رحم کرنے والے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، یتیموں کی خبر گیری کرنے والے، یتیموں کی سرپرستی کرنے والے اور بڑے مسکین نواز تھے، مسافرین کو خرچ دے کر وطن تک پہنچا دیتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اللہ کا حق ادا کرتے رہتے تھے اللہ نے شیطان مردود سے آپ کو محفوظ کر دیا تھا۔ اطمین دوسرے اہل ادب اور عزت جاب لوگوں کو ان کی یاد سے غافل نہ رہنے دیے لیکن آپ اس دنیا میں سے باہر تھے۔ آپ کے پاس تین (خاص) آدمی تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے ایک یعنی قحطیس کا نام اطمین تھا اور وہ آپ ہی کی سستی کے رہنے والے تھے، ایک کا نام بدو اور دوسرے کا نام ساغر تھا یہ تینوں سہاہن عمر کی آدمی تھے۔

اس زمانہ میں اطمین کی سانی آنسوؤں پر تھی، آسمانوں میں مہل چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی بعثت کے بعد چار سہاہوں پر جانے کے لئے مصافحت کر دی گئی پھر رسول اللہ ﷺ کی پیدائش پر بتی آسمان سے بھی اس کو روک دیا گیا۔
 حضرت ایوب اللہ کا ذکر اور اس کی حمد کرتے رہتے تھے ایک بار جب آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور حمد کی تو فرشتوں نے اس وقت ہی کہ آپ کے لئے دعا ہے، رست کی، اطمین نے فرشتوں کی دعا میں پلہ سن کر بل گیا اور فوراً آسمان پر چڑھ کر اپنے گھرانے پر پہنچا اور اللہ سے التجا کی اور کہا اطمین میں نے تیرے بندے ایوب کے موصد پر غور کیا، میں نے دیکھا کہ تو نے اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اس نے اس نے تیرے شکر کیا، تو نے اس کو رعایت عطا کی اس نے اس نے تیرے شکر کیا، تو نے جو کچھ اس

کو حرکت کیے کہ اگر تو اسے لے لے اور اس کو معصیت میں مبتلا کر دے تو یہ معصیت اس کو عبادت و حمد سے روک دے گی اور وہ حق کی طاقت سے غلبہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا جاہل نے اس کے دل پر تجھے دسترس عطا کر دی وہ دشمن خدا اطمینان یہ اختیار لے کر آگیا۔ سے زمین کی طرف آہٹ خبیث جہاں سرکش شیطانوں کو بھیج کر کے کہنے لگا مجھے ایوب کے ماں پر تسلط عطا کر دیا گیا ہے اور یہ ایسی سخت معصیت ہے جس پر بڑے بڑے لوگ صبر نہیں کر سکتے جہاں تمہارے اندر کیا طاقت ہے تم اپنی اپنی طاقتوں کی تفصیل بتاؤ۔ ایک خبیث شیطان بولا مجھے ایسی قوت دی گئی ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں بیکار بن چوں پھر جس چیز پر کمزوری اس کو بزدلیوں۔ اطمینان۔ نے کہا اچھا جس وقت ایوب کے لونت اپنی چراگاہوں میں تھے بیٹھے ہوں تو انہوں کی طرف جاکر دو۔ سو تو میرا نواسہ ہے حق ان لوگوں کو یہ بھیجتا چلا اور ایک دوسرے کے نیچے۔ سے ایک آنکھیں بکول اٹھا اور جب اونٹوں کے پاس سے گزرے تو ان کو دور چراہوں کو جلا کر سوند کر دیا میں تک کہ سب اونٹوں کو جلا کر قسم کر دیا اس کے بعد اطمینان اونٹوں کے غرائز کی صورت پر کہ ایک وقت پر سوار ہو کر حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اطمینان ایک آگ آگئی سب اونٹوں کو ہر طرف سے اس نے گھیرے میں سے لیا سب اونٹ دور رفت کے چرواہے سوخت ہو گئے۔ حضرت ایوب نے فرمایا الحمد للہ جس نے وہ بچے اسی نے لے لئے میں تو ہمیشہ سے اپنی جان و مال کو فنا ہونے والا سمجھتا ہوں، اطمینان بولے آپ کے رب نے ان پر آگیا ہے آپ بھیج دی جس سے سب جلس کے لوگ حیرت میں پڑ گئے اور ان کو بڑا تعجب ہو کوئی کہنے لگا ایوب کی کی چو جاتی نہیں کرتے تھے کھنکھو کہ میں پڑے ہوئے تھے بعض لوگ کہنے لگے ایوب خدا کی عبادت کرتے تھے خدا ہی نے یہ آگ بھیجی تاکہ ایوب کے دشمن غرض ہوں اور اونٹوں کو کچھ پیچھے کسی نے کہا اگر ایوب کے معبود میں طاقت ہوتی تو وہ وہاں سے ہٹ کر سوند چراہوں کی بار ساری کر دیتا حضرت ایوب نے یہ باتیں سن کر فرمایا الحمد للہ اسی نے مجھے دیا تھا۔ ہی نے مجھ سے لے لیا ہر حال میں وہ تو جملہ ہے۔ میں مال کے بیوت سے رنگا پیدا ہوا تھا اور رنگائی وٹ کر مٹی میں جاؤں گا اور رنگے ہی اٹھ کر اللہ کی پاس جاؤں گا۔ جب اللہ تجھے کوئی چیز عطا پڑے دے تو تجھے ان کے ان کے کا حق نہیں ہے اور جب اپنی عبادت پر قبضہ کر لے تو تجھے چڑ و فرخ نہ کرنا چاہئے اس پر اللہ ہی خود وہ سختی ہے کہ وہی حیران بھی، ایک سے ذرا بے اختیار اطمینان اگر اللہ کو تیرے اندر کوئی بھلائی معلوم ہوئی تو بھی شہید ہو جاتا اور ان دونوں کے ساتھ تیری روح بھی منتقل ہو جاتی، معلوم ہو جاوے کہ اللہ کو تیری طرف سے شری معلوم ہوئی۔ اسی لئے آگ کے اندر سے اور شہیدوں کے سروے تھے نکال دیا حضرت کی اس منتقلی سے اطمینان دلیل و دلیل ہو کر اپنے ساتھ ہوا کے پاس پہنچا اور ان سے کہا اب تمہارے پاس کوئی طاقت ہے میں تو ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا ایک دو بولے میرے اندر ایسی قوت ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں انکی پیچہ زرد کر دوں گا جو جان و مال اس کو سننے اس کی جان نکل جائے و اطمینان نے کہا تو تم بھیڑ بکریوں اور ان کے چرواہوں کو جا کر قسم کر دو عکس کر دو فوراً اٹھ دیا اور بھیڑ بکریوں کے درمیان پہنچ کر ایک چھلڑی جس سے قسم کر دیا اور رفت کے چرواہے مر گئے اس کے بعد اطمینان چراہوں کے دلوں کے بھیج میں حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان اپنے خفاء کے پاس، اطمینان چلا گیا اور بولا اب جہاں تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک خبیث جس نے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھنی میں سکتا ہوں جو ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی۔ اطمینان نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس جا۔ جہاں جن چلا گیا اور چاک ایک طوفانی ہو چلی اور ہر چیز کو اڑا کر لے گئی ایسا معلوم ہو جہاں کہ کھیتوں کے پاس تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان نے کہا تو تم بھیڑ بکریوں اور ان کے چرواہوں کو جا کر قسم کر دو عکس کر دو فوراً اٹھ دیا اور بھیڑ بکریوں کے درمیان پہنچ کر ایک چھلڑی جس سے قسم کر دیا اور رفت کے چرواہے مر گئے اس کے بعد اطمینان چراہوں کے دلوں کے بھیج میں حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان اپنے خفاء کے پاس، اطمینان چلا گیا اور بولا اب جہاں تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک خبیث جس نے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھنی میں سکتا ہوں جو ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی۔ اطمینان نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان نے کہا تو تم بھیڑ بکریوں اور ان کے چرواہوں کو جا کر قسم کر دو عکس کر دو فوراً اٹھ دیا اور بھیڑ بکریوں کے درمیان پہنچ کر ایک چھلڑی جس سے قسم کر دیا اور رفت کے چرواہے مر گئے اس کے بعد اطمینان چراہوں کے دلوں کے بھیج میں حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان اپنے خفاء کے پاس، اطمینان چلا گیا اور بولا اب جہاں تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک خبیث جس نے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھنی میں سکتا ہوں جو ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی۔ اطمینان نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان نے کہا تو تم بھیڑ بکریوں اور ان کے چرواہوں کو جا کر قسم کر دو عکس کر دو فوراً اٹھ دیا اور بھیڑ بکریوں کے درمیان پہنچ کر ایک چھلڑی جس سے قسم کر دیا اور رفت کے چرواہے مر گئے اس کے بعد اطمینان چراہوں کے دلوں کے بھیج میں حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان اپنے خفاء کے پاس، اطمینان چلا گیا اور بولا اب جہاں تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک خبیث جس نے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھنی میں سکتا ہوں جو ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی۔ اطمینان نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان نے کہا تو تم بھیڑ بکریوں اور ان کے چرواہوں کو جا کر قسم کر دو عکس کر دو فوراً اٹھ دیا اور بھیڑ بکریوں کے درمیان پہنچ کر ایک چھلڑی جس سے قسم کر دیا اور رفت کے چرواہے مر گئے اس کے بعد اطمینان چراہوں کے دلوں کے بھیج میں حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان اپنے خفاء کے پاس، اطمینان چلا گیا اور بولا اب جہاں تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک خبیث جس نے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھنی میں سکتا ہوں جو ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی۔ اطمینان نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان نے کہا تو تم بھیڑ بکریوں اور ان کے چرواہوں کو جا کر قسم کر دو عکس کر دو فوراً اٹھ دیا اور بھیڑ بکریوں کے درمیان پہنچ کر ایک چھلڑی جس سے قسم کر دیا اور رفت کے چرواہے مر گئے اس کے بعد اطمینان چراہوں کے دلوں کے بھیج میں حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان اپنے خفاء کے پاس، اطمینان چلا گیا اور بولا اب جہاں تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک خبیث جس نے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھنی میں سکتا ہوں جو ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی۔ اطمینان نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان نے کہا تو تم بھیڑ بکریوں اور ان کے چرواہوں کو جا کر قسم کر دو عکس کر دو فوراً اٹھ دیا اور بھیڑ بکریوں کے درمیان پہنچ کر ایک چھلڑی جس سے قسم کر دیا اور رفت کے چرواہے مر گئے اس کے بعد اطمینان چراہوں کے دلوں کے بھیج میں حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان اپنے خفاء کے پاس، اطمینان چلا گیا اور بولا اب جہاں تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک خبیث جس نے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھنی میں سکتا ہوں جو ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی۔ اطمینان نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان نے کہا تو تم بھیڑ بکریوں اور ان کے چرواہوں کو جا کر قسم کر دو عکس کر دو فوراً اٹھ دیا اور بھیڑ بکریوں کے درمیان پہنچ کر ایک چھلڑی جس سے قسم کر دیا اور رفت کے چرواہے مر گئے اس کے بعد اطمینان چراہوں کے دلوں کے بھیج میں حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان اپنے خفاء کے پاس، اطمینان چلا گیا اور بولا اب جہاں تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک خبیث جس نے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھنی میں سکتا ہوں جو ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی۔ اطمینان نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان نے کہا تو تم بھیڑ بکریوں اور ان کے چرواہوں کو جا کر قسم کر دو عکس کر دو فوراً اٹھ دیا اور بھیڑ بکریوں کے درمیان پہنچ کر ایک چھلڑی جس سے قسم کر دیا اور رفت کے چرواہے مر گئے اس کے بعد اطمینان چراہوں کے دلوں کے بھیج میں حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان اپنے خفاء کے پاس، اطمینان چلا گیا اور بولا اب جہاں تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک خبیث جس نے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھنی میں سکتا ہوں جو ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی۔ اطمینان نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان نے کہا تو تم بھیڑ بکریوں اور ان کے چرواہوں کو جا کر قسم کر دو عکس کر دو فوراً اٹھ دیا اور بھیڑ بکریوں کے درمیان پہنچ کر ایک چھلڑی جس سے قسم کر دیا اور رفت کے چرواہے مر گئے اس کے بعد اطمینان چراہوں کے دلوں کے بھیج میں حضرت ایوب کے پاس پہنچا آپ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان اپنے خفاء کے پاس، اطمینان چلا گیا اور بولا اب جہاں تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو اب بھی ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک خبیث جس نے لگا۔ اگر میں چاہوں تو آندھنی میں سکتا ہوں جو ہر چیز کو اڑا کر لے جائے گی۔ اطمینان نے کہا تو بیلوں اور کھیتوں کے پاس تھے اطمینان نے پہنچ کر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا اطمینان نے کہا تو تم بھیڑ

تجھے ایوب کی نولاد پر دسترس مل گئی۔ دس گنا خدا جلایا حضرت ایوب کی نولاد ایک قصر کے اندر تھی انہیں نے اس قصر کے اردو دیوار کو چھوڑ ڈالا۔۔۔۔۔ دیواروں کو یا تم گرا دیا مکڑیوں اور پتھروں سے چپکنے، یہاں تک کہ جب سب لوگوں کو خوب زخمی کر دیا تو محلی کو انہوں نے کالٹ دیا، سب لوگ سرنگوں ہو کر گر پڑے اور ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اناطلیہ کی شکل بنا کر حضرت ایوب کی خدمت میں پہنچا دیا۔ وہی اس وقت زخمی تھا چہرے پر خراشیں تھیں خون بہ رہا تھا جا کر والدہ کی اطلاع دی اور کہا کہ آپ وہ منظر دیکھ لیتے جب کہ آپ کے بچے تخت لائوں میں جٹا ہوئے تھے خون بہ رہا تھا اور دماغ بھی باہر نکلتے گئے تھے یہیں پھٹ گئے تھے اور انہوں نے کھری پڑی تھیں اسی حالت میں قصر اٹھ گیا اور سب انہوں نے جو گر جاں بحق ہو گئے تو آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انہیں برابر اسی طرح کے درد تک الفاظ نکھارنا اور حضرت یوب سے رنج و آہ کے دل میں رقت پیدا ہوئی اور روتے روتے گئے اور ایک منگھنی خاک اپنے سر پر ڈال لی اور کہا کاش میں یہ لہجہ نہ ہوتا، بلکہ میں نے اس بات کو نصیحت سمجھا دیا ایوب کے بے صبری کو دیکھ کر فوراً آسمان پر چڑھ گیا اور حضرت یوب نے اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا اور توبہ و استغفار کی اور آپ کی توبہ و استغفار کو مانگا۔ لے کر انہیں کے پیچھے سے پہلے ہی جا پہنچے اور بارگاہِ اقدس میں پیش کر دی اللہ تعالیٰ نے غولی واقف تھا، انہوں نے اپنی پیشی بھی حسبِ حکم ہو گئی انہیں بخش دیں، وہ گیا اور کہنے لگا۔ اے تو نے ایوب کو سزا دینی ہے جسالی توبہ سے مخلوق کو کھلے وہ جانے ہے کہ اس کی سزا دینی ہے تو اللہ مال و نولاد اور عنایت کر دے گا اس لئے کہ نولاد کی ہلاکت کا اس پر اثر نہیں پڑا تو مجھے اس کے جسم پر تسلی عطا کر دے گا تو اس کا قدم کو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے ایوب کے جسم پر تجھے تسلی عطا کیا لیکن زبان اور دل پر تیرا تسلی نہیں ہے زبان و دل کی عطا وہ اپنی جسم کو تیرے زیرِ تسلی کر دیا گیا۔ اللہ نے انہیں کو یہ تسلی صرف اس لئے عطا فرمایا تھا کہ ایوب کے ثواب میں اضافہ ہو صبر کرنے والوں کے لئے مثلاً ہو۔ ہر دیکھ لو مصیبت پر صبر کرنے کی دوسروں کو متفق ہو اور یہ امید ثواب ہر توبہ پر اپنا کو صبر ہو۔ اللہ کا شوقِ مجاہدت پا کر فوراً آیا، ایوب اس وقت سجدے میں تھے سر اٹھانے نہ پائے تھے کہ انہیں آگیا اور چہرے کی طرف سے آکر ہاتھ کے سوراخ میں ایک بھونک ماری جس سے حضرت یوب کا جسم جھک کی طرح بھڑکنے لگا اور سر کی چوٹی سے پاؤں کی نوک تک ایسے وہیل نکل آئے جیسے بکری کی منجلی اور ان میں بھی پیدا ہو گئی حضرت ایوب نے ناخنوں سے اس کو کھینچا شروع کیا یہاں تک کہ سب ناخن گر گئے پھر گھر درے نہت سے کھجلیاٹ بھی کھڑے ٹکڑے ہو گیا پھر نوک و ارکھور سے شکاریوں اور پتھروں سے کھجلیا اور اتنا کھجلیا کہ گوشت کھنٹنے لگا، بودینے لگا، سڑ گیا۔ بسنی والوں نے آپ کو ہستی سے باہر نکال کر ایک گھوڑے پر بٹھو پڑی، باکر اس میں ڈال دیا اور سب نے چھوڑ دیا صرف آپ کی بی بی رقت بیٹ اور افراتیم بن یوسف نے ساتھ دیا انہیں نہ رقت کو حضرت یوسف ہی کی صاحبزادی کہتا ہے، رقت آپ کے پاس آئی وہیں والد آپ کی ضرورت فراہم کر کے اپنی رہیں جب حضرت کے تیوں رقاء و التیوں، بیدار و سحر کرنے حضرت ایوب کی یہ ابتدائی حالت تھی تو وہ بھی کنارہ کش ہوئے اور (شرعی برہم کرنے کی) توبہ رقت لٹائی خرابی کے دین کو جس چھوڑا جب مصیبت بڑھ گئی تو ایک روز تیوں حضرت کے پاس آئے اور خوب سخت سخت کہا اور کہنے لگے آپ کو اللہ کی طرف سے یہ گناہ کی سزا دی گئی اللہ سے توبہ کیجئے۔

دینی کا بیان ہے ایک نوجوان سو میں بھی حق تیوں کے ساتھ تھا اس نے کہا اے عمر، میرے دو لوگو آپ لوگ اپنی عرواں کی نیش کی وجہ سے کلام کرنے کے زیادہ مستحق ہو لیکن آپ لوگوں نے جو کچھ کہا فیاں کیا ہو جو بات کی اس سے زیادہ اچھا خام بھرتیہ دے اور مناسب ترین بات بھی پیش کر سکتے تھے خرابی نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت ایوب کا تم پر حق ہے اور دینی سے کیا تم کو معلوم ہے کہ تم نے کس کی توبہیں اور بے عزتی کی وہ کتنی شخصیت سے جس پر تم نے عیب تو ہے، درخت پھینک کی کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اس وقت تمام اہلِ ارض سے ہرگز یہ دور اللہ کا منتخب بندہ ہے پھر تم کو یہ بھی نہیں معلوم اور نہ اللہ نے تم کو بتایا ہے کہ جب سے ایوب کو پتھر پڑی تھی انہیں بھی اللہ نے اس کی کسی حرکت کو جان بٹھ گیا، وہاں عزت اس کو عطا فرمائی ہے اس کا کوئی قصہ نہیں لیا، وہ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت سے جب سے تم اس کے ساتھ ہوئے ہو بھی انہیں بھی آج تک اس نے اللہ

کے سلسلہ میں کوئی ناخوش بات نہ تھی۔ جس کو کہ نور تکلیف کو تم ایوب کے لئے اپنے خیال میں باعث تامل و تخیر سمجھتے ہو، وہاں نہیں ہے اللہ اپنے پیغمبروں، مہدیوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کو کہ میں بتا کر چاہا آیا ہے اس کی طرف سے یہ کہ وہ اور امتحان اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ اس طبقہ سے باہر نہیں ہے نہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی فکر میں یہ لوگ ذلیل ہو گئے بلکہ یہ اس توکل کے لئے مزید عزت افزائی اور فضیلت ہے۔

اور باغرض اگر ایوب اللہ کے نزدیک اس مرتبہ پر نہیں بھی ہوں تب بھی وہ تمہارے بھائی تو ہیں، تم نے ان کے ساتھ برا کر ان سے برادری کی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کو تخیر نہیں مانتے تو دوست نہ سمجھو مدت تک تم ان کی ساتھ رہے ہو اور کسی دانش مند کے لئے جائز نہیں کہ اپنے دوست سے اس کی مصیبت کے وقت کنارہ کش ہو جائے یا اس کو لعنت و ملامت کرے وہ تو خود غم سیدہ اور دُکھی ہے اس پر کتنے چینی کرنا اور کتنے چینی بھی ہو، جس کا غم ہو، دلانے والے کو نہیں کسی طرح درست نہیں مناسب تو یہ ہے کہ اس سے ہمدردی کی جائے اس کے رونے میں شرکت کی جائے اس کے لئے دعائے مغفرت کی جائے اور جو مدت میں اس کے معاملہ کو درست کرنے والی ہیں وہ بتائی جائیں۔ دانش مند اور ہدایت یافتہ وہ شخص نہیں جو ان باتوں سے ہوا قلق ہو۔

یہ سیدہ ہرگز گو! اللہ کی عظمت و جلال کا مطالعہ اور موت کی یاد تمہاری زبانوں کو کٹا دیتی ہے اور دلوں کو ہار دہر کر دیتی ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو بڑے فصیح، ناطق، مبلغ الیقین، دانش مند اور عالم ہیں نہ گوئے ہیں نہ بیان سے عاجز ہیں کے باوجود اللہ کے خوف نے ان کو خاموش کر دیا ہے جب وہ اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی زبانیں ماسوا کے نہ کرے سے کٹ جاتی ہیں مدد نکلنے کھڑے ہو جاتے ہیں دل پارہ پارہ ہو جاتے ہیں اور ہوش و حواس پر ہاں ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کی عظمت کو دیکھنے اور جہاں الہی کا مشاہدہ کرنے کے وقت ہوتا ہے لیکن جب ان کو ہوش آتا ہے اور استقامت حال نصیب ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنے پاکیزہ افعال کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں مگر اپنا مشہور خطا زلوں اور ظالموں کے ساتھ کرتے ہیں وہ خود ابرو اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن قصور و زلزلہ نور گناہ گاروں کے ساتھ ہوتے ہیں یہی لوگ بڑے دانش مند اور صاحب قوت ہیں۔ حضرت ایوب نے اس توجہ ان کی یہ تقریریں کر فرمایا اللہ جھوٹے بڑے کے دس میں اپنی رحمت سے حکمت کی تحقیر بھی کرتا ہے پھر دل میں خود ایدہ ہو تا ہے تو زبان پر اللہ اس کو ظاہر فرم دیتا ہے حکمت کا دلون طول عمر اور بڑھاپے پر ہے نہ جڑے کی فروانی پر اگر اللہ کسی کو بچھین میں ہی یا حکمت بنا دیتا ہے تو اس کا مرتبہ دوسرے حکماء کے نزدیک کم نہیں ہوتا۔ اہل حکمت جانتے ہیں کہ نور عزت و قد نوا ہے اس کے بعد حضرت ایوب نے ساتھیوں کی طرف سے مدد پھر لیا اور اپنے رب کی طرف رخ کر کے فریاد و زاری میں مشغول ہوئے۔ عرض کیا اے میرے رب تو نے مجھے کس لئے پیدا کیا کاش تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہو نہ اے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ مجھ سے کوئی ظلم ہو گیا ہو میں نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے تو نے مجھ پر عذاب رکھ دیا میری طرف سے پھر لیا اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو مجھے ہمارا اللہ اور میرے آباؤ اجداد کے ساتھ مجھے مار دینا، موت ہی میرے لئے زیادہ مناسب تھی، کیا میں مسافروں کے لئے قیام گاہ اور مسکنوں کے لئے قرار گاہ نہیں بنا دیتا، کیا میں قیصوں کا والی اور پیراؤں کا سرپرست نہیں تھا، اہل میں تیرا بندہ ہوں اگر تو مجھ سے بھڑائی کرے گا تو تیرا احسان ہے اور اگر میرے ساتھ برائی کرے گا تو مجھے سزا دینے کا مجھے اعتقاد ہے، تو نے مجھے مصیبتوں کی فوج کا دلور گناہ کا نشانہ بنادیا، اللہ پر ایسا مصیبت پڑی ہے کہ اگر تو ہمارا پر وال و یار تو ہو بھی نہ تھا مسکا، پھر میری کمزوری اس کو کیسے برداشت کر سکتی ہے تیرے قلعی حکم نے مجھے ذلیل کر دیا اور تیری ہی حکومت نے مجھے بد حال بنا دیا اور میرے جسم کو بڑا کر دیا۔ اگر میرا رب اپنی ہیبت کو کھان دے جو میرے دل میں ہے تو میری زبان کو روک دے کہ میں نہ بھر کر بول سکوں، پھر یہ مناسب بھی ہو کہ بد و باطنی طرف سے محبت پوش کر سکے تو امید ہے کہ جو مصیبت مجھ پر ہے اس سے مجھے بھلاؤ عطا کر دے گا میں وہ تو مجھ سے مست بالا و اعلیٰ ہے وہ مجھے دیکھتا ہے میں اسے نہیں دیکھتا وہ میری بات سنتا ہے میں اس کی آواز نہیں سنتا اس کی فکر حمایت میری طرف نہیں۔ نہ وہ مجھ پر

رسم کر سکتے نہ تھے۔ قریب سے نہ جھگے اپنے قریب کرتا ہے کہ میں اپنا غرور پیش کر سکوں اور اپنی براءت کی بات کر سکوں۔ اور اپنا دفاع کر سکوں۔ حضرت یوسفؑ اپنی بی بیات سے بچے تھے اور آپ کے ساتھی آپ کے پاس ہی بیٹھے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا۔ چنانچہ اٹھ کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکا تھا جس نے کہا کہ میں نے اندر کوئی عذاب لیا، لیکن میں نے اندر سے آواز آئی اے ایوب! اللہ فرماتا ہے میں تیرے قریب ہوں اور میرے ساتھ تیرے قریب ہی رہا، اللہ اپنا غرور پیش کر اور اپنی براءت کی بات کر اور اپنی طرف سے دفاع کر اور اگر کسی کو اٹھ کر لے آؤ اور اس مقام پر کھڑا ہو جس مقام پر کوئی طاقت ور کھڑا ہو تو دوسرے طاقتور کا دفاع کرتا ہے اگر تجھ سے ہو سکتا ہے۔ ابھی بھگڑا کر سکتا ہے جو تجھ جیسا ہو اے ایوب۔ تیرے نفس نے تجھے آرزو مند بنا دیا ہے کہ تو اپنی قوت سے اپنے مقصد کو پہنچ جائے مگر تو کمال غماز میں روز میں نے زمین کو پیدا کیا، ملاء میں کی بنیاد پر اس کو قائم کیا، کیا تو میرے ساتھ زمین کے ستاروں کو پھیل رہا تھا کیا تو واقف ہے کہ میں نے کس انداز سے اس کو بھرا، کس چیز پر اس کے اطراف کو قائم کیا کیا تیری طاقت کر کے پانی نے زمین کو فروجا ہے کیا تیری حکمت سے زمین پانی کا سرپوش بنی ہوئی ہے تو اس روز کمال غماز میں نے آسمان کو چھت کی شکل میں جو میں نے پیدا کیا تھا، اوپر سے کوئی نہ رہی ہے کہ آسمان اس سے بندھا لگ رہا ہو نہ نیچے سے متونہا اس کو اٹھائے ہوئے ہیں کیا تو اپنی حکمت سے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ آسمان کے نور کو ہماڑے یا ستاروں کو چھادے کیا تیرے علم سے رستہ دن کا دل بدل ہو رہا ہے۔ جس روز دریاؤں کے نور سے میں نے زمین سے نکالے تھے اور سمندر دوسرا کو اس کی حدود میں بند کیا تھا تو کمال غماز تیری قوت سے سمندر دوسرا کی لہریں لٹک کر حدود کے اندر رو گیا ہیں بندت نہیں ختم ہوئے پر رحم کا مت تو کھو رہا ہے جب میں نے پانی کو خاک پر رد کیا تھا اور لوہے پر لایا میں نے کھجور کے تھے، تو کمال غماز کیا تجھے علم ہے کہ کس چیز پر میں نے پہاڑوں کو پہر کیا ہے یا کس قوت سے ان کو قائم کیا ہے کیا تیرے پاس ایسی کھائیاں ہیں جو ان کا بوجھ اٹھا سکیں کیا تو جانتا ہے کہ جو پانی میں آسمان سے نکل رہا وہ کس سے آتا ہے کس چیز سے بادل پیدا ہو رہا ہے۔ برف کا خزانہ کہاں ہے، لوگوں کے پہاڑ کہاں ہیں، دن کے اندر رات کا خزانہ کہاں ہے اور رات میں دن کا خزانہ کہاں رہتا ہے اور وہاں کا خزانہ کہاں ہیں، اور رات میں زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ کس نے انسان کے جوف میں سینہ پلیدیں میر میں عقل پیدا کی اور کس نے کانوں اور آنکھوں کے یہ شگاف بنائے، فرشتے کس کے انذار کے مطیع ہیں اور کس نے اپنی قدرتی طاقت سے سب طاقتوروں کو مغلوب کر رکھا ہے اور کس نے اپنی حکمت سے روز کی تقسیم کی ہے۔ اللہ نے اسی طرح کے حکم میں اپنی آقا قدرت کا کثرت ائمہ کر لیا۔

ایوبؑ نے عرض کیا، یا رب! جو تفصیل تو نے بیان فرمائی اس کو سمجھنے اور جواب دینے سے میری حالت اور میرا جہ فقیر ہے میری زبان گنگ ہوئی میری عقل دھنس گئی ہوگی اور میری قوت کمزور ہو گئی۔ اسے میرے معبود! ایسا جانتا ہوں کہ جو کچھ تو نے بیان فرمایا وہ تیرے ہی دست قدرت کی کارگر ہیں اور تیری ہی حکمت کی تدبیر کا نتیجہ ہے بلکہ تیری تدبیر، خستہ صنعت اور قدرت سے۔ سے بھی بڑی ہے کوئی چیز تجھ سے نہیں کر سکتی کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ میرے معبود! تجھ پر اکتھ ایسے چڑے کہ میں بے قاعدہ کر بول چال صحبت نے ہی میری زبان چلا دی۔ کاشہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں اچھا تا اور ایسی بات اپنے رب کی شان میں نہ سنا جو میرے رب کی خدا منگی کا باعث ہوئی، فانی اس سے پہلے ہی خستہ ترین دکھ۔ سے یہ انہوں نے والے غم کی وجہ سے شہا مر کا ہوا تھا۔ میں نے جو کچھ زبانوں سے نکالا، وہ اس لئے نکالا کہ تو میری معذرت قبول فرماے اور خاصوش رہا تو اس لئے کہ تجھے مجھ پر رحم آجائے۔ میری زبان سے غلطی سے ایک بات نکل گئی وہ یہاں پر گزرا یا نہیں کرنا گا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا ہے اور انھوں کے نیچے زبان دہائی ہے اور ہر سے پرہیزگار کی حالت آج میں تیرے عذاب سے تیری ہی گناہ چاہتا ہوں، سخت دکھ سے تیرے ہی جو کہ رحمت کا خواستگار ہوں، تجھے اپنی نادہی لے لے۔ میں تیری پراسے عنوادر بنے کے لئے تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں میری فریاد ہی فرما میں تیری ہی مدد کا طلبگار ہوں میری مدد کر میں، تمہاری پر بھروسہ رکھتا ہوں میرا کام پور فرما۔ میں تیرے ہی ذرا میرے دعاؤ کا خواہاں ہوں مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، میں تجھ سے اپنے قصور کی معافی چاہتا ہوں مجھے معاف فرما۔ میں آئندہ ہرگز کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تیری مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ نے ایوب

سے فرمایا تھے تہ ہارے میں میرا علم (پسلے ہی) کافی ہو چکا تھا اور میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے میں نے تیرا قصور معاف کیا تیرے اہل، عیال و مرال کی واپسی کا حکم دے دیا بلکہ جتنا تیرے پاس تھا اتنی مزید تجھے دے دیا تاکہ تجھے آنے والوں کے لئے قدرت کی نشانی نصیبت زدہ لوگوں کے لئے عبرت اور میر کرنے والوں کے لئے باعث عزت ہو جائے جی ایزی زمین پر بار دیکھ یہ تھکا دینے کا وہ نمائے کا پانی ہے وہی میں تیری شفا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر ورنہ ان کے لئے اعلاء مغفرت کر انہوں نے تیرے نقصان میری نافرمانی کی ہے یعنی تیرے متعلق برافضال قائم کیا اور تجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ حسب الحکم ایوب نے زمین پر اپنی ایزی ماری فوراً نیک چشمہ پھوٹ نکلا، ایوب نے اس میں جس کر غسل کیا اور فوراً ان شاء اللہ نے سارے بدن کو دھو کر دیکھے آپ چشمہ سے نکل کر آکر بیٹھ گئے اسے میں سامنے سے قہ کی بی بی آئی اور ایوب جہاں پہنچے جہاں سے وہاں آپ کو تلاش کرنے لگی اور جگہ جگہ پانی کر تعمیر دیاتی ہو کر اوپر اصرار و صوط نے کئی آخر نیک آدمی کو میٹھا دیکھ کر حضرت ایوب سے ہی پوچھنے لگی اللہ کے بندے تم کو اس بھلا کچھ پتہ ہے جو یہاں پڑا ہو اقبال ایوب نے جواب دیا جی ہاں (میں اس کو پہچانتا ہوں) اتہ پہچانے کی کوئی وجہ نہیں یہ کہہ کر آپ شکر اویسے اور فرمایا وہ میں ہی تو ہوں جسے سے بی بی نے پہچان لیا اور دوڑ کر گھٹے لگ گئی۔ حضرت امین عیال نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں عبد اللہ بن عباس کی جگہ سے بی بی ایوب کے گھگھے سے اس وقت تک پکڑی کہ اس کے سارے مونس اور اولاد جو جی ہو چکی تھا دوبارہ زندہ ہو کر میں کے سامنے سے گزر گئی۔ اسی کا ذکر ہے آیت ذیل میں۔

وَأَنبِئْهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ إِنَّهُمْ فَخُورُونَ
اور یہ ذکر و ایوب کا واقعہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے دکھ لگ گیا ہے۔

حضورؐ حالت کا خراب ہو، جسمانی ہو یا مالی یا عزت کی پر داری۔

صاحب قاسموس نے لکھا ہے حضورؐ (بالفتح) اور حضورؐ (بالضم) مصدر ہے اور حضورؐ (بضم) اسم بھی ہے۔ بیناوی نے لکھا ہے حضورؐ (بالفتح) کا استعمال ہر دکھ کیلئے عام ہے بدنی ہو یا مالی اور حضورؐ (بضم) کا استعمال صرف بدنی دکھ کیلئے ہوتا ہے جیسے کوئی بیماری یا بدنت کی لاغری کمزوری۔

حضرت ایوبؑ کتنی مدت دکھ میں مبتلا رہے، کب دعا کی اور کیوں کی۔

اس سلسلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بخاری نے لکھا ہے کہ زہری نے حضرت انسؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ ایوبؑ اٹھارہ برس تک میں مبتلا رہا۔ وہب بن مسعودؓ نے کہا پورے تین سال مبتلا رہے ایک دن بھی ڈانٹ نہیں ہوا، کب احباب کے قریب میں سات سال کی مدت ذکر ہو ہے۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ مدت مرض سات سال سات سال اور سات دن ہوئی۔ حسن البصریؒ نے کہا جب سات سال اور چودہ بیس اہل کے گھورے پڑے رہے آپ کے بدن میں کڑے سے پڑ چکے تھے، سوائے بی بی رحمت کے کوئی پاس بھی نہیں جاتا تھا صرف رحمت آپ کے ساتھ تھا جہاں آپ کے لئے کھانا لاتی تھیں اور جب ایوبؑ اٹھ کا عمر کرتے تھے تو بی بی بھی حمہ میں شریک ہوتی تھیں۔ اس مدت میں بھی ایوبؑ ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، واپس یہ بات دیکھ کر جی پڑا اور اطراف زمین سے اپنے تمام زاد و فکر کو لے کر اپنے پاس جمع کر کے کہنے لگا مجھے تو اس بندے نے عاجز کر دیا ہے میں نے اس کا دل چھوڑا نہ لو اس حالت میں بھی یہ میرا کر بھلائی پہلے سے زیادہ اس نے میرا کھلکا دیا بھر مجھے اس کے بدن میں بھی اختیار نہیں کیا تو میں نے اس کے سارے بدن کو چھوڑا دیا کہ یہ گھورے پر پڑا رہتا ہے اور سوائے اس کی بیوی کے اور کوئی اس کے پاس بھی نہیں پہنچتا ہے مگر اس حالت میں بھی اس نے میرا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اب میں تم سے فریاد کرتا ہوں تم ہی میری مدد کرو اب میں کیا کروں اب میں کے ساتھیوں نے کہا مدد میر کیا ہوئی جس کی وجہ سے آپ نے گزشتہ لوگوں کو رہا کر کے چھوڑا اب میں نے کلمہ ساری تدبیر یہ ہے کلام نہیں تجھے کچھ اور مشورہ دو، ساتھیوں نے کہا: اوم تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی تھی کہ آپ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اب میں نے کہا میں نے اس کی عورت کا زہر پید اختیار کیا تھا، ساتھیوں نے

کہا تو اب بھی ایوب کے سلسلہ میں اس کی عورت کے ذریعہ سے کچھ نہ میر کچھ ایوب یوی کے خلاف نہیں کر سکے گا اور یوی کے علاوہ کوئی اور اس کے پاس جاتا نہیں ہے، انہیں نے کہا تمہارا مشورہ ٹھیک ہے اس کے بعد انہیں حضرت ایوب کی بیوی کے پاس پہنچا اور مرد کی شکل میں فن کے سامنے چمکڑا اور وہ ریاضت کیا اللہ کی بڑی تیرا جو ہر کہا ہے یوی نے کلوہ بھی تو ہیں جو اپنے پھوڑوں کو کھجور ہے ہیں خورن کے بدن کے اندر کیڑے رک رہے ہیں، شیطان نے بی بی کے منہ سے یہ بات سنی تو اس کو امید ہو چلی اور اس نے خیال کیا کہ شاید یہ الفاظ بے صبری کے ہوں اور میں اس عورت کو تیرا درد مند کر کے صبر کا سکول چنانچہ انہوں کے طور پر بی بی کو راتوں کا وہ درد یاد دلایا جس سے وہ گزر چکی تھی، موشیوں کا اور مال کا کدہ ایوب کے گزشتہ شباب کا ذکر کیا اور سوچو وہ کدہ کور تکلیف کا بھی بیانا کیا موشی بھی کہا کہ لبیب دکھ بھی تم ہو نہ والا نہیں۔

حسن کی ہدایت میں ہے ان مذکورہاں کو سن کر بی بی بھی بڑی، اس کی چیخ سن کر انہیں سمجھ گیا کہ لب اس عورت کا بیٹا ہے صبر لبریز جو کیا اور تیر کا کامیاب ہو جاتا ممکن ہے چنانچہ جس نے ایک بکری کا بچہ بی بی کو لاکر دیا اور کہا ایوب کو چاہئے کہ اس بچے کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دے اس طرح وہ تندرست ہو جائے گا۔ بی بی حضرت ایوب کی طرف لوٹی اور دور سے اسی جگہ ہولی آئی ایوب کب تک آپ کا لب آپ کو دکھ دیتا رہے گا۔ مال کہاں گیا، اولاد کہاں گئی، دوست کہاں گئے، آپ کا خوبصورت رنگ کیا ہوا آپ کا حسین جسم کس طرف چلا گیا۔ بکری کے اس بچہ کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں، دکھ جاتا رہے گا آپ تو اس سے ہو جائیں گے، حضرت ایوب نے فرمایا دشمن خدا تیرے پاس جا پہنچا جو تیرے اندر اس نے چھوٹکے عورتی، تیرا براہو یہ تو تھا کہ جس مال موشی لو لار و صحت پر تو رو رہی ہے وہ وہی کس نے ٹھکانا۔ بی بی نے کہا اللہ نے۔ ایوب نے کہا اور کتنے زمانے تک ہم حیرے لڑاتے رہے۔ بی بی نے کہا اسی برس تک۔ ایوب نے کہا اب کتنے زمانے سے ہم پر یہ صحبت پڑی ہے، وہ بی بی نے کہا سات برس اور چند مہینوں سے۔ ایوب نے کہا تو کیا یہ تیری انصاف کی بات ہو گی اگر تو اسی برس تک مصیبت نہ بھگتے جس طرح اسی برس تک ہم راحت سے بہہ رہا ہوں وہ ہے اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو وہ کسی قسم میں تیرے سوا تیرے ہوں گا تو مجھے مشورہ دے رہی ہے کہ میں اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر ذبح کروں تو جو کھانا پیالے کرائی ہے تجھ پر حرام ہے اور اس کدہ بھی جو کچھ تولے کر آئے گی اس کو پھٹکا بھی میرے لئے حرام ہے میرے پاس سے تو لگ ہو جائیے عورت نہ دکھ۔ غرض ایوب نے بی بی کو نکال دیا اور وہ چلی گئی، اس کے بعد جب ایوب نے دیکھا کہ لب آپ کو تیرے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ چنے کو نہ میرا کوئی دوست ہے تو سجدہ میں گر پڑے اور دعا کی اسے میرے رب مجھے دکھ لگ گیا ہے۔

وَأَنْتَ آخِرُ الْوَحْیِیْنَ ﷺ
اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب نے عرض مدعا میں کیا اللہ پہلے اپنی قابل رحمت کائنات کا اندازہ کیا اور پھر اللہ کے ارجمند، عظیم ہوئے تھے۔

قَسَّیْتُ جَنْبَانَا
پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ اور فرمایا تیری دعا قبول کر لی گئی اب سجدہ سے سر اٹھا۔
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَمَمَكَ وَفَضَّلْنَاكَ عَلَى دُونِ الْمُتَشَبِّهِينَ
اور جو کچھ اس کو دکھ تھا ہم نے دور کر دیا۔ حضرت ایوب کو حکم دیا گیا کہ من پر ایڑی مارو۔
ایوب نے حکم کی تعمیل کی فوراً اپنی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، حسب الحکم، آپ نے اس میں غسل کیا غسل کرتے ہی ہر ظاہری بیماری جانی رہی اور حسن و شہب لوٹ آیا اور چالیس قدم بلے پھر دوبارہ ایڑی مارنے کا حکم ہوا آپ نے حکم کی تعمیل کی تو ایک اور چشمہ پھوٹ نکلا جس کا پانی ٹھنڈا تھا، حکم ہوا اس میں سے پانی لے کر پیو، جو کچھ آپ نے وہ پانی پیا تمام اندر و بی پنداریاں بھی دلی ہو گئیں اور مکمل ترین تندرست، حسین و جمیل مرد اس کی طرح ہو گئے اس کے بعد آپ نے لب کو پستاندار و امیہ بائیں گردن اور گردن دیکھا تو وہ تمام مال و دار اور پستلے ان کے پاس بھی سب موجود پائی بلکہ اللہ نے اس کو دو گنا کر دیا۔ دولت کی کثرت اتنی ہو گئی کہ جس پانی سے آپ غسل کر رہے تھے اس کی پھٹتی، جب سینہ پر پڑیں تو وہ سونے کی ندیاں بن گئیں اور حضرت ایوب ان کو پکڑنے کے لئے ہاتھ مارنے لگے، اللہ نے وہی کتنی ایوب کی اس نے تجھے ملنی نہیں بنایا ہے، آپ نے عرض کیا ہے شک تو نے مجھے غمی بنایا، لیکن یہ تو تیری مزید عنایت ہے، اور حیرت سے کون میرا سکا ہے۔

ملائی جہا حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ برہنہ کفن کرو ہے مجھے کہ سونے کی ٹخیاں آپ کے لوہے پر گرنے لگیں آپ ان کو کپڑے میں بھرنے لگے، اندائی ایوب کیا میں نے تجھ کو اس سے بے نیاز نہیں کر دیا ہے تو یہ پاس تو بہت دلی ہے مجھے سونے کی ٹخیاں بکڑنے کی کیا ضرورت ہے، ایوب نے کما تیری عظمت کی قسم تو نے مجھے غنی ضرور بنادیا ہے لیکن تیری طرف سے نازل ہونے والی برکت سے تو میں بے نیاز نہیں ہوں۔

حسن کا بیان ہے حدود سے ہونے کے بعد حضرت ایوبؑ ایک درگج پر چاٹیلے اور حریہ کی بے اپنے دل میں کہا کہ ایوبؑ نے مجھے نکال بھی دیا ہے پھر بھی میں کس کے بھروسہ پر اس کو چھوڑ سکتی ہوں یوں وہ بھوکا مر جائے گا اور اس کو دردے کا اجالہ ملے، یہ سوچ کر بیوی لوٹ آئی تو پڑا نہ وہ محمود الامانہ گزشتہ حالت کا نشان۔ سب چیزیں بدل گئی تھیں، بدلے محمودا تھا بے چاری چکر کاٹنے کو روک رہے تھے، یہ سب، اللہ ایوبؑ کی فکر کے سامنے ہو رہا تھا اور چونکہ آپ ایک اچھا لکس پڑے تھے اس لئے روٹی کی آپ کے پاس آکر پہنچے تھے اور وہی تھی حضرت ایوبؑ نے خود بھی اس کو پیلا یا اور ریاضت کیا نہ کی ہندی تیرا کیا قصہ ہے، بنی ہر دے لے گی اور کھانا صرف ٹھوکرے پر ایک بندہ پڑا تھا مجھے اس کی تماشے سے مملو نہیں وہ مر گیا یا کیا اللہ اس کو بخش گیا حضرت نے یہ پہلہ تیرا کون تھا بنی نے در رکھنا، میرا شوہر تھا حضرت نے کہا کہ تو اس کو دیکھ لے تو یہ بچاں لے گی، بیوی نے کہا کوئی بھی ایسا نہیں جس نے اس کو دیکھا ہو اور وہ پانچ دن کے بغیر ڈرتے ڈرتے وہ آپ کو لٹکے لگی وہ کہ جب وہ حدود سے تھا تو نقشہ میں آپ کے ساتھ بہت مشابہ تھا حضرت نے فرمایا میں ہی ایوبؑ کی طرح کو تو نے ایسے کے نام پر قربانی کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن میں نے اللہ کا قسم، دلوں شیطان کا گناہ مانا میں نے اللہ سے دعا کی اس نے مجھے وہ سب چیزیں نوا کر دے دیں جو تیری نظر کے سامنے ہیں۔

جب کا بیان۔ ہر ایوبؑ پر سوا دکھ میں رہے اور انہیں پر غالب آئے گا اور شیطان ان پر بالکل قابو نہ پا سکے گا تو ایک ٹھوکرے پر سونہ ہو کر حضرت ایوبؑ کی بیوی کے راستہ میں ٹکڑا ہوا ڈھیر ہی شکل آدمی کی بیانی تھی لیکن عجیب بہت تھی دوسرے آدمیوں سے جسم، قد اور حسن کے لحاظ سے بالکل ممتاز تھا اور ٹھوکرے کی جسامت غصہ فرمے اور اعصاب کی طعنہ ماشت بھی دوسرے ٹھوکرے سے اعلیٰ تھی، جب حضرت ایوبؑ کی بیوی دھڑ سے گزری تو شیطان نے اس سے کہا کہ تم اس آدمی ایوبؑ کی بیوی ہو۔ بیوی نے کہا ہاں، شیطان نے کہا تم مجھے پہچانتی ہو بیوی نے کہا نہیں، شیطان نے کہا میں دشمن کا دو تاجوں میں نے ایسا ایوبؑ کا یہ حال کر رکھا ہے کیونکہ اس نے مجھے چھوڑ کر آسمان کے خدا کی وجہ کی تھی اور مجھے مارا کر دیا تھا اب بھی اگر وہ مجھے ایک سجدہ بھی کر لے تو میں نے ایوبؑ کا جو ہالی والا دے لیا ہے وہ تم دونوں کو لوٹا دوں گا وہ سب چیزیں میرے پاس موجود ہیں، یہ کہہ کر شیطان نے دہلی کے اندر عورت کو لٹا دیا اور وہ کھائے جو مر چکے تھے، وہب کا بیان ہے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایسے نے خود وہ ایوبؑ سے یہ بھی کہا کہ اگر تیرا کوئی بشیر ہم اللہ کے کھانا کھائے گا تو اس کو حدود سے کر دیا جائے گا اور جس مرض میں وہ مبتلا ہے وہ دکھ دور کر دیا جائے گا۔

بعض کتابوں میں آیا ہے کہ انہیں نے عورت سے کہا تھا مجھے ایک سجدہ کر لے میں تیرا مال لوٹا دوں گا اور تیرے شوہر کو بھلا چکا ہوں گا عورت نے نہ مانا لیکن اگر حضرت ایوبؑ کو اس بات کی اطلاع دی، حضرت ایوبؑ نے فرمایا وہ دشمن خدا تیرے پاس دین سے بکاتے کے لئے آچھا پھر آپ نے قسم کھائی کہ اگر اللہ مجھے حدود سے کر دے گا تو میں سوتا زیناں تیرے باروں گا۔ جب آپ نے دیکھا کہ ایسے کو اب یہ خیال ہو چلا ہے۔ کہ آپ کی بیوی اس کو سجدہ کر لے گی اور اس نے بیوی کو اور مجھ کو کفر کی دعوت دینے کی جرأت کی ہے اس وقت آپ نے دعا کی رَبِّ اِنِّیْ مُسْتَشْفِعُ بِكَ اَنْ تَجْعَلَ اَبْیَیْ بِیْ رَحْمَتِیْ نے معصیت میں آپ کا ساتھ دیا اور مہر کیا اس لئے اللہ نے اس پر رحمت فرمائی اور اس کے لئے قسم میں تحقیق کر دی اور حضرت ایوبؑ کو جسم پوری کرنے کی یہ تدبیر چھوٹی کہ سونا خوں کا ایک ٹکڑا لے کر ایک دھڑ رحمت کے اردو اس طرح تھمادی جسم پوری ہو جائے گی حضرت ایوبؑ نے قسم کی جھولی جھولی سونا خوں کا ایک ٹکڑا لے کر تھمادی بیوی کے ایک مرتبہ ہر دے۔

بعض روایت میں آیا ہے کہ انیس ایک منہ وچہ میں دو اکیس بھر کر طیب کی بیعت بنا کر حضرت ایوب کی بیوی کے راستہ میں آگڑا ہوا لیٹی اور اسے گزری اور طیب کو دیکھا تو اس سے کہا میرا ایک چادر ہے کیا تم اس کا علاج کر دو گے۔ انیس نے کہا ہاں علاج کر دوں گا اور اس کے والد بھی معاذ کا طلب چھڑ بھی نہیں ہوں گا کہ جب میں اس کو تندرست کر دوں تو وہ انکا کہہ دے کہ تم نے مجھے صحت مند کر دیا، بیوی نے یہ سنا کہ حضرت ایوب سے اس بات کا ذکر کر دیا، آپ نے فرمایا انیس ہے جس نے مجھے فریب دیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا عطا فرمادی تو میں تیری سونچیاں ماروں گا۔

دوسرا حیرہ کا بیان ہے کہ ایوب کی بیوی کچھ غلت مزدوری کر کے ایوب کے لئے کھانا لے آئی تھی جب ایوب کا دکھ اور بڑھ گیا تو لوگوں نے آپ کی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور ایک روز تو یہاں تک ہوئی کہ آپ کی بیوی نے اس کو کام پر لگا دیا جس دن بھر اس نے کام کی تلاش کی مگر کوئی کام نہیں ملا مجبور اس نے اپنے سر کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر ایک روٹی کے عوض اس کو بیچ ڈال دینی نے کر ایوب کے پاس آئی تو آپ نے پوچھا سر کی لٹ کیا ہوئی۔ لیٹی نے دیکھ بیان کر دیا اس وقت آپ نے کلمہ مشہور اللہ اعظم

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ الفاظ اس وقت کہے تھے جب زخموں کے کیزے کپ کے دل پور وہاں کی طرف جانے لگے تھے، آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر میرا ہو گیا تو میں اللہ کے ذکر و فکر سے محروم جاؤں۔

صیب بن ثابت نے کہا جب تمنا با جمی حضرت ایوب کے سامنے آئیں اس وقت مجبوراً آپ نے مشہور اللہ اعظم (۱) حضرت ایوب کی بیوی کی اطلاع کیا کہ آپ کے دوست آئے اور دیکھا کہ آپ کی آنکھیں پانی دی ہیں اور عام حال بھی برا ہے، کہنے لگے اگر اللہ کے ہاں تمہارا کچھ بھی مرتب ہو تا تو یہ دکھ تم کو نہ پہنچتا (۲) بیوی نے آپ کے لئے کھانا تلاش کیا لیکن قیمت موجود نہ ہونے کی وجہ سے بیسرنہ قی مجبور رہا ایک تھکواٹ کر (فروخت کر کے اس کی قیمت سے) کھانا لے کر آئی اور آپ کو کھلایا۔ (۳) انیس نے کہا تھا کہ میں ایوب کا علاج کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ شفا پانے کے بعد وہ اپنا رول کر لے کہ تو نے مجھے تندرست کر دیا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ انیس نے حضرت ایوب کے دل میں دوسرا ذل کہ شاید بیوی نے حرام زنا کیا اور گھسوکاٹ دیا، اس دوسرے کے پیدا ہونے پر آپ کے لئے مہر کرنا مشکل ہو گیا اور بیوی کو طلاق کر دیا جس کا کہم کما کہ میں تیرے سوا تازانے ماروں گا اور پھر دعا کی۔

مشہور اللہ اعظم کا مطلب بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دشمنوں کی نجات کا مجھے دکھ لگ گیا ہے بعض روایت میں آیا ہے کہ تندرست ہو جانے کے بعد جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ مصیبت کے زمانے میں سب سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز آپ کے لئے کیا تھی فرمایا میرے دکھ پر دشمنوں کا غوش ہونا۔

بعض اقوال میں آیا ہے کہ ایک کیزہ لٹاں سے نیچے گر گیا آپ نے اس کو اٹھا کر پھر اس کی جگہ رات میں برکہ دیا اور فرمایا کیا مجھے اللہ نے تیری تھرا دیا ہے۔ اس وقت کیزے نے نیا کا کہ مجھے کیزوں نے اس سے پہلے کا تھکنا سب کی تکلیف سے اس کیزے کے کٹانے کی تکلیف بڑھ گئی اور آپ نے بے ساختہ مشہور اللہ اعظم کہا۔

ایک شبہ

اللہ نے تو ابوبہ کو معاذ کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ خدا اللہ اپنے دکھ کا شکوہ کیا اور بے عبری کا مظاہرہ کیا اے مشہور اللہ اعظم کہی کہ اور مشہور اللہ اعظم بنیاد و عذاب بھی فرمایا۔

آلہ

یہ شکایت نہ تھی دعا تھی کہ اللہ نے اس دعا کے سلسلہ میں فرمایا فَاَنْتَ مَكِيْنًا ثُمَّ ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ جس اور بے عبری کی مخلوق سے چاندی کی شکایت کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے اللہ سے بھڑکی کے

اعطاء کا: جرم اور بے مبری نہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا تھا اِنَّمَا اَنْتَ كَوْنِيٌّ وَ حَزَنِيٌّ اِلٰى اللّٰهِ میں اللہ سے اپنے اندر وہی فائدہ دو گم کا شکوہ کرتا ہوں۔

سفیان بن عیینہ کا قول ہے جو شخص فیصلہ خداوندی پر راضی ہو اور لوگوں سے اپنے دکھ کا اظہار کرے تو بے مبری اور جرم نہیں ہے بلکہ انہی حالت کا اظہار ہے جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پیدائی کے زمانہ میں جبریل آئے اور پوچھا آپ اپنے کو کیسا پاتے ہیں یعنی کب کو اپنی حالت کیسے محسوس ہوتی تھی، حواشی کیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا میں اپنے کو مغموم اور بے چین پاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس جرمی نے بھی حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے چنانہ کیا ہے کہ جبریل نے آکر کہا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور دریافت فرماتا ہے آپ کا کیا حال ہے۔ اللہ ہے۔

جب حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ ﷺ کی طرف سے حواشی پر ہی کے جواب میں کہا ہے میرا تو حضور ﷺ نے بھی اپنے درد و سوز کی شکایت کی اور فرمایا تم کو میرا درد و سوز کی شکایت میں بھی کہتا ہوں یا میرا سوز بھی میرے سر میں بھی درد ہے۔ ابن اسحاق اور امام احمد نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جب جمعہ والی آنکھ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اس وقت آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا اور مجھے بھی سر کا دکھ تھا یعنی درد و سوز تھا میں نے کہا ہے سر فرمایا تم ہی نہیں میں بھی کہتا ہوں آؤ میرا سر۔ اللہ ہے۔

وَاَتَيْنَهُ اَهْلًا وَ مَوْلًى فَهُمْ مَعَهُ

اور ہم نے اس کو عطا کئے اس کے پیچھے اور اپنے ہی اور بھی۔

کیا مرے ہوئے بچے زندہ کر دیئے گئے یا دوسری کو لاد عطا کی گئی

یہ مسئلہ اختلافی ہے حضرت ابن عباسؓ و حضرت ابن مسعودؓ و قتادہؓ حسن اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اللہ نے ہمیں دوسرے ہوئے اہل و عیال زندہ کر دیئے تھے اور اتنے ہی اور بھی عطا فرمادیئے تھے۔ ظاہر آیت اسی تفسیر پر دلالت کر رہی ہے، حسن کا قول ہے کہ جو یہی موسیٰؑ اور لولاد اسی موسیٰؑ اور لولاد کی نسل سے پیدا کردئے جن کو سرے کے بعد اللہ نے زندہ کیا تھا اس مطلب کی تائید حضرت ابن عباسؓ کے اس قول سے ہوتی ہے جو روایت شاک تھا کہ اللہ نے اس پیروی کو دے دیا جو جن کو دیلا اور اس کے بطن سے اس کے بعد جنمیں لڑکے پیدا ہوئے۔ وہب نے کہا سات لڑکیاں اور تین لڑکے پیدا ہوئے، ابن ولید نے کہا حضرت ایوبؑ کے سات لڑکے اور سات لڑکیاں ہوئیں۔

حضرت انسؓ کی مرفوع روایت ہے کہ حضرت ایوبؑ کے دو خرمن تھے ایک گیسول کا دوسرا جو کا۔ اللہ نے دو بدلیاں بھیجیں ایک بدلی نے ایک خرمن پر سونے کی پادش کی اور دوسری بدلی نے دوسرے خرمن پر چاندی بھری۔

یہ بھی روایت میں کیا ہے کہ حضرت ایوبؑ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اللہ نے آپ کو تپ کے مبر کی وجہ سے سلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے خرمن کو باہر نکل کر دیکھو حسب الحکم آپ باہر نکلے اللہ نے آپ کے خرمن پر سونے کی نڈیاں بھیج دیں، ایک نڈی جو ڈاڑھی تو ایوبؑ نے اس کا پیچھا کیا اور پکڑ کر واپس لے آئے، فرشتے نے کہا جو کچھ نڈیاں خرمن کے اندر ہیں کیا وہ آپ کے لئے کافی نہیں تھیں، حضرت ایوبؑ نے کہا یہ تو میرے رب کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے اور میں اپنے رب کی نعمتوں سے میر نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو موسیٰؑ اور اہل و عیال مر چکے تھے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا بلکہ ان جیسے دوسرے عطا فرمادیئے۔ مگر یہ کہ قول ہے کہ حضرت ایوبؑ سے کہا گیا کہ تیری لولاد آخرت میں تجھے ملے گی اب اگر تو چاہتا ہے تو ہم اس دنیا میں تیرے پاس بھیج دیں اور اگر تیری خود بخش ہو تو وہ لولاد آخرت میں تیرے لئے رکھ دیں اور وہی کی شکل دیکھیں ہی لولاد تجھے دنیا میں دے دیں۔ حضرت ایوبؑ نے آخری حق کو پسند کیا کہ مرے نڈیاں لولاد تو آخرت میں عطا کر دی جائے اور ان کی مثل دوسری لولاد وہاں مل جائے۔ اس روایت کے بموجب آیت کا مطلب اس طرح ہو گا۔ ہم نے ایوبؑ کو اس کی مر جانے والی لولاد تو آخرت میں عطا کرنے کے لئے رکھ لی اور انہی کی طرح دوسری لولاد دنیا میں مرحمت فرما دی۔ آیت میں اہل سے مراد ہے لولاد۔

خلیفہ بیدار ہو گیا اور خادمہ کو اتار دے کہ کہا اسے شخص کیا میں نے تجھے علم نہیں دیا تھا کہ کوئی شخص دروازے پر نہ آئے وہاں میں نے کہا میری طرف سے نافرمانی کیا نہیں ہے آپ خود کچھ لیتے کہ یہ شخص کس طرف سے تیرے خلیفہ نے اٹھ کر دروازہ کو دیکھا تو اس کو متعلق پناہ لیکن وہ شخص سرے کے اندر موجود تھا وہ کہنے لگا کیا آپ یہاں سوتے رہیں گے لیکن حالت میں کہ اہل معاملہ دروازہ پر موجود ہوں۔ اب خلیفہ نے اس کو پچھو اور کہا کہ خدا کے دشمن تو ہے انہیں نے کہا میں آپ نے مجھے عاجز کر دیا اور میں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ شخص غصہ دے دیا کہ لے لے تمہیں اللہ نے آپ کو مجھ سے محفوظ رکھا اسی خلیفہ کو ڈاکٹفل کہا گیا یہ تک انمول نے ایک کام کیا کہ اسے خود اس مذہب کو پورا بھی کر دیا۔

بعض روایات میں بھی قیام ہے کہ انہیں ڈاکٹفل کے پاس آیا ہے اور کہتے ہیں کہ میرا ایک قرض دروازے پر ہوا لیکن میں چل رہا تھا کہ میرا آپ میرے ساتھ دروازہ پر چلے اور میرا حق و سولی کرا دیجئے آپ اس کے ساتھ اٹھ کر چل دیجئے لیکن انہیں دروازہ میں پہنچ کر ڈاکٹفل سے پیچھے ہو گیا اور آپ کو تھما چھوڑ کر چل دیا۔ بعض روایات میں قیام ہے کہ انہیں نے حضرت ڈاکٹفل سے صدفرت کی اور کہ میرا معاملہ خلیفہ سے بھاری گیا۔

بعض آراء روایت نے کہا کہ ڈاکٹفل وہ شخص تھا جس نے عرق و دم تک ہر رات کو سو رکھتے رہتے کا عند کیا تھا اور اس عرق کو پورا کیا، بعض علماء نے کہا کہ ڈاکٹفل نبی تھے۔ حادثہ قرآنی کی ہفتہ سے بھی بڑی معلوم ہوتا ہے لیکن کون سے نبی تھے اس کی تعیین نہیں کی جاسکتی۔ بعض نے ڈاکٹفل ذکر کیا وہی قرآن و احادیث ہے۔ حضرت ابوسوی نے کہا ڈاکٹفل نبی نہیں تھے ایک نیک آدمی تھے۔

عَنْ قَبْرِ الطَّبِيعِيْنَ

ان میں سے ہر ایک مصائب پر اور مشقت اطاعت پر مبر کرنے والوں میں سے تھا۔ خواہشات نفس اور گناہوں سے نفس کی باگ دوڑ دیکھنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ رحمت سے مراد ہے نبوت، جنت اور مراتب قرب۔

وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا

بلاشبہ وہ اہل سلام میں سے تھے یعنی ان لوگوں میں سے تھے جن کو بگاڑ اور خرابی کا ہر صورت سے بچایا گیا تھا۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ

اور وہ ان لوگ ہیں جن کی غفلت سے انہوں نے نماز کو بھول کر دیا۔

وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے فساد کیا۔

جس وقت وہ انہیں غصہ میں چلے وہاں تک

وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

حسب روایات مولیٰ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ وہ شہاک نے بھی نبی کہا ہے کہ حضرت یونس اپنی قوم کے ساتھ ظالمین میں رہتے تھے، کسی بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور سارے قیدیوں کو قید کر کے لے گیا صرف باعالی قہیلے باقی رہ گئے۔ اللہ نے عہد نبی کے پاس وحی بھیجی کہ تم حرقا بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کسی طاقتور نبی کو دشمنوں کے پاس بھیج کر نبی امرائیں کو قید سے رہا کرانے میں دشمنوں کے دلوں میں بنی اسرائیل کو رہا کرنے کا خیال پیدا کر دوں گا۔ عہد نبی شاہ حرقا کے پاس گئے اور پیام پہنچایا۔ حرقا کی سلطنت میں پہنچے تھے حضرت عیسا نے اس سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے کس کو بھیجوں۔ حضرت عیسا نے کہا پوس کو وہ طاقتور بھی ہے اور طاقتور بھی۔ بادشاہ نے کہا میں پوس نے کہا کیا مجھے اللہ نے ہمزہ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں پوس نے کہا تو میرے سوا میرے طاقتور دشمن ہیں کسی اور کو بھیج دو لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور جانے پڑے اور کہا پوس کو وہ طاقتور بھی ہے اور طاقتور بھی۔ بادشاہ نے کہا میں پوس نے کہا کیا مجھے اللہ نے ہمزہ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں پوس نے کہا تو میرے سوا میرے طاقتور دشمن ہیں کسی اور کو بھیج دو لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور جانے پڑے اور کہا پوس کو وہ طاقتور بھی ہے اور طاقتور بھی۔ بادشاہ نے کہا میں پوس نے کہا کیا مجھے اللہ نے ہمزہ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں پوس نے کہا تو میرے سوا میرے طاقتور دشمن ہیں کسی اور کو بھیج دو لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور جانے پڑے اور کہا پوس کو وہ طاقتور بھی ہے اور طاقتور بھی۔

عمر بن ذہیر اور سعید بن جبیر اور عطاء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ پوس اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ سے مدد کر رہا تھا کہ پوس کو بھیج کر کشتی میں سوار ہو گئے۔

دیئے تھے اور خدا سے بدراغی کا سبب یہ تھا کہ یونس نے سبب ظلم خدا قوم کو عذاب سے ڈرنا تھا اور عذاب کا وقت مقرر کر دیا تھا لیکن جب قوم یونس نے عداوت عذاب دیکھ کر توبہ واستغفار کیا تو اللہ نے عذاب مائل دیا، یونس کو اس پر ناکواری ہوئی تو کو خیال ہوا کہ اب لوگ مجھے جھوٹا قرار دیں گے۔ شرع کے ماتے قوم کو چھوڑ کر چل دیئے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ عذاب نہیں جائے کی وجہ کیا ہوئی، آپ کی بدراغی صرف اس سبب سے ہوئی کہ آپ کا بھوٹا ہونا قوم کی نظر میں محقق ہو گیا آپ کو اندیشہ ہوا کہ ”مگر وہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔“

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت یونس کی قوم کا دستور تھا کہ جو شخص کو قتل کر دیا کرتے تھے حضرت یونس کو بھی عذاب مل جائے کی وجہ سے یہی اندیشہ ہوا کہ عذاب موعود نہیں آیا اب لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔

مُعَاذِ سُبْحٰتِ (باب مغلطہ) اس جگہ اشراک طریفین کے لئے نہیں ہے بلکہ مسافرت اور معاشرت کی طرح غلائی مجروح کے معنی میں ہے یعنی معاشرت کا معنی ہے غشیمان۔

حسن نے کہا اللہ سے حضرت یونس کی بدراغی کا سبب یہ تھا کہ اللہ نے یونس کو حکم دیا کہ فوراً اور یونس کو ہمارے عذاب سے ڈراؤ اور دعوت ایمان دو، یونس نے درخواست کی کہ مجھے رواجی کی تیزی کرنے کی مہلت دی جائے، یونس طام، مواملہ اس سے بھی جلدی کا ہے، فوراً طے جانا۔

یونس نے درخواست کی مجھے جو تہنہ لینے کی تواجدات دے دی جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اتنی بھی مہلت نہیں ملی اور فطری طور پر آپ کے اندر قوت علم کی کمی تھی اس لئے دو روز تو ہو گئے مگر غصہ کی حالت شدید رہنے لگا یونس تنگ آ رہی تھے۔ پھر جب آپ پر نبوت کا پردہ اٹھ گیا تو آپ وہ مہلت جو آپ کو مل چکی تھی اس لئے اللہ نے آپ کو لوگوں اور پیغمبروں کی فرست سے خارج کر دیا اور رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا آپ ان لوگوں اور پیغمبروں کی طرح مہلت کیجئے پچھلی دالے کی طرح تہ ہو جائے۔

فَقُلْ اِنَّ لِّكَ تَعْدِيْلًا عَلَيْنَا
یونس یونس کا یہ خیال ہوا کہ ہم اس پر بندش کی چکی نہیں کریں گے۔ قدرت کے معنی اس جگہ غلطی کرنے کے ہیں۔ یہی معنی دوسری آیت میں بھی آئے ہیں۔ اَللّٰهُ يَسْطُطُ الْاِزْدِيْ اِيْسَاءُ وَيَقْدِرُ اللّٰهُ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا تنگ کرنا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ عطاء اور کثیر علماء کا تعبیری قول یہی ہے۔ لیکن حجاب، شہاک، کبھی اور غوثی کی روایت میں حضرت ایسا عباس کا قول یہ ہے کہ قدر کا معنی ہے فعل اللہ یعنی یونس کا خیال ہوا کہ ہم اس کو سزا دینے کا فعل نہیں کریں گے۔ تَعْدِيْلًا اور قَدْر ہم معنی ہیں اللہ نے فرمایا ہے نَحْنُ قَدَرُوْا نَافِيْكُمْ السَّعُوْتِ۔

بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یونس نے خیال کیا کہ ہم اس کے معاملے میں اپنی قدرت سے کام نہیں لیں گے۔ بعض نے کہا آیت کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے بلکہ یونس کے حال کو اس شخص کے حال سے تشبیہ دی جو اللہ کے حکم کا انتظار کئے بغیر اپنی قوم کو ذات کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا ہو اور اس نے خیال کر لیا ہو کہ ہم اس پر قابو نہیں رکھتے۔ ابن زید نے کہا یہ سوادہ ہے حرف استغناء محذوف ہے اور استغناء افکاری و قوتی ہے یعنی کیا یونس نے یہ خیال کر لیا کہ ہم اس پر قابو نہیں کر سکیں گے۔

بعض نے کہا یہ ظن (غالب خیال) کہ تھا بلکہ ایک شیطانی وسوسہ تھا یونس کے وہم میں یہ بات گزری تھی چونکہ پیغمبروں کے لئے یہ وہم بھی ظن کا حکم رکھتا ہے، مگر ہم اس لئے بطور مبالغہ اس کو ظن قرار دیا۔

حسن نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ یونس سے جب گناہ سرزد ہو گیا اور وہ اللہ سے ہراس ہو کر چل دیئے تو شیطان نے ان کو رواجی سے پھلا دینا چاہا، یہاں تک کہ انہوں نے خیال کر لیا کہ میں خدا کے نبی سے نکل جاؤں۔ لیکن ان کی گزشتہ نیکیاں اور عبادت کرمیں انہیں اس لئے اللہ نے نہ چاہا کہ ان کو شیطان کے لئے چھوڑ دیا جائے، بلکہ پچھلی کے پیٹ میں ان کو ڈال دیا اور وہ

سورۃ کل عمران کے آغاز میں ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم جمیل یعنی قلی واسات ہے اور قلی ایلا اللہ سے قلی ایلا اللہ کہو اور قلی ایلا اللہ کہو کہہ کر صراحتہً اللہ کو ذکر کرنے سے افضل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ذات پر ذات کرتا ہے لیکن اس کے انور صفات کمالیہ کا غلط تصور ہوتا ہے اور اللہ عز و جل ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے اور ضمیر میں نہ لیں ذات پر ولانت کرتی ہیں، بجز ضمیروں میں بھی خطاب کی ضمیر کا اور ج غائب کی ضمیر سے اطلاق ہے نہ کہ خطاب کے اندر کامل ظہور ہو جاوے۔ (اس میں شرک کی احتمالی پوچھی جاتی نہیں اور حق اور عاقب کے ضمیر میں اسام ۲۰۲ پر مترجم)۔

حضرت یونسؑ کو کب پیغمبر بنایا گیا

[illegible]

(حضرت مہتمم نے فرمایا) میں کہتا ہوں یہ اللہ والی کثرت ہے کیونکہ دو وقتوں کے درمیان دو اور عطف کو اگر تپ واقعات پر دلالت نہیں کر سکتا صرف اتنی بات بتاتا ہے کہ دونوں واقعے ہوئے، مگر اس کے علاوہ عطف۔ اس کا یہ نہیں چلتا۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ آپ کی رسالت مجمل کے تعلق اور اٹھنے سے پہلے بنی تھی۔ تاکہ اللہ تعالیٰ فرمایا **وَلَوْلَا يُؤْمِنُونَ** **وَالَّذِينَ** **يُنَادُوا** **بِالْحَقِّ** **إِلَى** **الْعَلَّامِ** **الْخُشُوعُونَ** اور یوں پیغمبروں میں تپ رہی، وہ بھی، تو ان کی طرف بھاگے تھے۔

وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ طَرَفًا مَوْلَانِي فَكُنْ لِلْكَافِرِينَ سَاحِلًا

میرے رب مجھے آپ کا نام نہ پڑھو، جس طرح بغیر غلام کے نہ کہو کہ لوانا، کو میرا نقصان نہ دے۔

وَكُنْتَ حَقًّا عَلَيْنَا نَبِئًا ﴿٥٠﴾
یعنی ظلوٰق کے خواہے کیے بعد بھی، تیری رُسوائے اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔

فَاسْتَجِبْتَ لَهُ وَهَيَّأْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهَا
 جس کا نام بھی تھا اور اس کی بی بی کو ٹھیک کر دیا، لیکن پہلے وہ اس کا بچہ ہی دوا کر دیا۔

اَللّٰهُمَّ كَاذِبُوْا اَيْسُرُوْنَ فِي الْخُبْرَاتِ وَبَلِّغُوْنَا رَجَاءَ وَرَهْبًا

بے شک وہ تمام تدبیر نیکیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے تھے اور امید و خوف کے ساتھ ہم کو بکارتے تھے، رغبت سے مراد یہ ملاقات خداوندی کی

و غیبت و قرب الہی کی قربت اور امید قبولیت یا خلافت کی قربت۔ امام احمد رضا فی حاکم اور شیخی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے اندر میری آنکھ کی ٹھنڈک کی بناوٹی محبت سے خوف سے مرنے والے اللہ

وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کا خوف کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف کیا ہے۔

عقلمند نے کہا دل میں بیٹھے ہوئے دُور کو خوش رکھا جاتا ہے چونکہ اللہ کی عنایت کو دُور پر سے طور پر جانتے تھے اس لئے

سائنس عاجزی کرنے والے اور ہمارے عقلمی اطاعت عاجزی کے ساتھ کرنے والے تھے۔ مترجم)

(اِس سے مراد مہم بنت عمرؓ اِستہیٰزہ اور پاکہ دامن تھیں۔ مترجم)

تفصیلات کے لیے ممبرانہ کمیٹی کے پروفیسر -

وَجَعَلْنَا

اس کے بعد یعنی مرتب کے گرد بن کے بعد جو رحل نے ہونک مادی اور یہ پھونک مریم کے جسم کے اندر پہنچی تھی اور اس ہونک سے اللہ نے روح معنی بن مریم کو پیدا کر دیا۔

مِنْ رُوحٍ

اپنی روح سے یعنی اس روح سے جو ہمارے علم سے ہے۔ اضافت کی وجہ سے مضاف کی عظمت کا اظہار مقصود ہے اور اس سے مراد وہی نفسی اور وحش روحانی میں رہن دانہ ہے (اور رُوح) مفعول کے قائم مقام ہے۔ مترجم کو یاد رہے کہ یہ جملہ مضاف کے مضاف سے یعنی بن رُوح سے مراد وہی حضرت بر طیل ہے۔

وَجَعَلْنَاهَا ذَاتًا لَهُمُ الْمَقِيلِينَ ۝

اور ہم نے اس عورت کو اس کے بچے کو (یعنی بن کے قصہ اور واقعہ کو) جہان دیوں کے لئے (یعنی انسانوں کے لئے) مترجم: انسانی بنانید جو ہماری قدرت کی حد گیری پر دلالت کر رہی ہے کہ ہم بطور باپ کے ولادہ دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔

لَاحِقًا فَلْيَا أَهْلُهَا وَأَجَدًا ۝

بے شک یہ یعنی تو میرا بھائی اور تمام انبیاء پر ان کے ذمے میں ایمان لے لے اور ان میں سے ہر ایک کی امت ایک ہی ہے۔ مترجم: اسے اللہ تو انہیں سب پر لازم ہے کہ اسی امت کو اختیار کر لیں اور اس پر قائم رہیں۔ یہ ایک ہی امت ہے اقبیاء کی امتوں میں کوئی اختلاف نہیں اور دوسرے لوگوں کی امتوں کا ان کے ساتھ شتر آب نہیں صرف اسی کا ایک معتبر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكُنْ بِقَدْرٍ وَتَقَدَّرْ اور جو شخص اسلام کے باوجود کوئی دوسرا ایمان اختیار کرے گا تو اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

لَقَدْ أَشَدَّتْ أُمُّ سَامُوئِيلَ بِابْنِهَا فَخَرَّ، أُمُّ كَا مَعْنَى بے قصد کہ جو جماعت ایک مقصد پر متفق ہو تو دین و ملت پر متفق ہو اور اس کو امت کہہ جاتے۔ کہانی اہم موسیٰ دین اور ملت ہی ساری جماعت کا مقصود ہے اس لئے اس پوری جماعت کو امت کہہ جاتا ہے۔

وَأَنَّ كَرِهَتْ

اور میں اس تم سب کا رب ہوں یعنی میرے سوا تمہارا کوئی ادب نہیں ہے۔

فِي عَيْنَيْهَا

سو میری مہربانی کرو کہ کسی کوئی نہ کرے۔

وَيَقْطَعُوا أَعْرَاسَهُمْ وَيَنْهَوْا عَنْ الْمُنَافِقِينَ ۝

اور انہوں نے آپ میں اپنے کام یعنی دین کو نکال دے۔ غرضت کر لیا اور فرق ہماری طرف لوٹ کر آئے والا ہے۔

ہم سے مراد ہے دین۔ تَقْطَعُوا اَعْرَاسَهُمْ باب تھل ہے لیکن باب تعلیم اس لئے ہے یعنی انہوں نے دین کو نکال دے نکال دے کر دیا اور فراتے فراتے بن گئے ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے اور جو یہ کہ ان کے لئے اس کا جو اذن تھا ہمارے پاس لوٹ کر آئے یہ یہ مراد ہے کہ ہم ان کو سرور اور جلاویں گے۔

فَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ مِنَ الْفَعْلِ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْفَعْلِ لَيْسَ لَهُ

جو جو شخص یہ بھی نہیں ہو سکتا ہوئے کی حالت میں کرے گا اس کی کوئی خشکی یا قدرتی نہیں ہوگی۔

مومن ہونے کی شرط اس لئے لگائی کہ اعمال کا ثواب پانے کی شرط ایمان ہے (بغیر ایمان کے کوئی نیکی ثواب آخرت کے قابل نہیں۔ مترجم کا ایمان سے مراد ہے اللہ پر اس کے پیغمبروں پر اور پیغمبروں کی لائے ہوئی شریعتوں پر ایمان رکھنا اور سب کو سچا ماننا۔

مکرمات سے مراد ہے ثواب نہ ملنا اور نیکی کا زیادہ جلا جانا جس طرح اللہ کی طرف سے ہند سے کی طاعت کی شکر عذری کا معنی ہے ثواب عطا کرنا اسی طرح شکر کی کا معنی ہے ثواب نہ دینا۔

وَأَنَّ كَرِهَتْ

اور ہم بلا شکی اس کے عمل اور کوشش کو نکال دینے والے ہیں یعنی خیر سے اعمال ناموں میں ان کے اعمال اور نہ کر لیتے ہیں اور اللہ ان کو اعمال ناموں میں قائم رکھتا ہے۔

وَيَقْطَعُوا أَعْرَاسَهُمْ وَيَنْهَوْا عَنْ الْمُنَافِقِينَ ۝

اور ہم جن بدعتوں کو عذاب سے یا سبوت

اس کو انکم کما تَعْبُدُونَ سے آیات پڑھ کر سامنے بھر آب اٹھ کھڑے ہوئے ہاتھ میں سامنے ابن الزہری آیا ہو لید میں منفرہ ہے اس سے رسول اللہ ﷺ کی بابت نقل کر دی۔ ابن الزہری نے رسول اللہ ﷺ کی طرف رخ کر کے کہا کیا آپ کہتے ہیں انکم کما تَعْبُدُونَ میں دُونَ اللہ حَسْبُ جُہَنَّم حضور ﷺ نے فرمایا۔ ابن الزہری نے کہا کیا سووی عزیر کی پور بیسانی سچ اور بنی اربع ملائکہ کی پوجا نہیں کرتے ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا میں وہ عزیر مسیح وغیرہ کو نہیں پوجتے بلکہ شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں اس پر آیت اِنْ اِلٰہَیْنِ سَبَقْتَ لَہُمْ یٰنَا الْحُسْنٰی قُل ہوئی اور ابن الزہری کے حق میں اللہ نے بڑا فرمایا ماضِیُّہُ لَکَ اِلَّا جَدَّ لَہِمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ۔ واحدی نے بھی حضرت ابن عباس کی روایت سے بنوی کے بیان کی طرہ جو اقد نقل کیا ہے۔

اصول فقہ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن الزہری سے فرمایا تم اپنی قوم کی زبان سے بھی کہتے ہو اذف ہو، تم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ماکا استعمال بے عمل چیزوں کے لئے ہوتا ہے، کتب حدیث میں رسول اللہ ﷺ کی یہ تفصیل مذکور نہیں ہے۔

بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس آیت میں اِنْ بمعنی استثناء ہے یعنی اِلَّا الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَہُمْ یٰنَا الْحُسْنٰی۔ یہ قول درود جوہ سے ملتا ہے۔ (۱) اِنْ بمعنی استثناء عربی میں نہیں آتا۔ (۲) اگرچہ بعض لوگ استثناء مفصل کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن عام طور پر استثناء کا استعمال تعالیٰ کی صورت میں ہوتا ہے اور نزول آیت کا جو سبب ہم نے نو پر ذکر کیا ہے وہ مصلحت پر دلالت کر رہا ہے اس لئے اکثر علماء کے نزدیک یہ آیت سابق آیت کے عموم کی تخصیص ہے یعنی اس آیت میں سابق آیت سے استثناء نہیں ہے بلکہ اس کے عموم کی تخصیص ہے۔ مگر جب اور مستقل کلام خود حرانی، ابو ہریرہ کے بعد کہا گیا ہو لیکن اس سے بچنے کا کام کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہی مسلک ہے عام صحابہ کا قول اس کے خلاف ہے وہ تخصیص کے لئے تعالیٰ زبانی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ مگر جب امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مستقل کلام جو پہلے سے حرانی ہو یعنی دونوں کا وقت ایک نہ ہو پہلے کلام کا اثر ہو سکتا ہے تخصیص نہیں ہو سکتا اور فقہ کا قول اس جگہ ممکن نہیں کام خبری میں رخ بندی نہیں ہوتا (کسی شخص کا ممانعت کو منسوخ کیا جاسکتا ہے خبر کو منسوخ نہیں کیا جاسکتا خبر کو منسوخ کیا جائے تو پہلے کلام کی تکذیب ہو جائے گی مگر جب اس لئے کہا جائے گا کہ یہ جدید کلام ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے کلام سے مجازی معنی مراد ہے۔

ابو ہریرہ اور ابن ابی حاتم اور علی اور ابن مردیہ نے اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے ایک بار خطبہ دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی پھر فرمایا میں ان میں سے ہوں اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اور سعید اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو سعید و بن جراح بھی ان میں سے ہیں اس کے بعد نماز کی اقامت ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے اور چار کھینچے ہوئے (چلتے ہوئے) فرمانے لگے۔

لَا یَسْمَعُونَ حَیٰثُہَا
وہ اس کی آیت بھی نہیں نہیں گئے یعنی جہنم سے اتنی دور رکھے چاہیں گے کہ اس کی آہٹ بھی ان کو سنائی نہیں دے گی۔

وَحُمِرَتْ مَّا اَشْهَبَتْ اَنْفُسُہُمْ خَلِیْلًا وَّنَ ﴿۵﴾
اور وہ اپنی ہی چاہی مرغوب طبع چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

رفیقہ کو خلیفہ دُن سے مقدم ذکر کرنا اقتضائے اور اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ صوفیہ صافیہ کی ذات خداوندی کے سوا کوئی اور خواہش نہیں ہوتی اس لئے ہر وقت وہ صل کی حالت میں رہے اور خداوندی کے استغفر حق میں رہیں گے لیکن یہ وصل اور استغفر ناقابل بیان کیفیت کا حامل ہو گا زمانہ مکان اور بیت و شکل کی قید سے خالی اور بہت واسعتہ و مسالحت سے پاک اسی لئے اس کو بلا کیف کہا جاتا ہے۔ مگر جم۔

لَا یَعْرِیْہُمْ النَّفْسُ الْاَکْبَرُ
ان کو بڑی گھبراہٹ نہیں نہ ہوتی۔

بنوئی نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ قرآن اکبر سے مردود کا اخیر نظم و بندہ و صورت چھو کتاب ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفُتِحَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس کی بخلافہ سے مردود بخلافہ جو دنیا کے اختتام پر ہو گا یعنی نفی نوری جس سے دنیا کا ناتمہ ہو جائے گا۔ مترجم بعض نے کہا نفی سے یہو شیا مراد ہے مترجم نے نفی میں مردود اس قول میں تضاد نہیں ہے کیونکہ پہلے مردود ہی کی تائید سے سب کچھ اجاڑیں گے یہو شیا ہو جائیں گے۔ مترجم مر جائیں گے۔ قرطبی نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر احادیث میں صرف مردود مردود ہو کر جانے کا ذکر ہے ایک نفی صحت یعنی نفی موت، دوسرا نفی بعث جس کی وجہ سے سب زندہ ہو کر اٹھ جائیں گے۔ ابن عربی نے کہا کائنات تین ہوں گے۔ (۱) نفی قرآن (۲) نفی صحت (۳) نفی بعث۔ حضرت منہجی نے فرمایا میرے نزدیک یہ زیادہ صحیح ہے۔

ابن جریر نے تفسیر میں، طبرانی نے معطلات میں، ابو حنیبلہ نے مسند میں، ابویعلیٰ نے البعث میں ابو موسیٰ مدنی نے بطولات میں طبری نے معبدی نے کتاب الطاعن والخصم میں ابو نعیم نے کتاب الحکم میں ابو عبد بن عبد نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ایک طویل مرفوع حدیث نقل کی ہے اس حدیث میں ہے کہ مردود میں تین باد چھوٹا جائے گا (۱) نفی قرآن (۲) نفی صحت (۳) نفی قیام۔ حدیث میں قرآن کی جو تشریح آئی ہے، ہم سورۃ النحل میں اس کو بیان کریں گے۔

حسن نے کہا قرآن اکبر اس وقت ہو گا جب لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ ابن جریر نے کہا مرفوع اکبر اس وقت ہو گا جب موت کو دوزخ کر دیا جائے گا اور نہ آئے گی اسے دوزخ کو اور دوزخ میں ہمیشہ رہا ہے اور موت بھی نہیں آئے گی۔ سعید بن جبیر اور شاک نے کہا یہ وقت ہو گا جب دوزخ کو لوہے سے سر بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کا سر پوش اس وقت بند کیا جائے گا جب اس کے اندر سے ان لوگوں کو نکال چا کر ہو گا جن کو اللہ نکالنا چاہے گا۔

وَتَنفُكُ عَنْهُمُ الْغَاسِقَاتُ الَّتِي هُنَّ حِجَابٌ عَنْ النَّارِ وَالنَّارُ كَوْنٌ مُّظِيٌّ لِّهَا۔ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، یعنی دو جب قبروں سے نکل کر جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کے دروازوں پر فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور مبارک باد دیتے ہوئے نہیں گے۔

یہ تفسیر اسی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ اسی دن کا دن ہے جس کا آسمانی کتابوں میں نور خیروں کی زبانی تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ تَحْمِلُ السَّيِّئَةُ حِمْلَهَا۔ اور دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ظہر نوری کے وقت ہم آسمان کو اسی طرح لپیٹ دیں گے جس طرح نکھے ہوئے مضمون کا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے۔ ہرے نشر کی ضد ہے یعنی پیشانی۔ اگرچہ کھل کاغذ۔ دُخَانُ جِلْدٍ (باب فاعلات مفعلات) بات کر لکھا۔ یعنی ہم آسمان کو اسی طرح لپیٹ دیں گے، جس طرح کاغذ کو لکھنے کے لئے لپیٹا جاتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح لکھ جائے والے مضمون کے لئے کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس مجاہد اور اکثر اہل علم نے یہ مطلب بیان کیا۔ جس طرح لکھنے ہوئے کثیر مضامین کی وجہ سے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔

سہی نے کہا جس میں فرشتہ کا نام ہے جو بندوں کے اعمال لکھا کرتا ہے اور بَلَدُ كُتُبٍ میں لفظ زامہ ہے۔ جیسے دُخَانُ لُكْمٌ میں لفظ زامہ آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح جس میں فرشتہ اعمال ناموں کو لپیٹ دیتا ہے اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سئل رسول اللہ ﷺ کایک کتاب تھا۔

عاصم قاصم نے لکھا ہے یقیناً ہمارے تحریری مواد کو کتب الجمل کہتے ہیں اس کی صحیح کلمات آتی ہے اور صحتی: بات میں کتاب کو بھی کہتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے ایک کتاب کا نام بھی تھا اور ایک فرشتہ کا نام بھی جیل۔ بمعنی کتاب آتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیل اس جمل کو کہتے تھے جس پر کچھ تحریر کیا جاتا تھا پھر براس جیل کو کھل کھینچ لگے جس پر کچھ لکھا جاتا ہے خ کاغذ پر کھلی ہوئی ہو یا کچھ اور ہو۔ مترجم۔

کتابنا انا اول خلقی ثم بعدہ
جس طرح ہم نے شروع میں ابتداء تخلیق کی تھی اسی طرح
اسم سے ہم اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کی ابتداء تھی ہم نے اسی قدرت کاملہ سے کی
ہے اسی طرح اس کو دوبارہ بھی ہم نوے کر لے آئیں گے۔ قدرت قدیمہ کے اندر انسان کی دونوں تخلیقات داخل ہیں اور دونوں ممکن
ہیں اور ہر ممکن احاطہ و قدرت میں داخل ہے۔ یعنی تخلیق میں تعدد ہوگا۔ انسان دہری ہوگا بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ جس
طرح ابتداء تھی تخلیق ہماری قدرت سے خارج نہیں ہم نے پیدا کر دیا اسی طرح دوبارہ تخلیق بھی ہماری قدرت میں داخل ہے ہم
دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے، یعنی دوسری تخلیق بھی اسی طرح ممکن ہے جس طرح پہلی تخلیق ممکن تھی۔ اس صورت میں دوسری
تخلیق اول تخلیق کی طرح ممکن ہوگی لیکن خلوق الگ۔ آگ ہوگی۔ دوسری بار پیدا کیا ہو انسان پہلی مرتبہ پیدا کیے ہوئے انسان کی
طرح ہوگا بعینہ وہی نہ ہوگا اس کے شکل ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے کہ دوبارہ پیدا کیا ہوا انسان بعینہ وہی انسان ہوگا جس کو پہلی مرتبہ
پیدا کیا تھا، مثلاً بہت صرف تخلیق یا احوال و موصاف میں ہوگی خصوصیت و زرات ایک ہی ہوگی۔

شیخین نے ممکن میں تخریج نے جامع میں، حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ
اپنے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو! تم لوگ برہنہ بدن غیر محتون برہنہ پاؤں قبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف پیدل لے جائے جاؤ
مے پھر آپ نے آیت کتابنا انا اول خلقی ثم بعدہ فرمائی اور فرما دیا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنا
جائے گا۔

وَعَدَا
عَلَيْهَا
ہم نے پہنچا دیا، مگر یہ وعدہ و وعید مطلق ہے جو قصہ مخوف کو پختہ کر رہا ہے۔
اں کو پورا کرنا ہم پر محض لازم کے ہے اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں لیکن اس نے وعدہ پہنچا کر لیا ہے اور اللہ
کا وعدہ پورا ہونا لازم ہے، اللہ کے وعدے کے خلاف ہونا محال ہے اس لئے اس کے وعدے کی وفا اس پر گویا لازم ہے۔ مترجم
وَلَا تَكُنَا فَعِيلَيْنِ ③ ہم ضرور دوبارہ تخلیق کرنے والے ہیں۔ یہ جملہ تاکید یہ ہے وعدے کی مزید تاکید

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
اور ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد سب آسمانی
کتابوں میں لکھ دیا ہے۔

سعید بن جبیر اور مجاہد نے مازبور سے مراد تمام کتب امیہ ہیں اور ذکر سے مراد ہے لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں لکھنے
کے بعد ہم نے اپنی تمام کتابوں کو لکھ دیا ہے۔

شعبی نے کہا زبور سے مراد زبور و اواز ہے جو حضرت داؤد پر اتاری گئی تھی اور ذکر سے مراد ہے تواریت حضرت ابن
عباس اور ضحاک کا قول ہے کہ زبور سے مراد تورات ہے اور ذکر سے مراد ہیں اواز و مقام آسمانی کتابیں جو تورات کے جدا توری گئیں۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبور سے مراد زبور داؤد ہے اور ذکر سے مراد ہے قرآن۔ مگر لہ کر دو لوں تو انوں پر بعد اللہ کر میں
خدا بعد جمعہ گئی ہوگا، یعنی ذکر سے مراد۔

اِنَّ الْاَرْضَ مِنْ يَدِنَا عِبَادُ ④ اَرْضُ الْاَرْضِ
کہ زمین کے یعنی جنت کی زمین کے مالک میرے
نیک بندے ہو جائیں گے۔

الْاَرْضُ سے مراد ہے جنت کی زمین۔ اسی مضمون کو آیت وَالْاَرْضُ لِلْعَالَمِينَ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک سوال کیا
گیا کہ اگر مومن جو فاسق ہوتے ہیں صالح نہیں ہوتے جنت میں داخل نہیں ہوتے۔

جو کاب تیرا پانے بالمش کی طرف سے گناہ معاف ہو جائے کے بعد وہ کہہ جائیں گے اور صالحین کے قسم میں داخل
ہو جائیں گے اور صالحین کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا۔

مجاہد نے کہا صالحین سے مراد امت محمدیہ ہے کہ ان ہی کے حقائق اللہ نے فرمایا ہے وَكَلَّمُوا الْحَكَمَ يَنْزِلُ الْوَيْ

سُكِّنَا وَغَدَاةً وَأَوْزُكًا الْأَرْضُ تَنْتَبِهُ يَوْمَئِذٍ تَخْتَلِفُ حُجَّتُ كُلِّ أُمَّةٍ

بعض لوگوں کے نزدیک آؤزکس سے مراد اس زمین مقدسہ اور عبادت گاہی الصالحین سے مراد ہیں وہ لوگ جن کو زمین کے پورے اور کچھ حصوں میں کر دیا اور حیرت کھاتا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اَلْأَرْضُ سے مراد ہے کافروں کی سر زمین مراد ہے کہ کافروں کی زمین کو مسلمان فتح کریں گے گویا یہ اللہ کی طرف سے پیشین گوئی اور فیصلہ قطعی ہے کہ دین اسلام غالب آئے گا اور مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہو گا۔ میں کہتا ہوں اس وقت الارض سے مراد تمام دوئے زمین ہو گا۔ امام احمد و ترمذی ہیں کہ حضرت مقدادؓ نے بیان کیا میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ دوئے زمین پر تمام مکان خداوندی کے بنے ہوئے ہیں یا ان کی کیلون کی بجائیں ہوں کوئی مکان بھی بیکار رہے گا جس کے اندر اللہ عجل اسلام کو داخل نہ کر دے۔ یعنی ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا عزت دل کے عزت کے ساتھ یہ دلیل کی ذلت کے ساتھ۔ یعنی اللہ ان کو یا مشرف بہ اسلام کر دے گا اور وہ عزت و بوجہ جائیں گے یا فریاد میں گے اور ان کو بخیر دین اسلام کا غلبہ تسلیم کرنا اور ذلیل ہونا پسند نہ ہو گا۔ حضرت مقداد نے فرمایا میں کہتا ہوں اس وقت مسلمانوں کی کاہنہ گشتی سب پر اسلام ہی غالب ہو جائے گا۔ مترجمہ

إِنَّ فِي هَذِهِ لَبَلُغًا
یعنی جب اس میں جنت تک پہنچانے کا پورا سامان ہے۔
یعنی جنت میں خبریں نصیبیں اور وعدہ وعید مذکور ہیں سب میں۔ لَبُلُغًا یعنی جنت میں داخل ہونے کا پورا سامان ہے پورا قرآن جنت کا ثوب ہے جسے مسافر کے لئے ازارہ حول تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یا کہ شفا سے مراد ہے ذریعہ کامیابی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس سے نصیحت لے لے گا وہ اپنی توبہ کو پہنچ جائے گا۔

لَقَدْ جِئْتُمُونِي مِنْ قَبْلِهِ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
عبادت کرنے والے لوگوں کے لئے یعنی ان مومنوں کے لئے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا عابدین سے مراد ہیں ظاہر یا کل اللہ عالم۔ کعب اچلہ نے سماعت اسلام مراد ہے جو عجبوت نماز ہی پر اور رمضان کے روزے رکھتی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
اے محمد ﷺ ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر رحمت کی وجہ سے
جہاں ہاںوں پر پیار رحمت بنا کر جہاں دلوں کے لئے یعنی افسانہ دین کے لئے۔ پہلے ترجمہ پر رحمت مفعول نہ ہو گا یعنی تم کو رسول بنا کر ہم نے اس وجہ سے بھیجا کہ ہم نفس و جن پر رحم کرنا چاہتے تھے پس تم کو ہم نے پانی بنا کر بھیجا تاکہ لوگ تمہارے پائے ہوئے راستے پر چلیں اور دوسرے ترجمہ پر رحمت کہ سے حال ہو گا یعنی ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر اس حالت میں کہ تم سب کے لئے سب رحمت ہو۔ حاکم نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے اور ابن سعد و ترمذی نے ابوہریرہ کی روایت سے مرسل حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے فرستادہ رحمت ہوں۔ بخاری نے حدیث میں حضرت ابوہریرہ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کیا ہے کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا۔

اس مسئلہ کا معنی اِن فِیْ هٰذَا لَلْبُلُوْغُ ہے کیونکہ قرآن جب جنت کا ذکر کر دے تو جس رسول پر قرآن کا نزول ہوا اس کا جہوت ہو مار رحمت ہو گیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میری نبوت اور پیام نبوت لوگوں کو سعادت مند بنانے کا سبب ہے اور معاش و سعادت کی درستگی کا کلمہ ہے اب جو شخص اس کو قبول نہیں کرتا تو رحمت کے ذریعہ اسے آئے سے انکار کرتا ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے میری نبوت کی رحمت ہونے میں کوئی کمی نہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کافروں کے لئے دنیا میں رحمت تھے کہ آپ کی وجہ سے دنیا میں ان پر عذاب نہیں آیا۔ صورت مسخ ہونے زمین میں دھنسا لئے جاتے اور پتھر زمین سے اکٹھا پھینکے گئے عذاب سے ماسواں ہو گئے۔ (خلاصہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ پر قول ابن عباس کے کافروں کے لئے بھی دنیا میں رحمت تھے اور ہر تفسیر لول کافروں کا جہل و عذاب ہونا خود مسافرت اور خود آدہ ہے انہوں نے رحمت کے ذریعہ اسے آئے سے خود انکار کر دیا رسول اللہ ﷺ کے رحمت ہونے میں کوئی کمی نہیں تھی۔

قُلْ إِنَّمَا جِئْتُ بِالنُّصْحَةِ الْوَحِيدَةِ
اے محمد ﷺ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس کن

وہی آتی ہے کہ تسمہ اسجد ایک معبود ہے۔ آیت میں صراحتاً یہ ہے کہ قرآن کے اندر تو احکام کی تعلیم بھی ہے، (تو وہ یہ کہ اور
کوشش و تدبیروں کے قبیحہ بھی ہیں) اور وہ عید بھی ہے جنت و دوزخ حساب کتاب اور عقیدہ قیامت کے لازم ہونے کا ذکر بھی ہے
اللہ کی صفات کمالیہ کا اظہار بھی ہے اور دوسرے مباحث علمی و عقلی بھی اور مبدع و موجد سے تعلق رکھنے والے سارے مسائل کا
بیان بھی ہے مگر یہ کہنا کہ میرے پاس صرف ایک کو معبود ماننے کی وجہ آتی ہے بظاہر غلط ہے لیکن اگر صبر کو اخلاقی کہا جائے تو کلام
حق ہو جائے گا کیونکہ (مترجم) آدمی کی اصلی غرض اللہ تو عید ہی ہے (نبوت، کتاب، شریعت، انبیاء کا تذکرہ، قیامت پر
عقیدہ، جنت و دوزخ اور حساب کتاب کی تشریح سب اس کی مشائیں اور اسی پر مبنی ہیں) اس لئے توحید کا اعلان و اقرار ہی کیا ہو
وہی ہے اور صرف یہ ہی پیام بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے۔

یہاں کہا جائے کہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں جو وحی آتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ معبود فقط ایک ہے (اس صورت میں
حصر حقیقی ہو گا مگر عقیدہ بھر مبادت۔ مترجم)

ایک شبہ

جب توحید حاصل ہوئی ہے تو توحید کا ثبوت وحی پر موقوف ہو اور وحی کی بنا عقیدہ توحید پر ہے اگر توحید کو نہ پایا جائے تو
بکارت نبوت کی ضرورت باقی رہتی ہے نہ وحی کی نہ یہ کلام ہو تو وہ ہے۔

ازالہ: توحید کا ثبوت عقلی بھی ہے جو شے پر موقوف ہے کیونکہ رسالت کا دور رسول پر ہے۔

فَقُلْ إِنَّكُمْ تَسْتَلِیْنَ ۝
اور وحی کا جیسا اقتضا ہے اس کو پورا کرنا اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا مَّا لَا يَدْعُ ۝
بھر بھی اگر یہ لوگ سر پائی کریں تو بطور تکمیل محبت کہہ دیجئے کہ میں تم کو نہایت صاف اطلاع کر چکا ہوں۔ یعنی اگر وہ اسلام سے روگرداں ہو جائیں اور انہماک جنت کے بعد بھی توحید

کو ماننے سے گریز کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو برابر و وحی کا پناہ دی اور وہ اطلاع دے دی جو مجھے ملی تھی۔
اِنَّكُمْ تَكْفُرْنَ یعنی میں نے وحی اور رسالت کی اطلاع دے دی یہ اس بات کی اطلاع دے دی کہ میری تم سے مصالحت نہیں ہو سکتی۔

عَلٰی سُوْرَآءِ کَآبِہِ مَطْلَب ہے کہ میں نے وحی کی کوئی بات تم سے پوشیدہ نہیں ہو گی، سب کو برابر اطلاع دے دی۔
اس سے فرق باطنیہ اور شیعہ کے اس قول کی تردید مستفاد ہوتی ہے کہ ائمہ اپنے خاص ساقیوں کو احکام شرع یا کلمہ پوشیدہ طور پر

سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیوبندوں کے بھی یکن ہوتے ہیں۔ یا عَلٰی سُوْرَآءِ کَآبِہِ مَطْلَب ہے کہ ہم ہر تم دونوں اس معاملہ
میں برابر ہیں جو کچھ مجھے علم تھا اس سے تم کو بھی ہاتف کر دیا گیا جنگ کے معاملہ میں ہم دونوں برابر ہیں۔ میں تم کو فریب نہیں دیتا

تم جنگ کی تیاری کر لو۔ ہم آپس میں دشمن ہیں یہاں مطلب ہے کہ علی الاعلان میں نے تم کو اطلاع دے دی۔
بعض نے سُوْرَآءِ کَآبِہِ مَطْلَب سے استدلال کیا ہے میرا عدل و استقامت رائے یعنی میں عدل اور استقامت رائے پر دلیل کی روشنی میں

قائم ہوں اور تم کو میں نے اس کی اطلاع پہنچانے کے ساتھ دے دی۔
فَإِنْ أَدْرٰیٓ أَهَیْبَہٗ أَمْ یَغٰیثُہٗ فَمَا تَوْفٰیٓ ۝
اور مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز (یعنی

مسلمانوں کی فتح اور تسلط یا حشر و عذاب قیامت) سے تم کو ڈر لیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ یعنی ہو گا ضرور اس کی ہونے میں
شک نہیں، لیکن کہ ہو گا یہ مجھے معلوم نہیں۔

اِنَّہٗ یَمْلِكُ الْغَیْبَ مِنَ الْقَوْلِ وَیَعْلَمُ مَا تَلٰکُمُوْنَ ۝
بے شک اللہ کو تسمہ دی پکار کر
کہی ہوئی بات کی بھی خبر ہے اور جو بات تم دل میں چھپائے رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے یعنی علانیہ جو اسلام پر طعن کرتے ہو اللہ

اس سے واقف ہے اور مسلمانوں سے دشمنی اور کین جو تم دلوں میں چھپائے ہوئے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یقیناً وہ تم کو اس کی
سزا دے گا یہ جملہ مترجم ہے اس سے نفاق پر زور اور اخلاص کی ترغیب دینی مقصود ہے۔

قُلْ اَدْرَاۤءُ عِلْمَکُمْ وَیَعْنٰہُ مَتَاعُ الدُّنْیَا ۝۱۰
 تاخیر عذاب تمہارے تصور و استقامت ہو اور ایک وقت یعنی موت تک ٹائم و پانچواں مقصود ہو۔ یعنی باوجود یہ کہ اللہ تمہارے ظاہر و باطن سے واقف ہے مگر بھی تم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا اس تاخیر کی وجہ تجھے معلوم نہیں شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے لئے ذخیرہ ہو جو تمہارے لئے مزید فائدہ میں تمہیں جانے کی موجب ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ شاید یہ تاخیر عذاب تمہاری آزمائش ہو کہ تم نصیحت اندوز ہوتے ہو یا نہیں۔

وَمَتَاعُ الدُّنْیَا جنہ کا یہ مطلب ہے کہ تاخیر عذاب اللہ کی طرف سے تمہارے وقت اور تعمیل مدت کے لئے ایک حقیر و بے اہم و بے قدر چیز ہے۔ قضاء الہی میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم کو اتنی مدت تک باقی رکھا جائے گا اس لئے فیصلہ شدہ مدت تک تمہاری بقاء ضروری ہے۔

مِثَال الدِّینِ محلی نے کہا ہے کہ لَعَلَّ اَمَلِدْ اَمید کے لئے آتا ہے اور فتنہ سے امید کی وابستگی غیر مناسب ہے اس لئے فتنہ کے مقابل مَتَاعُ الدُّنْیَا جنہ کو ذکر کیا۔

قُلْ رَبِّ اَعْلَمُ بِالْحَقِّ رسول ﷺ نے کہا ہے رب میرے نور کفار کے درمیان تو انصاف کا فیصلہ کر دے ظاہر ہے کہ انصاف کا فیصلہ یہی ہو گا کہ کفار کو عذاب میں مبتلا کیا جائے اور مومنوں کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے۔

وَرَبِّکَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اَللّٰہ تعالیٰ مہربان اور بخشنے والا ہے جس سے ان باتوں کے مقابلے میں ہر کی اور ہزاروں بار مہربان ہے۔

در غرہ امت کی جاتی ہے جو تم بتلا کرتے ہو۔
 الرَّحْمٰنُ غفور رحیم رحمت کرنے والا۔ صیغہ مبالغہ ہے۔
 اَللّٰہُ غَفُوْرٌ وہ ذات جس سے یا جس کی مدد طلب کی جائے۔

عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ یعنی تمہارے معمول غلط بیان کے خلاف کہ کفاروں کی ہو گی اور اسلام کا جھنڈا چھری و زبر بیلہ سے گا پھر گرا دیا جائے گا اور اگر کافروں پر عذاب نازل ہونے کی دھمکیاں آئی ہو تھی تو اب تک عذاب نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کریم کی یہ دعا قبول کر لی، جبکہ ہر کے دن کافروں کی کمر توڑی اور مسلمانوں کو فتح نصابت فرمادی۔

مَا عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ کا یہ مطلب ہے کہ تم جو بیان کرتے ہو کہ اللہ صاحب نواہ اور رحم مہینے مہاجر ہیں اور قرآن مجید ایک طرح کی شاعری ہے وغیرہ وہ تمام خرافات کے خلاف ہزاروں بار رحمت ہمارا دے گا ہے ہم اس سے ہی بد کے خواستہ مند ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم
 الحمد للہ سورہ انبیاء کی تفسیر ۲۵ رحماہی اللہ علیہ ۱۲۰۳ھ کو بروز دوشنبہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انشاء اللہ سورہ صالح کی تفسیر آئے گی۔ الحمد للہ شکر اللہ تفسیر مہر کی سورہ انبیاء کا ترجمہ بعونہ تعالیٰ ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ کو بروز شنبہ ختم ہوا۔

فَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا

